

श्रीमती ज्ञान सुन्दरी द्वारा प्रदान ।

गुप्त

का,

इतिहास

[गुप्त साम्राज्य के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा
साहित्यिक इतिहास का प्रामाणिक साक्षात्पात्र वर्णन]

द्वितीय खण्ड

सांस्कृतिक इतिहास

लेखक

वामुदेव उपाध्याय, एम० ए०

भूमिका लेखक

आचार्य नरेन्द्रदेवजी

एम० ए०, एम० एल० ए०

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

प्रथम संस्करण]

१९३९

[मूल्य]

Printed and published by
K. Mitra, at The Indian Press, Ltd.,
ALLAHABAD.

जिन्होंने मेरे जीवन को धारा बदल कर भारतीय
इतिहास तथा संस्कृति के प्रति मेरे हृदय में
नैसर्गिक प्रेम पैदा किया

और

जिनकी अनुकम्पा तथा शुभकामना से यह ग्रन्थ
समाप्त हो पाया

उन्हीं ज्येष्ठ भ्राता, हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्राक्सर,
श्रद्धाभाजन साहित्याचार्य

परिणत बलदेव उपाध्याय जी एम० ए०

के

करकमलों में यह कृति

सादर

समर्पित

है

—वासुदेव

दो शब्द

गुप्त-साम्राज्य के इतिहास का यह दूसरा भाग इतिहास-प्रेमियों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस ग्रन्थ के पहले भाग का विषय राजनैतिक इतिहास था। प्रस्तुत भाग का विषय गुप्त-कालीन सभ्यता तथा संस्कृति है। इस खण्ड में ग्यारह परिच्छेद हैं जिनमें शासन-प्रणाली, आर्थिक स्थिति, मुद्रा, साहित्यिक विकास, शिक्षा-प्रणाली, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, भौतिक-जीवन, ललित-कला, बृहत्तर भारत तथा गुप्त-युग की महत्ता का क्रमशः वर्णन किया गया है। इस प्रकार गुप्त-राजाओं के समय में होनेवाली आर्य संस्कृति का पूरा नक्शा यहाँ खींचा गया है। इस विषय का यहाँ साङ्गोपाङ्ग वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है। जहाँ तक ग्रन्थकार को पता है, गुप्त-संस्कृति का इतना विशद, व्यापक तथा प्रामाणिक विवेचन किसी भी भारतीय भाषा में अभी तक नहीं किया गया है। अतः यह अपने ढंग की पहली पुस्तक होने के कारण त्रुटियों का होना अनिवार्य है। प्रेमी पाठकों से अनुरोध है कि वे इनकी सूचना ग्रन्थकार को दें जिससे वे आगे दूर कर दी जायँ। जिन ग्रन्थों की सहायता ली गई है उनके लेखकों के प्रति मैं आभार मानता हूँ। ऐसे प्रमाणभूत ग्रन्थों का निर्देश तत्तत्-स्थानों पर पाद-टिप्पणियों में कर दिया गया है।

इस ग्रन्थ के लिखने में मुझे जिन महानुभावों से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सहायता मिली है उनका सादर उल्लेख प्रथम भाग के आरम्भ में किया गया है। इस भाग के आरम्भ में भी उनके प्रति अपना आभार प्रकट कर मैं इन शब्दों को यहीं समाप्त करता हूँ।

—वासुदेव उपाध्याय

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ-संख्या
१ - गुप्त-शासन-प्रणाली	३-३९
प्रजातन्त्र ३-४, राजतन्त्र ४, गुप्त-प्रणाली ४-५, चार मुख्य शाखाएँ ५।			
(१) केन्द्रीय व्यवस्था	५-३०
भूमिका ५-७, सामन्त या मझागजा ७-८, अमात्य तथा मन्त्रि-गण ८-९, पुरोहित ९-१०, अन्तर्गामीय विभाग १०, सेना १०-११, न्याय ११-१३, पुलिस-विभाग १३-१४, अन्य कर्म-चारी १४, राजाज्ञा १४-१५, महल १५, मित्र १५-१६, वेतन १६, आय १६-१७, आय के उद्गम स्थान १७, (१) नियमित-कर १७, उद्भक्त = भूमिकर--उपरिकर १७-१८, भूमिकर का परिमाण १८, कृषि-विभाग १८-१९, भूतन्त्रात-प्रत्याय १९-२०, विष्टी = वंगार २१, अन्य कर २१, (२) सामयिक कर २१-२२, (३) अर्थदण्ड २२, (४) राजकीय सम्पत्ति से आय २२; भूमि का स्वामी कौन था ? २२-२३, भूमि-सम्पादन २३-२४, (अ) भूमि की माप तथा विशेषता २४, (ब) सीमा २४, (म) मूल्य-मूल्य २४, (द) अन्य नियम तथा निवेदक का अधिकार २५, निधि तथा अर्द्धायिक सम्पत्ति का संग्रह २५-२६, (५) सामन्तों से उपहार २६, राजकीय कर से मुक्त २६-२७, व्यय २७, (१) राज्य-प्रबन्ध २७, (२) राजा २७, (३) सार्वजनिक कार्य २८, अग्रहार-दान २८-३०, (४) संवय कोष ३०।			
(२) प्रान्तीय-शासन	३१-३२
भुक्ति ३१, भुक्ति-शासक की उपाधियाँ ३१-३२, सभासद ३२, शासन-अवधि ३२।			
(३) विषय-शासन	३३-३६
विषय-पति ३३-३४, विषय का मन्त्रि-मण्डल ३४-३५, पदाधि-कारियों की अवधि ३५, नगर म्यूनिसिपैलिटी ३५-३६।			
(४) ग्राम-शासन	३६-३६
ग्राम-पञ्चायत ३६-३७, पदाधिकारी ३७, अधिकार ३७, उप-समिति ३७, आय ३८, भूमि-सम्पादन ३८, सीमा-विवाद ३८-३९।			

विषय	पृष्ठ-संख्या
२—गुप्त-कालीन आर्थिक-अवस्था	४३-५६
कृषि और सिंचाई का प्रबन्ध ४३, व्यापार तथा नगर ४४, पाटलिपुत्र ४४, वैशाली ४४, उज्जयिनी ४४-४५, दशपुर ४५, भड़ौच ४५, स्थल-मार्ग ४६, जलमार्ग ४७, पश्चिमी व्यापार ४७-४८, पूर्वी-व्यापार ४८, पोत-कला ४८-५०, भारतीय आयात और निर्यात ५०-५१, लौह-व्यवसाय ५१-५२, सोने तथा चाँदी आदि का व्यवसाय ५२, माती ५२, व्यापारिक-संस्थाएँ ५३-५४, सभासद ५४, शिक्षा-कार्य ५४-५५, बैंक का कार्य ५५-५६, न्याय-कार्य तथा शासन-सहयोग ५६।	

३—गुप्त-राजाओं के सिक्के	५९-८५
भूमिका ५९-६०, कुपाणों का अनुकरण ६०-६१, गुप्त-मुद्रा-कला के जन्मदाता ६१-६४, सोने के सिक्के ६४-६५, स्थान का प्रभाव ६५, समय का प्रभाव ६६, चाँदी के सिक्के ६६, क्षेत्रों का अनुकरण ६६-६७, चाँदी के सिक्कों के प्रारम्भ की तिथि ६७, चाँदी के सिक्कों का प्रकार ६७, पश्चिमी तथा मध्य-प्रदेश के सिक्कों की भिन्नता ६८, ताँवे के सिक्के ६८-६९, चन्द्रगुप्त प्रथम ६९, समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के ६९-७०, समुद्रगुप्त के ताँवे के सिक्के ७१, समुद्रगुप्त के सिक्कों का स्थान तथा काल-निरूपण ७१, रामगुप्त ७१-७३, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ७३, सोने के सिक्के ७३-७५, चाँदी के सिक्के ७५, ताँवे के सिक्के ७५, कुमारगुप्त प्रथम ७५-७८, चाँदी के सिक्के ७८, ताँवे के सिक्के ७८, स्कन्दगुप्त ७८, सोने के सिक्के ७९, चाँदी के सिक्के ७९-८०, ताँवे के सिक्के ८०, पुरगुप्त ८०-८१, नरसिंहगुप्त ८१, कुमारगुप्त द्वितीय ८१, बुधगुप्त ८१, पीढ़े के गुप्तों के सिक्के ८१-८२, गुप्तों के समान कुछ सिक्के ८२-८३, सोने तथा चाँदी के सिक्कों की विशेषता ८३, गुप्त-मुद्राकला पर विदेशी प्रभाव ८३, गुप्त-सिक्कों के प्राप्ति-स्थान ८३-८५।	

४—गुप्त-कालीन साहित्यिक-विकास	८९-१७०
संस्कृत-वाङ्मय-उपक्रम ८९-९१।	

(१) ब्राह्मण-साहित्य ...	९१-१३३
(काव्य नाटक आदि ९१-११३)	

भूमिका ९१-९२, (१) हरिषेण ९२-९४, (२) वीरसेन ९४, (३) वत्सभट्टि ९४-९६, (४) वासुल ९६, (५) रविशान्ति ९६-९७, (६) कालिदास ९७-१०२, (७) मातृ-गुप्ताचार्य १०२-३, (८) भट्ट मेण्ठ १०३-४, (९) शूद्रक १०५-७,

विषय

पृष्ठ-संख्या

(१०) विशाखदत्त १०७-९, (११) सुबन्धु १०९-११, (१२)
भामह १११-१२, (१३) अमरसिंह ११२-१३ ।

(दर्शन शास्त्र ११३-१२४)

सांख्य ११३-१८, (१) विन्ध्यवासी ११४-१६, विन्ध्यवासी तथा
ईश्वरकृष्ण की एकता ११४-१६, (२) ईश्वरकृष्ण ११६-१८,
ईश्वरकृष्ण और दिङ्नाग ११७-१८, सांख्य-कारिका ११८,
न्याय-दर्शन ११८-२१, (१) वात्स्यायन ११८-१९, न्याय-
भाष्य ११९, (२) ज्योतिष ११९-२०, काल-निर्णय १२०-
२१, वैशेषिक दर्शन १२१-२२, प्रशस्तपाद १२१-२२,
पूर्वमीमांसा-दर्शन १२२-२४, शबरस्वामी १२३-२४ ।
विज्ञान १२४, शिल्पशास्त्र १२४, ज्योतिष १२४-२७, (१)
आर्यभट्ट १२५, (२) लल्ल १२५-२६, (३) वराहमिहिर १२६-
२७, (४) कल्याणवर्मा १२७ । आयुर्वेद १२७-२८ ।
अर्थशास्त्र कामन्दकीय नीतिसार १२८-२९, कामशास्त्र १२९
धार्मिक साहित्य १३०-३३, पुराणों का संस्करण १३०-३१,
धर्मशास्त्र १३१, (१) याज्ञवल्क्यस्मृति १३२, (२) पराशर-
स्मृति १३२, (३) नारदस्मृति १३२-३३, (४) बृहस्पतिस्मृति-
१३३, (५) कात्यायनस्मृति १३३ ।

(२) बौद्ध-साहित्य ... १३४-१६३

योगाचार सम्प्रदाय के आचार्य १३५-४९, परिचय १३४,
(१) आचार्य मैत्रेय या मैत्रेयनाथ १३५, (२) आर्य असंग
१३६, (३) आचार्य वसुबन्धु १३६-१४५, जीवन-चरित १३७-
३८, वसुबन्धु और संघभट्ट १३८, योगाचार मत में वीक्षा १३८,
काल-निर्णय १३८-४०, आचार्य वसुबन्धु और उनके समसाम-
यिक गुप्त-नरेश १४०-४१, ग्रन्थ १४१-४५, (क) हीनयान-
संबंधी ग्रन्थ १४२-४४, (ख) महायान-संबंधी ग्रन्थ १४४-
४५, (४) आचार्य स्थिरमति १४५, (५) दिङ्नाग १४५-४८,
जीवन-वृत्तान्त १४६, ग्रन्थ १४६-४८, (६) शंकरस्वामी १४८-
४९, (७) धर्मपाल १४९ ।

साध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य १४९-५२, (१) स्थविर बृहस्पति
१५०, (२) भावविवेक १५०-५१, (३) चन्द्रकीर्ति १५१-५२ ।

वैभाषिक सम्प्रदाय के आचार्य १५२-५४, (१) मनोरथ
१५२, (२) संघभट्ट १५३-५४,

स्थविरवाद सम्प्रदाय के आचार्य १५४-१६०, (१) आनार्थ
बृहस्पति १५४-५६, (२) बृहस्पति १५६-५७, (३) धर्मपाल

विषय

पृष्ठ-संख्या

१५७, आचार्य चन्द्रगोमिन् १५७-६०, चीन देश में बौद्ध-
साहित्य का प्रसार १६१-६३, (१) कुमारजीव १६१-६२,
(२) परमार्थ १६२-६३ ।

(३) जैन-साहित्य १६३ ७०

जैन आगमों का लिपिवद्ध होना १६४-३५, जैन न्याय की सम-
बद्ध रचना १६५, (१) आचार्य सिद्धसेन दिवाकर १६५-६७,
(२) जिनमद्रगणि १६७, (३) सिद्धसेनगणि १६७, (४)
समस्तभट्ट १६८-६९, (५) देवनन्दि १६९-७०, उपसंहार १७० ।

५—गुप्त-कालीन शिक्षा-प्रणाली १७३-९४

विद्यारम्भ १७३, उपनयन १७३-७४, गुरु-शिष्य का सम्बन्ध
१७४-७५, आश्रम १७५, विद्यार्थी की दिन-चर्या १७६, विषय
तथा अध्ययन काल १७६-७७, समावर्तन १७८, बौद्ध शिक्षा-
प्रणाली १७८-८०, गुप्त-कालीन शिक्षा १८०, शिक्षा का ढङ्ग
१८०-८२, शिक्षा-क्रम १८२-८४, प्रागम्भिक शिक्षा १८४-८६,
स्त्री-शिक्षा १८६-८८, राजकुमारों की शिक्षा १८८-८९, आर्थिक
सहायता १९०, नालन्दा-महाविहार १९०-९१, उत्पत्ति तथा
संस्थापकगण १९१, विद्याभ्यास के लिए सुविधाएँ १९१-९२,
शिक्षा-क्रम १९२-९३, अधिकारीवर्ग तथा कुलपति १९३,
नालन्दा की महत्ता १९३-९४ ।

६—गुप्त-कालीन सामाजिक अवस्था १९७-२०८

वर्ण-व्यवस्था १९७, ब्राह्मण और उनके कर्तव्य १९८-९९,
आपद्धर्म १९९, सुविधाएँ १९९-२००, ब्राह्मणों की उपजातियाँ
२००-१, अनुलोम-विवाह २०१-२, क्षत्रिय और उनके
कर्तव्य २०२-३, वैश्य जाति तथा उसके कर्तव्य २०३-४,
उपजातियाँ २०४, कायस्थ २०४-५, शूद्र २०५-६, अन्त्यज
२०६-७, वर्णों का पारस्परिक संबंध २०७, स्पृश्यास्पृश्य
२०७-८ ।

७—गुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था २११-२२६

वैदिकधर्म २११, जैनधर्म २१२, सम्प्रदाय २१२-१३, जैनधर्म
का विस्तार २१३, बौद्ध-धर्म २१३, सम्प्रदाय २१३, प्रचार २१४,
जैन तथा बौद्ध-धर्म में पार्थक्य २१४, भागवत धर्म का उदय
२१४, भागवत धर्म की प्राचीनता २१४-१५, बौद्ध-धर्म पर
भागवत धर्म का प्रभाव २१५-१६, गुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था
२१६, विष्णु २१६-१९, शिव २१९-२०, सूर्य २२०-२२, देवी
२२२-२३, जैन-धर्म २२३-२४, बौद्धधर्म २२४-२२६ ।

विषय

पृष्ठ-संख्या

८-गुप्त-कालीन भौतिक जीवन २२९-२४६

आमाद-प्रमोद की सामग्री २२९-३०, उद्यान २३०, पक्षि-पालन २३०-३१, वाहन २३१, वस्त्र २३१-३२, केश २३२-३३, आभूषण २३३-३४, उत्सव २३४, मनोरंजन के अन्य साधन २३५, भोजन २३५-३७, भोजन का भूत २३७, दास-प्रथा २३८, अन्ध-विश्वास २३८-३९, चित्र २३९-४०, नागरिक का आचरण २४०, स्त्रियों का स्थान २४०-४१, स्त्री-शिक्षा २४१-४२, परदा २४२, विवाह २४२-४३, विधवा-विवाह २४३-४४, मती-प्रथा २४४-४५, स्त्रियों के दायोधिकार २४५, भिक्षुणी २४६, गणिका २४६।

९-गुप्त-कालीन ललित-कला २४९-३२०

उपक्रम २४९, भारतीय कला की विशेषता २४९-५०, भारतीय कला की उत्पत्ति का इतिहास २५०-५१, गुप्त-पूर्वकला २५१-५६, मौर्य-कला २५२, भरहुत तथा सांची २५२-५३, अमरावती २५३, गांधार-कला २५३-५४, मथुरा-कला २५४-५६, मथुरा की कुपाणकालीन विशेषताएँ २५५-५६।

गुप्त-कला ... २५६-३२०

उपक्रम २५६-५७, गुप्त-कला की उत्पत्ति २५७, गुप्त-कला की विशेषता २५७-५८, गुप्त-कालीन ललित कलाओं के भेद २५८।

(१) वास्तु-कला ... २५८-६७

(१) राज-प्रासाद २५९, (२) स्तम्भ २५९-६२, (क) कीर्ति-स्तम्भ २५९-६०, (ख) ध्वज-स्तम्भ २६०, (ग) स्मारक-स्तम्भ २६०-६१, (घ) सीमा-स्तम्भ २६१, स्तम्भों की बनावट २६१-६२, (३) स्तूप तथा विहार २६२-६३, (४) गुहा २६३, (५) मन्दिर २६३-६६ (१) भूमरा का शिव-मन्दिर २६४, (२) नचना कूथर का पार्वती मन्दिर २६५, (३) लड़खान का मन्दिर २६५, (४) देवगढ़ का दशावतार मन्दिर २६५, (५) भिटरगाँव का मन्दिर २६५, (६) तिगवाँ का मन्दिर २६५, (७) अन्य मन्दिर २६५-६६, शिखर की उत्पत्ति २६६, गुप्त-कालीन उत्पत्ति २६६-६७।

(२) तक्षण-कला ... २६६-७६४

उपक्रम २६७-६८, मथुराकेन्द्र २६८-६९, सारनाथ केन्द्र २६९, पाटलिपुत्र केन्द्र २६९-७०, गुप्तिकला २७०।

हिन्दू-प्रतिमाएँ २७०-७३, विष्णु-प्रतिमा २७०. शेषशाही विष्णु २७०-७१, विष्णु-जगन्नाथ २७१-७२, कृष्ण २७२. कार्तिकेय २७२, शिव-प्रतिमा २७२-७३, सूर्य २७३. दुर्गा २७३. नाल-मान २७३-७५।

विषय

पृष्ठ-संख्या

बौद्ध-मूर्तियाँ २७५-१०, बौद्ध मूर्तियों की विशेषताएँ २७५-७७, मुद्राएँ २७७-७८, (१) ध्यान-मुद्रा २७७, (२) भूमि-स्पर्श-मुद्रा २७७, (३) अभय मुद्रा २७७, (४) वरद-मुद्रा २७८, (५) धर्म-चक्र-मुद्रा २७८, बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमाएँ २७८-७९, (१) अभय-मुद्रा २७८-७९, (२) वरद-मुद्रा २७९, (३) अन्य खण्डित मूर्तियाँ २७९, बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमाएँ २७९-८२, (१) भूमि-स्पर्श-मुद्रा २८०, (२) धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा २८०-८२, (३) पद्मासन पर बैठी हुई बुद्ध-प्रतिमा २८२, बुद्ध की जीवन-संबन्धी घटनाओं का चित्रण २८२, चार प्रधान घटनाएँ २८३-८४, (१) बुद्ध का जन्म २८३, (२) सम्बोधि २८३, (३) धर्म-चक्र-प्रवर्तन २८४, (४) महापरिनिर्वाण २८४, चार गौण घटनाएँ २८४-८६, (१) बुद्ध का त्रयस्त्रिंश स्वर्ग से लौटना २८५, (२) नालागिरि हस्ती का दमन २८५, (३) वानरेन्द्र को मधुदान २८५-८६, (४) विश्वरूप-प्रदर्शन २८६, अन्य घटनाएँ २८६-२८७, बोधिसत्व २८७-९०, नाम और मुद्रा २८७, खड़ी मूर्तियाँ २८८-८९, (१) अवलोकितेश्वर २८८, (२) मैत्रेय २८८-८९, (३) मञ्जुश्री २८९, बैठी हुई मूर्ति २८९-९०, जैन-प्रतिमा २९०। अलंकरण-प्रकार २९०-९१, (१) व्याल २९१, (२) गङ्गा और यमुना २९२, (३) कीर्तिमुख २९२-९३, (४) पद्म, लता तथा वेल-वृक्ष २९३, (५) गवाक्ष २९३-९४।

(३) मृण्मयी मूर्तियाँ ... २९४-९७

उपक्रम २९४, (१) बुद्ध की मृण्मयी मूर्ति २९४, (२) बुद्ध का स्मर २९४-९५, (३) हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ २९५, (४) मनुष्य-मूर्ति २९५, (५) मुहर २९५-९६, (६) अन्य प्रकार की आकृतियाँ २९६, गुप्त-कालीन ईंटें २९६-९७।

(४) चित्र-कला ... २९७-३००

उपक्रम २९७-९८।

चित्रकला के सिद्धान्त २९८-३०४, चित्रशाला २९८, चित्र २९८-३००, चित्रभूमि ३००, प्रकार ३०१-२, उपकरण ३०२, वर्ण ३०२-३, चित्रांकित अवस्था ३०३, चित्र-निर्माण ३०३-४ चित्र-निर्माण का रहस्य ३०४;

अजन्ता की चित्रकारी ३०४-११, उपक्रम ३०४-०५, भौगोलिक स्थिति ३०५, पूर्व-इतिहास ३०५, काल-निर्णय ३०५-६, गुफाएँ ३०६, चित्रों के विषय ३०६-७, कुछ प्रसिद्ध चित्र ३०७-९, भारतीय-चित्रकला ३०६, अजन्ता की विशेषता

विषय

पृष्ठ-संख्या

३०९-१०, अजन्ता के संबंध में कुछ विद्वानों की सम्म-
तियाँ ३१०-११ ।

बाघ की चित्रकारी ३११-१६, काल ३११-१२, कतिपय
रमणीय चित्र ३१२-१४, बाघ चित्रों की महत्ता ३१४-१६ ।

(५) संगीत ३१६-१६

(६) नाटकीय अभिनय ३२०

१०—गुप्त-कालीन बृहत्तर-भारत ३२३-३३०

उपक्रम ३२३, व्यापारिक मार्ग ३२४, भारतीय उपनिवेश
३२४-२५, नामों की समता ३२५, भारतीय शिक्षा तथा साहित्य
का प्रचार ३ ५-२६, सामाजिक नियम ३२६, उपनिवेशों की
शासनपद्धति ३२६, उपनिवेशों में भारतीय धर्म ३२६-२८,
भारतीय कला का प्रभाव ३२८-२९, लेख ३२९, बृहत्तर भारत
में भारतीय सभ्यता का विशेष विस्तार-काल ३२९-३३० ।

११—गुप्त-युग की महत्ता ३३३-३४०

‘स्वर्णयुग’ की कल्पना ३३३-३४, एकछत्र राज्य की कल्पना
और स्थापना ३३४-३५, धार्मिक सहिष्णुता ३३५-३३६, आर्य-
सभ्यता और संस्कृति की रक्षा ३३६-३७, साहित्य का उत्कर्ष
३३७, कला की चरम सीमा ३३८, पेरिक्लिज-युग (पेरिक्लियन
एज) से तुलना ३३८-३९, एंटीनाइन-युग (एज आफ दि
एंटीनाईस) से तुलना ३३९, भारतीय इतिहास में गुप्तकाल का
स्थान ३३९-४० ।

परिशिष्ट ३४१-३५०

अनुक्रमणी ३५१-३६९

संकेत-शब्द-सूची (द्वितीय खण्ड)

संकेत

अ० का०
 अ० हि० इ०
 आ० स० इ० वि०
 आ० स० म०
 आ० स० मि०
 आप० धर्म०
 इ० ए०
 इ० हि० क्वा०
 ऋ० सं०
 ए० इ०
 ए० सो० सं०
 का० इ० इ०
 का० वि० पी०
 काशिका०
 का० सू०
 कुमार०
 कै० चा० त्रि०
 कै० म० म्यु०
 कै० सा० म्यु०
 कै० है० आ० इ० म्यु० क०
 गा० आ० सी०
 गु० ले०
 गु० स०
 गो० गृ० सू०
 चौ० सं० सी०
 जा०
 जे० आर० ए० एस०
 जे० ए० एस० बी०

पूरा शब्द

अयोध्या काण्ड
 अरली हिस्ट्री आक इण्डिया
 आर्योलाजिकल सर्वे आक इण्डिया रिपोर्ट
 आर्योलाजिकल सर्वे मेम्बरायर्स
 आर्योलाजिकल सर्वे रिपोर्ट
 आपस्तम्ब धर्मसूत्र
 इण्डियन एरिडिक्वेरी
 इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली
 ऋग्वेद संहिता
 एपिग्रफिका इण्डिका
 एशियाटिक सोसाइटी संस्करण
 कार्पस इन्सक्रिप्शनम् इन्डिकेरम्
 काशी विद्यापीठ
 काशिका वृत्ति
 काम-सूत्र
 कुमारसंभव
 कैटेलाग आक दी चाइनीज त्रिपिटकस
 (नैन्जिया कृत)
 कैटेलाग आक दी मथुरा म्युजियम
 कैटेलाग आक दी सारनाथ म्युजियम ।
 कैटेलाग आक दी हैण्डबुक आक आर्यो-
 लाजी, इण्डियन म्युजियम, कलकत्ता
 गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज
 गुप्त लेख
 गुप्त-संवत्
 गोमिल गृह-सूत्र
 चौखम्भा संस्कृत सीरीज
 जातक
 जर्मन आक शब्द एशियाटिक सोसाइटी
 जर्मन आक दी एशियाटिक सोसाइटी
 आक गंगान

संकेत

जे० बी० आ० आर० एस०
जे० बी० बी० आर० ए० एस०

टि०
तै० उप०
ध० सू०
ना० प्र० प०
प्र० फ० आ० का०

बृ० स्मृ०
बौ० ध० सू०
म० शा० प०
मालविका०
मृच्छ०
मे० आ० स० इ० रि०

मेघ०
या० स्मृ०
रघु०
बृह० उप०
वैष्णविजम शैविजम आदि०

शकु०
शत० ब्रा०
सूची (नैजियोकृत)
हि० इ० ला०
हि० इ० लि०
हि० पा० लि०
हि० सं० लि०
है० स्क० इ० म्यु० क०

पूरा शब्द

जगनल आक विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी
जनरल आक दी बाम्बे ब्राञ्च आक रायल
एशियाटिक सोसाइटी ।

टिप्पणी
तैत्तरीय उपनिषद्
धर्म-सूत्र
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका
प्रोसीडिंग्स आक दी फर्स्ट ऑरियण्टल
कानकरेन्स

बृहस्पतिस्मृति
बौधायन धर्म-सूत्र
महाभारत शान्तिपर्व
मालविकाग्निमित्र
मृच्छकटिक
मेम्बयर्स आक दी आश्रयिताजिकल सर्व
आक इण्डिया रिपोर्ट ।

मेघदूत
याज्ञवल्क्यस्मृति
रघुवंश
बृहदारण्यक उपनिषद्
वैष्णविजम, शैविजम एण्ड माइनर रिलिजस
सिस्टम्स ।

शकुन्तला
शतपथ ब्राह्मण
कैटेलाग आक दी चाइनीज त्रिपिटक्स ।
हिस्ट्री आक इण्डियन लाजिक
हिस्ट्री आक इण्डियन लिटरेचर
हिस्ट्री आक पाली लिटरेचर
हिस्ट्री आक संस्कृत लिटरेचर
हैण्डबुक आक स्कल्पचर इन इण्डियन
म्युजियम, कलकत्ता

नोट — जहाँ जहाँ पर डा० विद्याभूषण तथा डा० विगटरनित्स के नाम से 'हिस्ट्री' का संकेत है वहाँ क्रमशः 'हिस्ट्री आक इण्डियन लाजिक' तथा 'हिस्ट्री आक इण्डियन लिटरेचर' का अर्थ समझना चाहिए । डा० वि० च० ला के नाम से संकेतित 'हिस्ट्री' का अर्थ 'हिस्ट्री आक पाली लिटरेचर' से है ।

गुप्त-शासन-प्रणाली

प्राचीन भारत में एक आदर्श मार्ग का शासन-प्रबंध था। उस समय मुख्यतः दो प्रकार की शासन-प्रणाली वर्तमान थी। (१) राजतंत्र शासन तथा (२) प्रजातंत्र शासन। भारतीय समस्त प्राचीन ग्रंथों में महाराजा, राजा तथा नृप आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है जिससे राजतन्त्र शासन की सूचना मिलती है। राजा समस्त देशों का शासन स्वयं करता था और उसे शासन-प्रबन्ध में सहायता देने के लिए मन्त्रि मण्डल होता था। परन्तु प्रजातन्त्र शासन में कुछ विलक्षण बात थी। राज-काज का समस्त प्रबन्ध जनता के हाथ में रहता था। प्रजागण जिसको नियुक्त कर देते थे वही प्रजातन्त्र का मुखिया समझा जाता तथा शासन-प्रबन्ध करता था।

जैसा ऊपर कहा गया है कि प्राचीन भारत में दो प्रकार के शासन थे। उस समय राजतन्त्र से प्रजातन्त्र की गणना न्यून न थी। बौद्ध ग्रन्थों में वर्णन मिलता है कि बुद्धदेव से पूर्व काल में भारत में सोलह महाजनपद थे,

प्रजातन्त्र

जिनमें अधिक संख्या प्रजातन्त्रों की थी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में वृज्ज, भग्ग, कोलिया, कलभ व मल्ल आदि प्रजातन्त्र वर्तमान थे जिनकी शासन-प्रणाली बहुत ही उच्च कोटि की थी। उनकी सभ्यता भी उन्नत अवस्था में थी। महाभारत में प्रजातन्त्र के लिए 'गण' शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गण शासन अत्यन्त ही शक्तिशाली होता था^१। वैयाकरण पाणिनि मुनि ने भी गण की बहुत प्रशंसा की है। गण तथा संघ शब्द पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किये गये हैं^२। प्रजातन्त्र शासन का वैभव काल ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी (ईसा पूर्व) तक ज्ञात होता है। इस काल में अनेक शक्ति-शाली तथा प्रतापी प्रजातन्त्रों की स्थिति ज्ञात होती है। ग्रीक ऐतिहासिकों के वर्णन से स्पष्ट पता चलता है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में बहुत प्रजातन्त्र शासन वर्तमान था। पटल, कुडक, मद्रक तथा वृज्जिक अपने सैनिक बल के लिए विख्यात थे। पञ्जाब प्रान्त में स्थित प्रजातन्त्रों ने ग्रीक आक्रमणकारी सिकन्दर के प्रवाह को रोका था। परन्तु प्रायः अधिक प्रजातन्त्र मौर्य साम्राज्य में विलीन हो गये। ईसा पूर्व १५० से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी के मध्य काल में भी प्रजातन्त्रों की संख्या पर्याप्त मात्रा में थी। इस समय में भी अनेक प्रजातन्त्र प्रसिद्ध थे। उज्जैन के क्षत्रप शासन मल्लभूमि के वृत्ताग्र के लोग में (ई० स० १५०) कुछ नाम मिलते हैं^३। परन्तु शुभ्रा गणराज समुद्रमुखा के जयपूर की पणरित में अनेक प्रजातन्त्रों के नाम मिलते हैं जिनके उल्लेख में समाप्त किया

१. महाभारत—आश्विनी १—३२।

२. अष्टाध्यायी—४. २. ५२ [वृत्तान्तसंज्ञक्यं विभु]।

३. पृ० ३३ भा० = पृ० ३६।

था' । अतएव इन लेखों के आधार पर यह प्रकट होता है कि ईसा की तीसरी शताब्दी तक प्रजातन्त्र शासन भारत में सुचारु रूप से प्रचलित था । इन प्रजातन्त्रों के नाश करने का अपयश गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के नाम सम्बन्धित किया जाता है । इतिहास के अध्ययन से यह सत्य भी प्रकट होता है । तीसरी शताब्दी के पश्चात् प्रजातन्त्र शासन का अभाव हो गया । इनका प्राचीन गौरव, शक्ति तथा सुन्दर शासन-प्रबन्ध समय के कराल युद्ध में विलीन हो गया । राज्य विस्तार के महत्त्व की आकांक्षा करनेवाले राजाओं ने यही उचित समझा कि प्रजातन्त्रों के नाम के इस देश में खूबदा के लिए मिटा दिया जाय । यही हुआ जो स्वाभाविक था । प्रजातन्त्रों में पुरानी शक्ति का सञ्चार न था अतएव उनके वीर योद्धाओं के सम्मुख पराजित होना पड़ा । अभिलाषी नरेशों ने उन प्रजातन्त्र प्रदेशों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया ।

प्रजातन्त्रों के साथ-साथ प्राचीन भारत में राजतन्त्र शासन भी वर्तमान थे । ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में भारत में एक बृहत् साम्राज्य की स्थापना हुई । मौर्यवंशी कुमार चन्द्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सहायता से समस्त भारत पर
राजतन्त्र मौर्य साम्राज्य की नींव डाली । चन्द्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने प्रारंभ में राज्य विस्तार की अभिलाषा से कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । परन्तु बौद्धधर्म की ओर अधिक झुकाव होने के कारण उसका 'भेरी-घोष' 'धम्मघोष' के रूप में परिणत हो गया । यही कारण है कि अशोक पेतुक साम्राज्य का विस्तार न कर सका ।

मौर्यों के पश्चात् शुङ्गों का राज्य भी अधिक सीमित न था । ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में दक्षिण भारत में आन्ध्र राज्य की स्थापना हुई । आन्ध्र-नरेश कई शताब्दियों तक दक्षिण में शासन करते रहे । ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत के उत्तर-पश्चिम में कुषाण राजा कनिष्क ने एक साम्राज्य स्थापित किया । इसकी राजधानी पुष्यपुर (पेशावर) थी । कुषाण साम्राज्य पूर्व में बनारस तथा पश्चिम में चीनी तुर्किस्तान तक विस्तृत था । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि प्रजातन्त्रों के साथ-साथ भारत में विस्तृत साम्राज्य भी स्थापित थे । इस राजतन्त्र शासन के माननेवाले गुप्तों ने भी ईसा की तीसरी शताब्दी में एक बृहत् साम्राज्य स्थापित किया था । सम्राट् समुद्रगुप्त ने दिग्विजय कर समस्त भारत पर विजय प्राप्त किया था । इसकी भिन्न-भिन्न नीति होने के कारण गुप्त-साम्राज्य केवल उत्तरी भारत में ही स्थित रहा । इस साम्राज्य का प्रत्येक अंग आदर्श मार्ग का था । गुप्तों की शासन-प्रणाली अनुकरणीय थी । इसी आदर्श प्रणाली के वर्णन करने का प्रयत्न किया जायगा ।

गुप्त सम्राटों के लेखों तथा चीनी यात्री फाहियान के यात्रा-विवरण से गुप्त-कालीन शासन पद्धति का बहुत कुछ पता लगता है । यद्यपि उस यात्री (फाहियान) ने राजा का नाम तथा अनेक आवश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया है परन्तु गुप्तों के शासन-प्रबन्ध का जो चित्र उसने खींचा है वह हृदय-आर्ष है । फाहियान लिखता है "प्रजा प्रभूत तथा सुखी है । व्यवहार

की लिखा-पढ़ी और पंच पंचायत कुछ भी नहीं है। लोग राजा की भूमि जौनते हैं और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहे जायँ, जहाँ चाहे रहें। राजा न तो प्राण-दण्ड देता और न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को अवस्थानुसार उत्तम साहस वा मध्यम साहस का अर्थ-दण्ड दिया जाता है। बार-बार दस्युता करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार व सहचर वेतनभोगी हैं। सारे देश में न कोई अधिवासी जीवहिंसा करता है न मद्य पीता है और न लहसुन-प्याज़ खाता है। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते तथा मांस बेचते हैं।”

चीनी यात्री फाहियान के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्त-सम्राटों की छत्रछाया में समस्त देश में ‘राम-राज्य’ की सी सुख-शांति तथा वैभव विराजमान था। राज सर्वप्रिय था। प्रजा पर कोई कठोर अंकुश नहीं रखता और शांतिमय उपायों से काम लेता था। कोई किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकता था। प्रजा भी नागरिकों के उच्च आदर्श को जानती थी। उनमें सद्व्यवहार की भात्रा पर्याप्त रूप से वर्तमान थी। अपराध कम संख्या में होते थे अतएव राजनियम भी सरल थे। देश में अपार सम्पत्ति थी। अतः प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। सर्वत्र पूर्ण शांति का राज्य था। फाहियान को सहस्रों मील की यात्रा में डाकू या ठग कहीं नहीं मिले। राजा का ध्यान प्रजा के हित तथा सार्वजनिक कार्य में सर्वदा संलग्न रहता था। निर्धनों को अन्न, वस्त्र और औषधालयों में रोगियों को दवा निःशुल्क वितरण की जाती थी। गुप्तों के समय में राजधर्म का हिन्दू आदर्श पूर्णरूप से चरितार्थ हो रहा था। फाहियान ने गुप्त-साम्राज्य के शासन-प्रबंध का जो विवरण दिया है, उसकी यथार्थता का प्रमाण गुप्त-कालीन लेखों से मिलता है। कुछ लेख ऐसे भी मिले हैं जो सर्वथा शासन-व्यवस्था के द्योतक हैं।

गुप्त-कालीन शासन-व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। समस्त राज्य (देश या मण्डल) शासन के सुप्रबंध के लिए मुख्यतः चार भागों में विभक्त था—(१)

केन्द्रीय शासन, (२) भुक्ति (प्रांत) शासन, (३) विषय चार मुख्य शाखाएँ (ज़िला) शासन, (४) ग्रामशासन,

इन चारों शाखाओं का प्रबंध अधिक अंशों में पृथक्-पृथक् स्वतंत्र रूप से चलता था परन्तु आपस में एक दूसरे से सम्बद्ध तथा शासित थी। इनका पृथक् विवरण ही समस्त जटिल प्रश्नों का सुलभायेगा, अतएव प्रत्येक का वर्णन क्रमशः किया जायगा।

(१) केन्द्रीय व्यवस्था

केन्द्रीय शासन से उस पद्धति का तात्पर्य है जो राजधानी में शासनकर्ता से सम्बद्ध थी। राजा अमात्यों की सहायता से शासन करता था। मनु ने उल्लेख

१. फाहियान का राजा विवरण।

२. समोदराय नाथका—पृ. २० भा. १२. पृ. ११३।

किया है कि राजा को अकेले प्रबन्ध नहीं करना चाहिए^१ । अतएव राजनीति के आदर्श मार्ग पर चलनेवाले गुप्त नरेशों ने मन्त्रियों की सहायता लेनी अनिवार्य समझी । प्रायः सभी राजनीति-शास्त्रों में इस नीति को प्रतिपादित किया गया है^२ । मन्त्रि-मण्डल के होते हुए भी राजा सर्वदा शासन की वागडोर अपने हाथ में रखता था । राज-काज का सारा भार मन्त्रियों तथा अमात्यों पर ही नहीं छोड़ देता था । यदि शासकों की दिनचर्या पर ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट प्रकट होता है कि राजा प्रतिदिवस राजकार्य के समस्त विभागों का—शासन, आय-व्यय, न्याय, आर्थिक दशा, सेना, अन्तर्राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक—निरीक्षण करता था । इसके अतिरिक्त विद्वानों से वार्तालाप तथा स्वयं पठन-पाठन करता था । मृत्यु तथा गान भुजना भी उसकी दिनचर्या का एक अङ्ग था^३ । इस कार्य के अनिरिक्त राजा के काम से रहित, उत्साहयुक्त, विनीत, दया-युक्त, बुद्धिमान, क्रोधरहित, धीरता तथा वीरता आदि गुणों का वर्णन मिलता है^४ । उसको अपने भोजन आदि न्यून बातों में भा सचेत रहना चाहिए^५ । स्वयं सहाय किसी पर विश्वास न करे परन्तु अपने में समस्त कर्मचारियों का विश्वास उत्पन्न करे^६ । इन सब बातों से यह विदित होता है कि अमात्यगण केवल राजा की सहायता तथा मन्त्रणा देने के लिए नियुक्त किये गये थे । राजा यात्रा में भी स्वयं राज-काज का

१. अपि यस्तुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।—मनु० ७।५५

२. तैः साधं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्निविगृह्य ।

स्थानं समुदयं शुक्तिं लब्धमशमनानि च ।—मनु० ७।५६

स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्मौलास्थिरान् शुचान् ।

तैः सार्धं चिन्तयेद्वाज्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम् ।—याज्ञ० १।३१२

तत्रातिष्ठः स्मृतो धर्मो धर्ममूलश्च पाथिवः ।

सह मङ्गिरतो राजा व्यवहारान्विशोभयेत् ।—नारद सभाष० ६ ।

३. कुतरत्नः समुत्थाय पश्येदायव्ययो स्वयम् ।

व्यवहारंस्ततो दुष्ट्वा स्नात्वा भुञ्जीत कामतः ।—याज्ञ० १।३२७

हिरण्यं ध्यापृतानीतं भाषडागारिषु निक्षिपेत् ।

पश्येच्चारंस्ततो दूतान्पश्येन्मन्त्रिसङ्गतः । ” १।३२८

ततः स्वैरविहारी स्थान्मन्त्रिभिवो समागतः ।

बलानां दर्शनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत् । ” १।३२९

सन्ध्यामुपाय शृणुयाच्चाणां गूढभाषितम्

गीतदृष्ट्वैव च सुप्तिं पश्येत्पश्चात्ततः । ” १।३३०

४. महोत्पादः सन्ततः श्रुतौ वृत्तमन्त्रिणः ।

निनीतः सन्ततः कुलीनः सत्यवाक् शुचिः । ” १।३०९

भाषिणाः सन्ततः प्राज्ञः शूरो रहस्यविद् । ” १।३१०

५. काम-वेत्तं नान्यथा ७।६-२७

६. दूर्वा—२।१८-६-५

सञ्चालन किया करता था; कोई भी व्यक्ति उसके कार्य में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सकता था। गुप्त-नरेश चक्रवर्ती राजा थे। लेखों में उनका विरुद्ध 'महाराजा-धिराज', 'परमेश्वर'^१, 'सम्राट्'^२, 'परमदैवत'^३ तथा 'चक्रवर्ती'^४ आदि मिलता है। इस साम्राज्य का अस्तित्व अनेक राज्यों के सङ्गठन से विद्यमान था। गुप्त नरेशों की प्रभुता सर्वत्र व्याप्त थी। लेखों में चारों समुद्र पर्यन्त यश-विस्तार का वर्णन मिलता है^५। गुप्त-सम्राटों ने अपनी ममस्त प्रजा को आदर्श प्रणाली पर चलने तथा स्वधर्म में सीमित रहने का मार्ग दिखलाया^६। वे निश्चित रूप से समझते थे कि प्रजा के सुखी होने पर राजा भी सुखी होता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है^७। इस प्रकार गुप्त नरेश अपने साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध सुचारु रूप से करते थे।

चक्रवर्ती नरेश के अधीन अनेक छोटे-छोटे सामंत रहा करते थे। उनकी पदवी 'महाराज' का भी उल्लेख मिलता है। इन सामंतों की आन्तरिक नीति पर चक्रवर्ती राजा का कोई अंकुश नहीं रहता था। सामंत अपने राज-काज सामंत या महाराजा के स्वतंत्र रहते परन्तु उस बड़े शासक की छत्रछाया के अन्दर तथा आज्ञा के अनुकूल आचरण करना पड़ता था। गुप्त सम्राट् भी अपने अधीनस्थ शासकों से इसी प्राचीन नीति के अनुसार व्यवहार करते थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राज्यों को जीतकर उन्हीं राजाओं को लौटा दिया तथा अनेक भ्रष्ट राज्यों की उसने पुनः स्थापना की। अनेक गण-राज्य भी उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर स्वतन्त्र रूप से शासन करते रहे। उन्होंने राजमुद्रा से अङ्कित गुप्त क्रमचय को स्वीकार किया था^८। सामन्त नरेशों में भी कई श्रेणियाँ थीं। साधारण सामन्त से विशेष अधीनस्थ शासक महाराज या महासामन्त कहे जाते थे। इनके लेखों में भी 'पादानुध्यातो' (पैरा का अनुयायी) विशेषण प्रयुक्त मिलता है जिससे इनकी अधीनता का परिचय मिलता है। गुप्त-सम्राटों के अधीनस्थ बुन्देलखण्ड के परिव्राजक तथा उच्चकल्प शासक थे जिनके अनेक लेख उस प्रांत में मिले हैं^९। इन लेखों में गुप्तों की अधीनता-सूचक

१. का० ३० इ० भा० ३ नं० ४६।

२. वही—३३।

३. दामोदरपुर ताम्रपत्र।

४. गु० ले० नं० ३६।

५. 'चतुस्सदधिसलिलारवाणितयशसः'।—पल्लव-गु० ले० नं० ४, १०, १३; कर्मदेवता का लेख—ए० इ० भा० १०।

चतुस्सदधिविजलाता रफीत पर्यन्त देशान्—जृनागढ़ का लेख; गु० ले० नं० १४।

६. स्वधर्माच्चलितान्नाजा विनीय स्वाधर्मोत्पथि।—याज्ञ० १।२६१।

७. प्रजामुखे सुखी राजा तद्दुःखे यशस दुःखितः।

रा कीर्तिमुच्यते लोकेऽसिन् प्रेत्य स्वर्गे गन्तव्यते।—विष्णु ३।७७।

८. 'गुरुभद्रकुरुविविधयुक्तिशासनग्रन्थात्'—प्रयाग का प्रशस्ति गु० ले० नं० १।

९. का० ३० इ० भा० ३ नं० २२, २३, २५।

‘गुप्तनृपरान्वयुक्तो श्रोमति प्रवर्धमानविजयराज्ये’ वाक्य का उल्लेख मिलता है^१। ये सामन्त नरेश चक्रवर्ती गुप्त नरेशों की सहायता करते तथा अवसर पर उनकी राजसभा में उपस्थित होकर उस राजा के वैभव व प्रभुता की सूचना देते थे। सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वर्णन किया है कि हर्षवर्धन की रामा में बलभी तथा कागरूप के राजा उपस्थित रहते थे^२।

राजा की सहायता के लिए अमात्य तथा मन्त्री नियुक्त किये जाते थे। राजा तथा मन्त्रिगण की सम्मिलित रूप से एक राजसभा (Council of ministers) होती थी। शासनकर्त्ता उसका प्रधान होता था और प्रत्येक विभाग अमात्य तथा मन्त्रिगण का मुखिया या मुख्य अधिकारी एक-एक सभासद (मन्त्री) होता था, जिनपर उस विभाग का समस्त भार रहता था। गुप्त लेखों में प्रत्येक पदाधिकारी की पदवी भिन्न भिन्न मिलती है। समयानुसार एक ही पदाधिकारी एक से अधिक विभागों का कार्य-सञ्चालन करता था। प्रयाग का प्रशस्ति-कार हरिषेण समुद्रगुप्त के शासन-काल में तीन पदों—अन्तरराष्ट्रीय मन्त्री, कुमारामात्य तथा न्यायकर्त्ता—को सुशोभित करता था^३।

आदर्श हिन्दू राजा के शासन-प्रबन्ध में सहायता करने के लिए अमान्यों का विद्वान्, न्यायी तथा अन्य विशिष्ट गुणों से युक्त होना अत्यन्त आवश्यक होता था। प्राचीन नीतिकारों ने भी मन्त्रियों के गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें पवित्र, निष्कारशील, विद्वान्, सत्यवादी, न्यायप्रिय, पक्षपातरहित, वीर तथा कुलीन होना राज-प्रबन्ध के योग्य बतलाया है^४। स्मृतिकारों का कथन है कि इन गुणों के साथ यदि अमात्य परम्परागत मन्त्रिकुल का हो तो अधिक उपयोगी होता है। यदि गुप्त लेखों का अध्ययन किया जाय तो स्मृतियों में उल्लिखित आदर्श-मार्ग की अच्छरशः पुष्टि होती है कि गुप्त सम्राट् उस नीति का सुचारु रूप से पालन करते थे। गुप्त सम्राट् भी विद्वान् तथा योग्य व्यक्ति को मन्त्री के पद पर नियुक्त करते थे। प्रयाग की प्रशस्ति का लेखक हरिषेण समुद्रगुप्त के समय में न्यायाधीश, सान्नि-विग्रहिक तथा कुमारामात्य था। इन तीन

१. गु० ले० नं० २५।

२. मुकजी—हर्ग, पृ० ४४, ४८।

३. महादंडनायक ध्रुवभूतिपुत्रस्य सान्निविग्रहिक-कुमारामात्य-महादंडनायक-हरिषेणस्य पत्नीट—
गु० ले० नं० १।

४. मौलाच्छास्त्रविदः शूराल्लब्धलब्धान्कुलोद्भूतान्।

सचिवान्सप्त चाष्ट्ये वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्।—मनु० १।५४।

स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्गौलान्स्थिराञ्छुचीन्।

तैः सार्व चिन्तयेद्वाक्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्।—याज्ञ० १।३१२।

वर्गशत्रुार्थदुशलाः कुलीनाः सत्यवादिनः।

समाः शत्रो च मित्रे च नृपतेः स्युः समासदाः॥—नारद० सभाप्रकरण ५।

पदों पर होते हुए वह बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान् लेखक तथा कवि था^१। चन्द्रगुप्त द्वितीय का सान्धि-विग्रहिक वीरसेन व्याकरण, साहित्य, न्याय तथा लोकनीति का प्रगाढ़ विद्वान् था^२। हूमी नरेश ने अम्बकादेव नामक व्यक्ति को अपना अग्रसर बनाया था जिसने अनेक युद्धों में विजयी होकर यश प्राप्त किया था^३। गुप्त-काल में मन्त्रियों का पद वंशानुगत भी होता था। उदयगिरि के गुहा-लेख में चन्द्रगुप्त द्वितीय के मन्त्री वीरसेन के लिए 'अन्वय-प्राप्तसचिवो व्यावृत्तसन्धिविग्रहः' (जिसने क्रमागत मन्त्री के पद का प्राप्त किया) का उल्लेख मिलता है^४। कुमारगुप्त का मन्त्री पृथिवीपेश चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मन्त्री शिखरस्वामी का पुत्र था^५। इन लेखों से क्रमागत मन्त्रिपद का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। क्रमागत मन्त्रित्व से लाभ इतना होता है कि मन्त्री का कुल राजवंश के साथ उत्थान-पतन या सुख-दुःख में सर्वदा संबद्ध रहता है। परन्तु गुप्तों के समय में ऐसा कोई नियम नहीं था।

शास्त्रकारों ने शान्त तथा एकान्त स्थान में मन्त्रणा करने का निर्देश किया है। इस नीति का पालन करने से राजा का भेद सर्वत्र प्रकट नहीं हो सकता तथा वह निर्भिन्न रूप से शासन कर सकता है^६। गुप्त सम्राट् इस आदर्श प्रणाली के अनुसार मन्त्रियों की सहायता से राज-काज करते थे। मन्त्रि-सभा के कारण राज्य-प्रबन्ध सुचारु रूप से होता था। राजा तथा अमात्यों के साहाय्य से गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था सुसज्जित थी। अब राजसभा के पृथक्-पृथक् पदाधिकारियों का वर्णन करने का प्रयत्न किया जायगा।

प्राचीन भारतीय शासन-प्रणाली में पुरोहित का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था^७। परन्तु गुप्त मन्त्रि-मण्डल में इस नाम के अमात्य का अभाव प्रतीत होता है।

गुप्त-समय में पुरोहित के स्थान पर एक पदाधिकारी की नियुक्ति हुई थी जो धार्मिक तथा आचरण-सम्बन्धी बातों का निरीक्षण करता था। अशोक के धर्मसंहामात्र तथा आंध्रों के शमन-संहामात्र से इसकी समता

१. गु० ले० नं० १।

२. शब्दार्थ-न्यायलोकज्ञः कविः पाटलिपुत्रकः। फ्लीट—गु० ले० नं० ६।

३. अनेकसमरावासविजयशस पताकः—गु० ले० नं० ५।

४. फ्लीट—गु० ले० नं० ६।

५. श्रीचन्द्रगुप्तस्य मन्त्री कुमारमात्य शिखरस्वाम्यभूतस्य पुत्रः पृथिवीपेशो महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तस्य मन्त्री कुमारमात्यो।—कर्मदण्ड की प्रशस्ति (पृ० ६० भा० १०)।

६. गिरिपुष्टं समारुहं प्रासादं वा रक्षोमतः।

अरण्ये निःशलोके वा मन्त्रयेदविभावितः।—मनु० ७।१४७।

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः।

स वृत्तर्ता पृथिवीं भुङ्क्ते कोराहीनोऽपि पार्थिवः।—वही ७।१४८।

७. अर्थशास्त्र १।१०; कामन्दक ४।३२।

८. अशोक की लिपियों—प्रस्त-लेख नं० ५।

९. नासिक की प्रशस्ति, पृ० ५० भा० २ पृ० ६१।

की जा सकती है। गुप्त नरेशों के काल में वैशाली की एक मुहर पर खुदा मिलता है जिसमें 'विनयस्थितिस्थापक' उल्लिखित है^१। मन्त्रि-मण्डल में पुरोहित की प्रथा गुप्तों के पश्चात् भी प्रचलित थी। यहाँ तक कि चेदि-नरेशों के लेखों में धर्म-प्रधान तथा महापुराहित शब्द उल्लिखित हैं^२। इन सब बातों से प्रकट होता है कि पुरोहित या पण्डित नामक पदाधिकारी का स्थान अमात्यों में कम महत्त्व का नहीं था।

राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय विभाग एक आवश्यक अङ्ग समझा जाता है। गुप्तकाल में भी ऐसी व्यवस्था थी तथा अन्तरराष्ट्रीय विभाग स्थापित किया गया था। इस विभाग के मुख्य पदाधिकारी का नाम 'साम्बि-अन्तरराष्ट्रीय विभाग विग्रहिक' था। वही अन्तरराष्ट्र की नीति में राजा से सन्वय करता तथा यह स्थिर करता था कि किस देश से मित्रता या युद्ध करना चाहिए। गुप्त-लेखों में इस विभाग पर स्थित हरिषेण तथा वीरसेन आदि विद्वानों का नामोल्लेख मिलता है^३। इस विभाग में 'दूत' नामक एक कार्यकर्त्ता नियुक्त होता था जो अन्य राज्यों में राजदूत का कार्य सम्पादन करता था^४। चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास राजदूत बनकर कुन्तलेश की राजसभा में गये थे^५।

राज्य को सुरक्षित रखने तथा शत्रुओं के आक्रमण से बचाने के लिए सेना की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में साधारणतया चार प्रकार — हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल — की सेना होती थी। इनकी आवश्यक सामग्री एकत्र करने के लिए तथा अन्य सेना-सम्बन्धी व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए एक विभाग होता था जिसके पदाधिकारी को 'रणभाण्डागारिक' कहते थे। गुप्त लेखों में इसका नाम मिलता है^६। आधुनिक काल में इस विभाग को अँगरेजी में कमसॅरियेट (Commissariat) कहते हैं। ये समस्त बातें प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक थीं। गुप्त साम्राज्य ऐसे विस्तृत राज्य में इन बातों की आवश्यकता विशेष मात्रा में होगी। सेना के सब से बड़े पदाधिकारी को महासेनापति कहते थे। सेनापति का पद इससे छोटा होता था। इन्हीं के सहस्र महाबलाधिकृत या महाबलाध्यक्ष शब्द भी प्रयोग में आते थे^७। बलाधिकृत सम्भवतः सैनिकों की नियुक्ति करता था^८। सेनापति के समान ही बलाध्यक्ष का पद था। हाथियों का नायक 'कटुक' तथा घुड़सवारों

१. आ० स० रि० १६०३-४ पृ० १०६।

२. कुम्भी प्लेट (विजयमिह) जे० प० पस० की० भा० ६१ पृ० ११६।

३. प्लोटी-गु० ले० नं० १ व ६ (प्रयोग व उदयगिरि की प्रशस्ति)

४. दूतान्यपथमन्त्रिसङ्गतः।—आ० १।३२८।

५. कौतिलेश्वर दौत्य।

६. रणभाण्डागारिकरण (वैशाली का मुहर) आ० स० रि० १६१३-१४।

७. गु० ले० नं० ३०, २८।

८. बलाधिकरण (वैशाली का मुहर) आ० स० रि० १६१३-१४।

९. हर्षचरित पृ० २२८ (बम्बई से सम्पादित)।

का प्रधान 'भटाश्वपति'^१ कहलाता था। 'बृहदश्वाल' घोड़ों का देखभाल करता था। राजा सेना तथा निज कार्य के लिए रथ का निर्माण करता था^२। मानसार में घोड़ों तथा हाथियों के रखने योग्य सुदृढ़ गृहों का वर्णन मिलता है^३। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति में वर्णन मिलता है कि उस समय परशु, शर, अंकुश, शक्ति, ताम्र, गिन्दिपाल, नाराच आदि अनेक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग युद्ध में किया जाता था^४। इन हथियारों के रखने के लिए शस्त्रागार का उल्लेख मानसार में मिलता है^५। सेना की एक छोटी टुकड़ी को 'चमूप' कहते थे। गुप्त लेखों में साधारण सैनिक के लिए 'चमद' शब्द का प्रयोग मिलता है। चाट जिम स्थान पर जाते वहाँ के लोगों को उनका व्यय देना पड़ता था^६।

राजा शत्रुओं से बचने के लिए अपने नगर की किलाबन्दी कर देता था। वह दुर्ग चारों तरफ़ खाई व जल से घिरा रहता था। वह पर्याप्त रूप से दृढ़ बनाये जाते थे कि सरलता से शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता था^७।

प्राचीन समय में न्यायालयों का बहुत ही उच्च स्थान था। न्याय का विधान पक्का पात रहित होता था, जिसका वर्णन नीति तथा स्मृति ग्रन्थों में सुन्दर रूप से मिलता है।

न्याय

न्यायालय चार प्रकार के होते थे :—

(१) राजा का न्यायालय, (२) पूग, (३) श्रेणि तथा (४) कुल। ये क्रमशः न्यून श्रेणी के थे^८। बृहस्पति का कथन है कि अचल (Stationary), चल (Movable), शासक द्वारा नियुक्त न्यायकर्त्ता, तथा स्वयं राजा का—ये चार प्रकार के न्यायालय थे। अचल प्रकार के न्यायालय का स्थान ग्राम या नगर में तथा राजा का राजधानी में स्थित था^९। प्रत्येक न्यायालय अपनी सीमा में स्वतन्त्र था। एक न्यायालय

१. भटाश्वपति यक्षवत्सरय—आ० सं० १० १६१३-१४।

२. आचार्य सम्पादित मानसार अ० ४३।

३. पृष्ठी ११। १३६।

४. प्रयाग का लेख—पल्लो, का० ६० पं० १० ३ नं० १।

५. मानसार अ० ३२। ६६; ४०। ६३।

६. गु० ले० नं० २३, २६, २८, २९।

७. मानसार अ० १०। ७६-११०।

८. नृपेणाधिकृता पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च।

पूर्व पूर्व गुग क्षेत्रं व्यवहारविधौ नृणाम्।—याज्ञ० २।३०

कुलानि श्रेणयश्चैव गणेश्चाधिकृतो नृपः।

प्रतिष्ठा व्यवहाराणां गुर्वभ्यस्तूतरोत्तरम्।—नारद० १।७

९. प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता मुद्रिता शासिता तथा।

ननुविधा सभा प्रोक्ता सभाश्चैव तथाविधाः॥

प्रतिष्ठिता पुरे ग्रामे चला नाम प्रतिष्ठिता

मुद्रिताध्यक्षसंयुक्ता राजयुक्ता च शासिता।—बृह० स्मृति १।१-२।

की अपील उससे ऊँचे वाले में हो सकती थी। परन्तु अन्तिम निर्णाय राजा के समीप ही होता था। यदि उस न्यायालय में पराजित दल अपराधी नहीं ठहरता तो राजा न्याय-सदस्यों को दण्ड देता था और सच्चे अपराधी पर मुकदमा चलाता था^१। न्यायाधीश गम्भीर विद्वान् हुआ करता था। गुप्त काल में भी न्याय की सीमा अपनी पराकाष्ठा को पहुँची हुई थी। नीति के अनुसार न्यायालयों में बड़े विद्वान् पण्डित न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होते थे। ये विद्वान् धर्मशास्त्रों के आधार पर न्याय करते थे। दो स्मृतियों के विरोध में समाज में प्रचलित व्यवहार के अनुसार ही न्याय करना श्रेष्ठ समझा जाता था^२। समुद्रगुप्त के समय में कवि हरिषेण ने इस पद को सुशोभित किया था^३। पुरातत्त्ववेत्ता जायसवाल महोदय का मत है कि गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का मन्त्रां शिखरस्वामी बहुत बड़ा न्याय का पण्डित था। इसी ने 'कामन्दक नीतिसार' नामक नीतिग्रन्थ की रचना की थी^४। गुप्त लेखों तथा वैशाली की मुहरों में दण्डनायक, महादण्डनायक, सर्वदण्डनायक तथा महासर्वदण्डनायक, न्याय-विभाग के भिन्न-भिन्न पदाधिकारियों की पदधियाँ थीं^५। बहुत सम्भव है कि महासर्वदण्डनायक सबसे बड़ी अदालत का न्यायाधीश (जज) हो तथा अन्य छोटी-छोटी अदालतों के पदाधिकारी (सब जज) हों। यह असम्भव नहीं कि किसी अवसर पर राजा भी न्यायाधीश के आसन को पवित्र करता था^६। स्मृतिकारों ने वर्णन किया है कि राजा न्याय तथा दण्ड से सबको अपनी सीमा में रखता था^७। धार्मिक राजा देश, काल तथा पात्र का विचार कर दण्ड निर्धारित करता था^८।

आधुनिक काल की तरह प्राचीन समय में भी न्यायालयों में प्रमाण (गवाही) की आवश्यकता होती थी जिसकी सहायता से न्यायाधीश मुकदमे का फैसला करते थे।

१. दुर्दृष्टास्तु पुनर्दृष्टा व्यवहारान्मृपेण तु ।

सभ्या सज्जयिनो दण्डया विवादा द्विगुणं दमम् ।—याज्ञ० २।३०५।

२. स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः ।—वही २।२१ ।

३. प्रमाण की प्रशस्ति—गु० ले० नं० १ ।

४. जे० बी० ओ० आर० एस० भा० १८ (१६३२) ।

५. वैशाली की मुहरें—आ० सं० १० १६१३-१४; गु० ले० नं० ४६ ।

६. व्यवहारान्मृपः पश्यद्विद्विः ब्राह्मणेः सह ।

धर्मशास्त्रानुसारेण लोभकोपविवर्जितः ।—याज्ञ० २।१ ।

७. स्वयमचलिताज्जाया विनीय रथापयेत्यथ ।—याज्ञ० १।३६१ ।

संस्मरेत् समयं राजा दुर्गे जनपदे तथा !—नारद० १०।२ ।

८. क्षात्रादपराः चेदां कालं दण्डमनापि दा ।

वधः वर्ज्यः निर्गन्धं च दण्डः दण्ड्यं तु पातयेत् ।—याज्ञ० १।३६८ ।

स्मृतिकारों ने तीन प्रमाणों का प्रयोग न्यायालयों में बतलाया है^१। इनमें लिखित प्रमाणों के अतिरिक्त मनुष्यों की गवाही (साक्षी) भी देनी पड़ती थी। परन्तु प्रत्येक मनुष्य साक्षी के योग्य न समझा जाता था। दानशील, कुलीन, सत्यवादी, धनवान्, पुत्रवान्, धर्मात्मा आदि पुरुष ही साक्षी देते थे^२। स्त्री, बालक, वृद्ध, पाखण्डी तथा पागल मनुष्य न्यायालय में गवाही नहीं दे सकता था^३। इस प्रकार गुप्त-काल में न्याय आदर्श मार्ग तथा नीति के सहारे चलता था। परन्तु गुप्त-शासन में प्रजा अधिक अपराध न करती थी अतएव दण्ड भी सरल थे। प्रायः अर्थदण्ड ही दिया जाता था। चौथी शताब्दी के चीनी यात्री फाहियान ने वर्णन किया है कि प्रजा नागरिक अधिकारों से इतनी विज्ञ थी कि अपराध का नाम ही नहीं था। वह लिखता है, 'व्यवहार की लिखा-पढ़ी और पञ्च पञ्चायत कुछ नहीं है। राजा न प्राणदण्ड देता है और न शारीरिक दण्ड। अपराधी के अवस्थानुसार उत्तम साहस वा मध्यम साहस का अर्थदण्ड दिया जाता है^४। बार-बार दस्तुता करने पर दक्षिण-करच्छेद किया जाता है। उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि यद्यपि तत्कालीन स्मृतियों तथा गुप्त-लेखों से उस समय के न्याय-विभाग का पर्याप्त ज्ञान मिलता है, परन्तु वास्तव में इतने दण्ड-विधान, प्रमाण आदि का प्रयोग कम मात्रा में होता था। ये सब बातें प्रजा की जानकारी के लिए उल्लिखित तथा वर्तमान थीं। अधिक अपराधी को ही कठोर दण्ड मिलता था। न्यायालयों के आज्ञानुसार शारीरिक दण्ड देनेवाले को 'दाण्डिक' कहा जाता था। फाहियान के कथनानुसार गुप्त-काल में न्याय का कार्य अत्यन्त सरल रूप में प्रयोग किया जाता था।

फाहियान ने वर्णन किया है कि उस समय (गुप्त-काल में) अपराध बहुत कम होते थे। परन्तु न्यून से न्यून अपराध के लिए राजा को पुलिस विभाग की आवश्यकता होती है। मनु का कथन है कि २,५ या ५ ग्रामों के लिए एक पुलिस विभाग पुलिस नियुक्त किया जाय^५। पुलिस के सबसे बड़े अफसर को 'दण्डपाशाधिकरण' कहते थे^६। पुलिस के कई अन्य कर्मचारी भी होते थे। 'दण्ड-

१. प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् ।— याज्ञ० २।२२ ।

लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविवं स्मृतम् ।— वसिष्ठ० १६।७ ।

२. तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः ।

धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ।— याज्ञ० २।६८ ।

च्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रौतस्मात् मित्रापरः ।

यथाजाति यथावर्णं सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ।— याज्ञ० २।६९; वसिष्ठ -- १६।२३-२४ ।

३. स्त्रीबालवृद्धधकितवमत्तोन्मत्ताभिषरतकाः ।

रक्षावतारि पाखण्डि कूटकुदिकलेन्द्रियाः ।— याज्ञ० २।७० ।

४. फाहियान के कथन की पुष्टि थाङ्गवल्क्य के वर्णन से होती है। उसमें भी उत्तम, मध्यम तथा अधम साहस में दण्ड देने का विधान बतलाया है ।— थाङ्ग० स्मृति १।३६६ ।

५. मनुस्मृति ७।११४ ।

६. वैशाली की मुहर, आ० प्र० रि० १६०३-४ ।

पाशिक' पुलिस का साधारण सिपाही होता था जो शान्ति-स्थापना में सहयोग करता था। कई लेखों में पुलिस के लिए भाट शब्द मिलता है। सिपाही जिस स्थान पर जाता था वहाँ के निवासी उसका खर्च देते थे। राजा की तरफ से 'चौराद्वरणिक' की नियुक्ति होती थी जो जहाँ कहीं चोरी होती थी वहाँ जाँच किया करता, यद्यपि उस समय चोर-डाकुओं का नाम तक नहीं सुना जाता था। फ्राहियान के सहस्रां मील की यात्रा में एक भी चोर या डाकू नहीं मिला। ऐसे नीच मनुष्यों की अनुपस्थिति में भी शासन-प्रणाली को पूर्ण बनाने के लिए गुप्तों ने प्रत्येक विभाग के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। पुलिस द्वारा चोर या अन्य अपराधी न्यायालय के सम्मुख उपस्थित किया जाता था और उसके अपराध की गुरुता तथा लघुता के अनुकूल अर्थदण्ड दिया जाता था। पुलिस विभाग में खुफिया पुलिस वाले भी रहते थे जिनको 'दूत' के नाम से पुकारते थे।

मन्त्रि-मण्डल के इन विभागों के पदाधिकारियों के अतिरिक्त शासन में सहायता करने के लिए अन्य बहुत से राजकर्मचारी नियुक्त किये गये थे जो अपने-अपने विभाग के अधिष्ठाता थे। गुप्त-कालीन लेखों तथा अन्य राजकर्मचारी सूत्राओं में इन कर्मचारियों के नाम निम्न प्रकार से मिलते हैं :—

- (१) सर्वाध्यक्ष—समस्त विभागों का निरीक्षक। (गु० ले० नं० ५५)
इस पद पर उच्चवंश के लोगों की ही नियुक्ति होती थी। कभी-कभी राजकुमार भी इस पद को सुशोभित करता था।
- (२) भाखडागाराधिकृत—कांषाध्यक्ष (ए० इ० भा० १२ पृ० ७५) वैशाली की सुहर (आ० स० रि० १६०३-४ पृ० १०८)।
- (३) भूवाधिकरण—भूमिकर लेनेवाला। (गु० ले० नं० ३८)
- (४) शालिक—कर लेनेवाला कर्मचारी। („ „ १२)
- (५) गौलिमक—जङ्गलों का अध्यक्ष। („ „ १२)
- (६) महाक्षपटलिक—लेख (Record) विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी।
- (७) पुस्तपाल—सम्भवतः यह महाक्षपटलिक का सहायक होता था।
- (८) गोप या तलवाटक—ग्रामों का आय व्यय रखनेवाला। (गु० ले० नं० ४६ पृ० २१७ नोट ८)
- (९) अग्रहारिक—दानाध्यक्ष (नं० १२)
- (१०) करणिक (आधुनिक रजिस्ट्रार) नं० ५५
- (११) दिविर तथा लेखक—वर्तमान कर्क (नं० २७ व ८०)

उपयुक्त मन्त्रियों की सलाह से राजा शासन करता था तथा वे मन्त्रि-मण्डल के सदस्य होते थे। मन्त्रियों तथा जन साधारण को राजाशा सुनानेवाला 'आज्ञापक'

कहा जाता था। वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर) से अनेक मुहरें मिली हैं जो विभिन्न विभागों की हैं तथा भिन्न प्रकार की हैं। इन मुहरों के अध्ययन से यह पता चलता है कि गुप्तकाल में सभी विभागों की पृथक्-पृथक् मुहरें थीं। राजाज्ञा उसी अवस्था में सत्य होती थी जब उस पर सरकारी मुहर तथा राजा का हस्ताक्षर होता था। गुप्त सम्राटों के सन्धि-पत्रों तथा सनदों पर 'गरुड़' का चिह्न होता था। राजाज्ञा सुनाने के लिए आज्ञापक के सहस्र दूतक भी होता था। इसी कारण दूतक को राजा का मुख कहते थे।

राजा तथा रानियों के निवासस्थान को महल या दुर्ग कहा जाता है। राज-महलों के रक्षक को प्रतिहार या महाप्रतिहार कहते थे। वैशाली की मुद्रा में इसके लिए 'विनयसूर' की उपाधि का उल्लेख मिलता है। इसका महल यह निश्चित कार्य था कि वह सर्वदा राजमहल के मुख्य द्वार पर उपस्थित रहता था। जिस समय कोई व्यक्ति राजा का दर्शन करना या किसी कार्यवश भेट करना चाहे तो उसका सन्देश राजा के समीप ले जाता था। वह प्रतिहार राजाज्ञानुसार उस आगन्तुक को राजा के सम्मुख उपस्थित करता था। गुप्त लेखों में 'स्थपति-सम्राट्' नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो महल में स्त्री-विभाग का अध्यक्ष था। महल में स्त्री भी रक्षक का कार्य करती थी। इसका कार्य ठीक ठीक अशोक की प्रशस्तियों में उल्लिखित 'स्त्री अध्यक्ष महामात्र' के समान था। राजा का गुणगान करने के लिए एक चारण (भाट) होता था जिसका नाम लेखों में 'प्रतिनर्तक' मिलता है।

राज्य के प्रत्येक अङ्ग की पूर्ति करने के लिए राजा को दूसरे शासकों से मित्रता अवश्य स्थापित करनी चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय विभाग का कर्तव्य होता है कि अमुक व्यक्ति से मित्रता स्थापित करने का विचार करे। इसके बिना शासन की सर्वांग-पूर्ति नहीं होती। गुप्त शासकों से इसकी महत्ता छिपी न थी। उन्होंने भी भिन्न-भिन्न नीति का अवलम्बन कर अनेक राष्ट्रों से मित्रता स्थापित की। सम्राट् समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं को परास्त कर छोड़ दिया, इससे वे उसके मित्र थे। इसकी महत्ता तथा विस्तृत प्रताप

१. आ० सं० रि० १६०३-४ पृ० १०७-११०।

२. मुद्राशुद्धं त्रियाशुद्धं मुक्तिशुद्धं सचिह्नकम्।

राक्षः स्वशत्रुशुद्धं च शुद्धमाप्नोति शासनम्—पृ० ३० भा० ३ पृ० ३०२।

३. गन्धमदङ्ग स्वविषय भुक्तिशासन साधना—प्रयाग का लेख गु० ले० नं० १

४. आ० सं० रि० १६०३-४ पृ० १०२।

५. गु० ले० नं० २६।

६. कागन्दक—७।४०-४१।

७. अशोक की प्रशस्तियाँ—पन्ना शिलालेख।

८. गु० ले० नं० २९।

के कारण सुदूर दक्षिण में स्थित सिंहल के राजा ने तथा उत्तर-पश्चिम के शासक कुषाणों ने समुद्रगुप्त से मित्रता की अभिलाषा प्रकट की जिमको गुप्त नरेशों ने सहर्ष स्वीकार किया। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी मित्र भाव को बनाये रखने के लिए स्वयं अपना विवाह नागवंश में किया तथा अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस प्रकार गुप्त सम्राट् ने भी शासन को सर्वांग शोभन बनाने के विचार से समस्त राजनीतिक अङ्गों का समावेश किया। नीतिशास्त्र में उपर्युक्त वर्णित ममस्त विभागों को शासन-पद्धति के सात अङ्ग या प्रकृति के नाम से पुकारा जाता है^१ जिसका पालन गुप्तों ने सुन्दर ढङ्ग से किया।

प्राचीन भारत में राज्य के पदाधिकारियों को दो प्रकार से वेतन दिया जाता था। किसी कर्मचारी को उसकी अवधि तक राजा की ओर से कुछ भूमिभाग वेतन-स्वरूप

मिलता था। यदि कोई भूमि पदाधिकारी के सुन्दर तथा श्रेष्ठ वेतन कार्य के पुरस्कार में दी जाती थी तो वह सर्वदा उसकी वंश-परम्परा के अधिकार में रहती थी; परन्तु वेतन रूप में दी गई भूमि उस व्यक्ति की अवधि के पश्चात् राजा के अधिकार में ले ली जाती थी। कर्मचारियों को वेतन में हिरण्य या मुद्रा भी मिलती थी। फ्राइयान के वर्णन से ज्ञात होता है कि राजा के प्रतिहार तथा सहचर वेतनभोगी होते थे^२। इससे प्रकट होता है कि गुप्तकाल में अधिकतर पदाधिकारियों को वेतन में मुद्राएँ ही दी जाती थीं।

आय

राज्य के सप्ताङ्गों में कोष का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। बिना कोष के राज-काज का सञ्चालन होना असम्भव है। राज्य को सुदृढ़ तथा वैभव-सम्पन्न बनाये रखने के लिए राजा का खजाना सर्वदा परिपूर्ण होना चाहिए।

कोष ही राजा का मूल (जड़) बतलाया गया है^३। अतएव कोष को पूर्ण करने तथा राज्य के सुप्रबन्ध के लिए यह आवश्यक है कि राजा प्रजा पर कर (टैक्स) लगावे। राजनीति तथा धर्मग्रन्थों में भी कर लगाने का विधान दिया गया है^४। यह कर नाममात्र के (भूमि का पञ्चांश, वाणिज्य का दशांश तथा अन्य थाड़े कर) थे^५। गुप्तों का राज्य एक आदर्श हिन्दू राज्य-तन्त्र था। उन्होंने

१. स्वा-यमात्या जनो दुर्गं कोशो दण्डः तथैव न।

मित्राण्येताः प्रवृत्तयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते।—याज्ञ० १।३५३।

२. फ्राइयान का यात्रा-विवरण पृ० ४६।

३. कोषमूलो हि राजेति प्रवादः सावर्लौकिकः।—कामन्दकीय नीतिसार २१।३३।

४. तथात्वात्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञादिकः करः।—मनु० ७।१२६।

तथा वेक्ष्य मृषो राष्ट्रे कल्पयैत्सततं करम्॥ १, ७।१२५।

५. दिक्षीवर—हिन्दु गवर्निमेट्टिन्टि गिरडभ पृ० २०४।

प्राचीन प्रणाली का अनुसरण किया। उनके समय में राज-कर किसी प्रकार का दण्ड नहीं था। गुप्त-नरेश प्रजाहित के लिए ही कर का संग्रह करते थे^१। अपने सुख तथा आराम का उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं था। नीतिकारों ने इसका आदेश दिया है कि प्रजा से कर सरल मार्ग से ग्रहण करना चाहिए। कर की भी मात्रा अनुमानतः इतनी हो हो जिससे प्रजा नष्ट न हो जाय^२। इस प्रकार आदर्श राजा प्रजा से कर संग्रह करते थे जिससे शासन-प्रबन्ध हो सके।

राजा की आय कई विभागों से होती थी। सब से अधिक आय भूमि-कर से होती थी, परन्तु अन्य आय के उद्गम-स्थान भी नगण्य नहीं थे। आय के समस्त मूल स्थानों के नाम तत्कालीन स्मृतियों, गुप्त लेखों तथा दानपत्रों में आय के उद्गम-स्थान इस प्रकार मिलते हैं—(१) नियमित कर, (२) सामयिक कर (Occasional Tax), (३) अर्थ-दण्ड, (४) राज्य-सम्पत्ति से आय, (५) अधीन सामन्तों से उपहार।

प्राचीन समय में कुछ प्रकार के कर अविच्छिन्न रूप से राजकोष में संग्रह किये जाते थे। वे—नियमित कर—सदा के लिए निश्चित थे जो प्रजा शासक को दिया

करती थी। नियमित कर भी कई प्रकार से लिया जाता था—
(१) नियमित कर (१) उद्रङ्ग—भूमिकर, (२) उपरिकर—भोगकर, (३) भूतो-वात-प्रत्याय, (४) विष्टी, तथा (५) अन्य प्रकार के कर।

गुप्त-कालीन लेखों में कर के लिए 'उद्रङ्ग' तथा 'उपरि-कर' शब्द का प्रयोग मिलता है^३। ये शब्द अर्थशास्त्र तथा स्मृति-ग्रंथों में उल्लिखित भाग और भोग^४ कर के द्योतक हैं। इसके प्रमाण-स्वरूप कुछ लेख हैं जिनमें उद्रङ्ग भूमिकर उपरिकर उद्रङ्ग-उपरिकर का प्रयोग न कर भाग भोग-कर का उल्लेख मिलता है^५। भोग-कर से अनेक छोटे-छोटे टैक्सों का तात्पर्य है जो प्रतिदिन राजा को दिये जाते थे। मनु (८।१०७) ने इसके लिए 'प्रतिभाग' शब्द का प्रयोग किया

१. प्रजानामेव भृत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् ।—खुव'श १।१८।

२. मधुद्रोहं दुहेद्राष्ट्रं भ्रमरा इव पादपङ्क । महाभारत १२।८८।

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया ।

उच्छिन्द्यादात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥—मनु० ७।१३६।

एषं एषं निमित्तजगत्सूत्रेण न कारयेत् ।

गणान्तरं दण्डयति न भक्षयिष्यति ॥—पराशर १।६७।

३. उद्रङ्ग—मूल मं० २३, २४, २५।

४. अर्थशास्त्र ५।२; दैवत १०।२।१०; मनु ८।१३०।

५. गुप्त मं० २०, २८।

है। लेखों में वर्णित उपरि-कर (कर से ऊपर) से भूमिकर से अतिरिक्त टैक्स का तात्पर्य ज्ञात होता है। अतएव उपरि-कर तथा भोग-कर में समानता प्रकट होती है। प्लिनी महोदय का अनुमान है कि उपरि-कर उम कर का बोधक है जो अस्थायी कृषक पर लगाया जाता था। परन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह स्थिर किया जा सके कि राजा अस्थायी कृषकों पर कोई विशेष कर लगाता था। अतएव उपरि-कर को अस्थायी कृषक पर कर मानना युक्ति-सङ्गत नहीं है। उपरि-कर की समानता भोग-कर के साथ सिद्ध होने पर उदङ्ग भाग के सदृश हो जाता है। भाग अर्थशास्त्र तथा स्मृति-ग्रंथों में नियमतः राज्यांश (राजकीय कर) का द्योतक है, इसलिए उदङ्ग को भूमिकर कह सकते हैं। प्राचीन समय में भूमिकर हिरण्य के रूप में नहीं दिया जाता था परन्तु कृषक उपज धान्य का निश्चित भाग राजा को भूमिकर के रूप में देने थे। फ्राहियान ने भी वर्णन किया है कि (गुप्त-काल में) लगान में कृषकगण उपज का कुछ भाग शासक को दिया करते थे।

लेखों तथा स्मृतियों के आधार पर यह स्पष्ट प्रकट होता है कि राजा उपज का छुड़ा भाग भूमिकर के रूप में लेता था^१। उत्तरी बङ्गाल में स्थित फरीदपुर के ताम्र-पत्र में उल्लेख मिला है कि राजा धान्य का छुड़ा भाग ग्रहण भूमिकर का परिमाण करता था^२। अतएव इन आधारों पर यह अनुमान किया जा सकता है कि गुप्त-नरेश भी षष्ठांश भूमिकर ग्रहण करते थे। इसी षष्ठांश भाग में दोनों—उदङ्ग व उपरि-कर—सम्मिलित थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। राजकीय कर उपज पर था, वचत पर नहीं।

यह ऊपर कहा गया है कि राजा की विशेष आय भूमि-कर से होती थी। अतएव गुप्तों ने कृषि-विभाग को सुसंवदित रूप दिया था। राजा की ओर से कृषि की उन्नति तथा सिंचाई के लिए प्रवृन्ध किया गया था। राजा ने कृषि-विभाग सम्बन्धी प्रत्येक कार्य के लिए पृथक्-पृथक् पदाधिकारी नियुक्त किये थे। भूमि-कर के संग्रह के लिए 'ध्रुवाधिकरण' या तो भूमि-सम्बन्धी लेखों को सुरक्षित रखने के लिए 'पुस्तपाल', 'महाक्षपटलिक' तथा 'करणिक' नामक पदाधिकारी नियुक्त थे। गुप्त-काल में भूमि का मानचित्र तैयार किया जाता था। उसके आलेख्य-कर्त्ता को 'कृत्' या 'शासयितृ' कहते थे। समस्त भूमि मापी जाती थी तथा उसका लेख (Record) रहता था। समस्त मापी हुई भूमि को टुकड़ों-टुकड़ों में विभक्त किया गया था जिसके लिए लेखों में 'प्रत्यय' शब्द का प्रयोग मिलता है^३। परिमिति (Measure-

१. धान्यानामष्टमो षष्ठ द्वादश एव च ।—मनु० ७।१३०; षष्ठ भागमितो राजा—व्यवधान्त; राज्ञे दत्त्वा षष्ठ भागं देवानां नैकविशकम् ।—परशर २।१७ ।

२. १० प० १३१०; जे० प० एस० वी० १६११ ।

३. प्लिनी—गु० ले० न० ३८ ।

ment) के पादवर्त कहा जाता था^१। भिन्न-भिन्न आकार के ६०, १०० या १०५ पादवर्त—प्रत्यय लेते थे^२। प्रत्येक भूमि की सीमा निर्धारित की जाती थी तथा सरकारी लेखों में उसका विवरण रक्खा जाता था^३। भूमि नापनेवाले को 'प्रमातृ' तथा सीमा निर्धारित करनेवाले को 'सीमाकर'^४ या सीमा-प्रदातृ^५ कहते थे। भूमि-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा करने के लिए राजा की ओर से एक पदाधिकारी नियुक्त था जिसे 'न्यायाधिकरण' कहते थे।

कृषि की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए गुप्त नरेशों ने कुएँ, तालाब तथा नहरों का निर्माण कराया था^६। सिंचाई से भूमि उर्वरा बनती थी। तालाबों और नहरों से अधिक भूमि सींची जाती थी परन्तु कुएँ से अनुमानतः २८ पादवर्त भूमि ही सींची जा सकती थी।

लेखों में उद्भज तथा उपरिकर के अतिरिक्त 'भूतोवात प्रत्याय' का नाम भी मिलता है, जो किसी न किसी प्रकार के कर का द्योतक था। गुप्त और बलभी

लेखों में 'आवातादि प्रत्याय'^७ या 'सवातभूत'^८ शब्द मिलते हैं

भूतोवात प्रत्याय जो भूतोवात प्रत्याय के अन्य रूप मालूम पड़ते हैं। इसके निश्चित तात्पर्य को समझने में गतभेद है कि भूतोवात प्रत्याय से किस कर का बोध होता था। फ्लीट ने इसका सन्देहात्मक अर्थ किया है^९। डा० घोषाल का मत है कि यह कर भूतों तथा वात (Wind) के हटाने के निमित्त लगाया जाता था^{१०}। परन्तु डा० श्रुलटेकर ने इसका समुचित तात्पर्य बतलाया है जिसे मानना युक्तियुक्त ज्ञात होता है। उनका कथन है कि भूतोवात प्रत्याय एक प्रकार का टैक्स (आय) था जो भीतर आनेवाली (प्रति, उपात Imported) तथा उस स्थान पर पैदा होनेवाली (भूत) वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस आधार पर इनसे व्यापारिक तथा नशीली चीजों पर टैक्स

१. फ्लीट—गु० ले० नं० ३८ पृ० १७० नोट ४ (फ्लीट का अनुमान है कि पादवर्त एक बर्ग फुट के बराबर होता था)।

२. गु० ले० नं० ३८; पृ० ३० भा० १० नं० ३।

३. वही नं० २४; याज्ञ० २।१५३ (अभावे क्षातुभिद्धानां राजा सीमनः प्रवर्तिता)।

४. पृ० ३० भा० १२ पृ० ७५।

५. गु० ले० नं० ४६।

६. स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख—(गु० ले० नं० १४);

राज्ञा खानितमद्भुत सुतपसा पेपीयमानं जलैः।

तस्थैव प्रियभायया नरपतेः श्रीकोणदेव्या सरः॥

—आदित्यसेन का अफसाद लेख (गु० ले० नं० ४२)।

७. फ्लीट—गु० ले० नं० ३१।

८. वही नं० ३८।

९. वही पृ० १३८, नोट।

१०. हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २१७।

(चुङ्गी) का तात्पर्य ज्ञात होता है^१। गुप्तकालीन नियमित कर में चुङ्गी से जो कुछ भी आय हो परन्तु नशीली चीजों पर कर केवल गिनती के लिए (नाममात्र) थी। फाहियान ने वर्णन किया है कि उस समय (गुप्त-काल में) न कोई मद्य पीता था, न सगस्त जनपद में कोई सूनागार था और न मद्य की दूकानें थीं^२। अतएव यह प्रकट होता है कि नशीली वस्तुओं पर दैव्य से गुप्त-नरेशों का बहुत थोड़ी आय होती होगी।

प्रजा से भूमि-कर के अतिरिक्त अन्य मार्ग से भी राजा आय करता था। वह सम्भवतः हिरण्य के रूप में लिया जाता था। गुप्त-लेखों में व्यापारियों तथा शिल्प पर लगाई चुङ्गी को 'शुल्क' का नाम दिया गया था^३। स्मृति-ग्रन्थों के आधार पर ज्ञात होता है कि राजा विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं पर कर (चुङ्गी) आरोपित करता था^४। गुप्तकाल में भरौच के द्वारा भारत तथा पश्चिमीय देशों में व्यापार की मात्रा बहुत अधिक थी। बाहर से आनेवाली (Import) वस्तुओं पर गुप्तों द्वारा शुल्क लगाना स्वाभाविक था। अतएव चुङ्गी से भी राजा का नियमित रूप से आय थी। स्मृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आय-व्यय तथा लाभ का निरीक्षण कर चुङ्गी का परिमाण स्थिर किया जाता था^५। भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर विभिन्न परिमाण का शुल्क था। राजा रस, औषधि, शाक, चमड़ा, फल, आदि पर शुल्क लेता था^६। यदि कोई व्यापारी बिना शुल्क दिये वस्तु-विक्रय करता पाया जाता था तो उसे शुल्क का आठगुना दण्ड देना पड़ता था^७। इस कारण चुङ्गी के बिना व्यापार-सञ्चालन करना कठिन था।

१. डा० अलटेकर—राष्ट्रकूट एंड देयर दाइम्स पृ० २२६।

२. फाहियान का यात्रा-विवरण पृ० ४७-४८।

३. फ्लोट—गु० ले० नं० २७।

४. उत्पत्ति दानवृत्ति च शिष्यं सम्प्रेक्ष्य चासकृत्।

शिल्पं प्रतिकरानेव शिल्पिनः प्रतिकारयेत्—महा० शां० प० ८७।१४।

क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम्।

योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वणिजो दापयेत् करान्।—मनु० ७।१२७।

शुल्कं स्थानं वणिक् प्राप्तशुल्कं दद्याद्यथादितम्।

न तद्व्यतिहरद्वानां बलिरेव प्रकीर्तितः।—नारद०—संग्रह्य समुत्थान ३।१२।

५. मनु० ८।४०१।

६. आददीताथ पङ्कभागं दुर्वासमधुसपिषाम्। गन्धौषधिरमानां न पुष्पमूलफलस्य च ॥
पनशाकं तृणानां च चर्मणां वैदलस्य च।

मृगमयानां च माग्धानां सर्वस्यासममयस्य च ॥—मनु० ७।१३१—३२

७. मनु० ८।४००।

शुल्कस्थानं परिहरद्वकाले क्रयविक्रयी।

मिथ्योक्ता च परिमाणं दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्।—नारद० ३।१३।

राजा अपने प्रजागण में से कुछ व्यक्तियों से किसी प्रकार का कर (भूमि-कर के सिवा) न लेता था । परन्तु समय पर उनसे शासक वेगार लिया करता था जिसे 'विष्टी' कहते थे । गुप्तकाल में वेगार की प्रथा कहाँ तक प्रच-

विष्टी = वेगार

लित थी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । परन्तु स्मृति-ग्रन्थों में इस प्रथा के प्रचार का वर्णन मिलता है । मनु ने बड़ई तथा शिल्पी की वेगार का उल्लेख किया है^१ । चेन्द्रीय शासक को इतना अवकाश नहीं था कि वह समस्त विष्टी का उपयोग करे; अतएव राजा के राज्य में यात्रा के समय इससे लाभ उठाया जाता था । सम्भवतः राजा की ओर से ग्राम का शासक—महत्तर—इसका (वेगार का) सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोग करता था, जिस समय कि ग्राम में कुआँ, तालाब, मन्दिर आदि का निर्माण होता था ।

इसके अन्तर्गत राजा के द्वारा गृहपशु आदि पर लगाये कर की गणना हो सकती है । बाकाटक लेखों में बैल भैंस पर लगाये कर का वर्णन मिलता है । छठी शताब्दी के चम्मक ताम्रपत्र में गाँ, बैल, पुष्प, दूध आदि पर लगाये गये कर का उल्लेख मिलता है^२ । गुप्त-नरेशों ने ऐसे कर का आरोपण किया था या नहीं, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है । परन्तु बाकाटक लेखों के आधार पर इस प्रकार के कर की स्थिति का अनुमान गुप्तकाल में भी किया जा सकता है ।

दूसरे प्रकार—राजकीय-आय-मार्ग सामयिक कर से था जो समयानुकूल प्रजा पर लगाया जाता था । अनेक गुप्त-लेखों में एक प्रकार के कर का 'चाट भट प्रवेश दण्ड' नाम मिलता है^३ । चाट और भट का प्रयोग पुलिस तथा सेना

(२) सामयिक कर के कर्मचारियों के लिए किया जाता था । जब गुप्त-नरेश राज्य में यात्रा के लिए निकलते थे तो उनके साथ पुलिस और सेना अवश्य जाती थी । जिस स्थान पर चाट भट जाते तथा जिस अवधि तक वहाँ निवास करते थे, उनका समस्त व्यय स्थानीय लोगों को देना पड़ता था; अतएव यह कर 'चाट भट प्रवेश दण्ड' कहलाता था । अग्रहार ग्राम इस कर से मुक्त रहता था ।

राज्य पर विपत्ति पड़ने के समय भी राजा प्रजा पर विशेष (Additional) कर लगाता था । नीति-ग्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है^४ । परन्तु गुप्त-काल में ऐसे कर का उल्लेख नहीं मिलता । आकस्मिक आपत्ति में (सम्भवतः हूणों के गुप्त-साम्राज्य पर आक्रमण के समय) स्कन्दगुप्त ने मिश्रित धातुओं की सोने की मुद्रा चलाई

१. वाक्यादिद्विगिनश्चैव शर्माश्वातनोपजीविनः ।

एकैकं कारणेभ्यः मार्गं गाने नर्त्तयति ।।— मनु० ७।१३८ ।

अपरम्पार गोबलीवर्द अदुष्पक्षीर सदेवः ।

२. का० ६० ६० गा० ३ पृ० २३८ ।

३. फ्लीट-गुप्त लेख नं० २३, २६, २८, २९ ।

४. महा० शां० पृ० ८७ २७-३८; अर्द्धकाल ५।२ ।

थी। तँवे के सिक्कों के सौप्यीकरण से (Silver plated) चाँदी की मुद्रा बनाकर प्रचलित करवाया था। इसके अतिरिक्त अन्य उल्लेख नहीं मिलते।

यह साधारण नियम है कि राजा अपराधी को दण्ड देता है। यह नीति-संगत भी है। प्राचीन भारत में अधिकतर अपराधी को शारीरिक दण्ड न देकर अर्थदण्ड

(३) अर्थदण्ड (Fine) किया जाता था। अतएव यह भी शासक की आय का एक मार्ग था। गुप्त-काल में अर्थदण्ड की मात्रा विशेष नहीं

थी; क्योंकि फाहियान के कथनानुसार गुप्त-काल में अपराधों की संख्या कम थी। अतएव गुप्त-शासन में अर्थदण्ड की मात्रा नगण्य प्रतीत होती है।

राज्य के अन्तर्गत बंध्या भूमि, कुछ कृषियोग्य भूमि, जंगल तथा वृक्ष आदि राजकीय सम्पत्ति समझी जाती है। इन वस्तुओं के उपयोग करनेवाले को कर देना पड़ता था। स्मृति-ग्रन्थों में वर्णन मिलता है कि ग्राम की

(४) राजकीय सम्पत्ति कुछ भूमि गोचर के रूप में छोड़ दी जाती थी जिससे किसी प्रकार से आय की आय न थी। गुप्त-काल में जंगल राजकीय आय का एक

मार्ग था जिसका प्रबन्ध 'गौलमिक' के अधीन रहता था^१। राज्य के अन्तर्गत राजकीय भूमि के विक्रय से भी आय होती थी। इस स्थान पर यह स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि राजकीय भूमि से क्या तात्पर्य है। क्या भूमि का कोई अन्य स्वामी भी था ?

गुप्त-कालीन समस्त दानपत्रों में (जो ग्राम ब्राह्मण को दान में दिया जाता था) इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि वह ब्राह्मण उस अग्रहार ग्राम की भूमि का स्वामी बन जाता था; परन्तु दानकर्त्ता राजा दानग्राही को समस्त कर प्रदण्य भूमि का स्वामी कौन था करने का अधिकार देता था। दानपत्रों (ताम्रपत्रों) के सविस्तृत विवरण से यही ज्ञात होता है कि दानग्राही को उस भूमि पर राजा के सदृश अधिकार हो जाता यानी वह कर ले सकता था; परन्तु पृथ्वी के स्वामित्व का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता^२।

मनुस्मृति^३ तथा अर्थशास्त्र^४ में क्रमशः 'भूमेरधिपतिः स' और 'राजा भूमेः पतिः दृष्टः' ऐसा उल्लेख मिलता है जिसके आधार पर अनुमान किया जाता है कि राजा का भूमि पर स्वामित्व है। परन्तु यह मानना निराधार है तथा तत्सम्बन्धी स्थलों पर विचार करने से यह तात्पर्य नहीं निकलता कि भूमि पर राजा का स्वामित्व था। यों तो राजा सब का शासक तथा मालिक है परन्तु स्वामित्व का यह भाव नहीं है। प्राचीन

१. स्कन्दगुप्त के सुवर्ण ढंग के सिक्के।

२. मनु० ८।२३७; विष्णु० ५।१४७।

३. प्लीट—गु० ले० तं० १२।

४. दामोदरपुर ताम्रपत्र—पृ० ३० भा० १५ पृ० १३०।

५. मनु० ८।३६।

६. अर्थशास्त्र दूसरा प्रकरण।

भारतीय साहित्य^१ तथा लेख^२ में कितने उदाहरण मिलते हैं जिनमें साधारण व्यक्ति द्वारा भूमि-विक्रय या भूमिदान का वर्णन मिलता है। जातकों में जीवक तथा अनाथपिंडक द्वारा संघ को भूमिदान का वर्णन मिलता है। जैमिनि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजा का भूमि पर स्वत्व नहीं है। शबर स्वामी भी इससे सहमत हैं^३। गुप्त ताम्रपत्रों में भी राजा द्वारा वन्ध्या भूमि विक्रय करने का उल्लेख मिलता है। विक्रय में समस्त भूमि एक स्थान से नहीं दी गई परन्तु भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित छोटे-छोटे भूमि-भागों को बेचने का वर्णन मिलता है^४। कात्यायन^५ तथा नीलकण्ठ^६ ने भी जैमिनि-वाक्य पर विश्वास कर यह प्रमाणित कर दिया है कि राजा का भूमि पर स्वत्व या स्वामित्व नहीं था। दक्षिण भारत के शासक राष्ट्रकूट नरेशों के लेखों से भी उपर्युक्त बात की पुष्टि होती है^७। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि राज्यान्तर्गत वन्ध्या (Fallow) भूमि पर ही राजा का स्वामित्व था तथा वह राजकीय सम्पत्ति थी। इसके विक्रय करने से भी राजा को आय होती थी।

प्रायः ऐसा समय भी उपस्थित होता है जब कृपक कारणवश राजा का भूमि-कर देने में असमर्थ हो जाते हैं। प्राचीन समय में भी ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती थी। ऐसी स्थिति में जो मनुष्य तीन वर्ष तक भूमि-कर न देता

भूमि-सम्पादन

था, वह उस भूमि से अधिकार-रहित कर दिया जाता था। राजसभा को अधिकार था कि उस प्रकार की भूमि का विक्रय करे^८। इस प्रकार की तथा वन्ध्या भूमि को अनेक धार्मिक पुरुष खरीदकर मन्दिर या धर्मशाला के लिए दान में दे देते थे। गुप्त-काल में भूमि-सम्पादन का कार्य बहुत ही सावधानी से होता था। उत्तरी बङ्गाल में गुप्तों के अनेक ताम्रपत्र मिले हैं^९ जिनसे भूमि-सम्पादन पर बहुत गहरा प्रकाश पड़ता है। उनके वर्णन का ध्यानपूर्वक पढ़ने से समस्त बातें स्पष्ट हो जाती हैं। भूमि-क्रय करनेवाले को उस विषयपति या महत्तर (ग्रामपति) के कार्यालय में निवेदन-पत्र देना पड़ता था जिसकी सीमा में वह भूमि स्थित होती थी। उस स्थान

१. शतपथ ब्रा० ८।१।७।३; जातक ४।२८१।

२. नासिक की प्रशस्ति नं० ६।

३. न भूमिः स्यात् सर्वाय प्रत्यविशिष्टत्वात्—पूर्वभाषा ६।

४. दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० ५।

५. धीरमित्रोदय में उद्धृत, राजनीति पृ० २७१।

६. व्यवहार-मयूख स्वत्व-निरूपणम् पृ० ५६।

७. डा० बालदेकर—राष्ट्रकूट एंड देवर टाइटल्स पृ० २३८।

८. मञ्जुसार—कारपेरेट लाइफ इन एंशेड इंडिया पृ० १६१।

९. दामोदरपुर ताम्रपत्र—पृ० ६०, भा० १५।

वैगराम ” — ” ” ” २१ पृ० ७८।

पहाड़पुर ” — ” ” ” २० ” ५६।

का पुस्तपाल (पत्र को सुरक्षित रखनेवाला) उस निवेदन-पत्र को शासक के समीप भेज देता था । राजा के आज्ञानुसार उस भूमि के निरीक्षण का भार महत्तर को सौंपा जाता था । यदि वह भूमि नगर-सीमा में होती तो नगर के अधिकारी द्वारा या यदि वह ग्राम के अन्तर्गत होती तो महत्तर तथा ग्राम-कुटुम्बिन् द्वारा, भूमि का अंतिम सम्पादन होता था^१ । महत्तर के विवरण प्रकाशित करने पर उस निवेदक के नाम भूमि विक्रय की जाती थी । इसका समस्त विवरण ताम्रपत्र पर लिख दिया जाता था जिसमें निम्नलिखित आवश्यक अङ्गों पर पर्याप्त प्रकाश डाला जाता—

(अ) भूमि की माप तथा विशेषता

निवेदक के कथनानुसार भूमि उतनी ही दी जाती थी, परन्तु यह आवश्यक न था कि समस्त भूमि एक ही स्थान पर स्थित हो । भूमि भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित रहती थी । सब टुकड़े सम्मिलित रूप से माप में उतने ही होते जितने की निवेदक को आवश्यकता थी । उस पत्र में यह अवश्य उल्लिखित रहता था कि वह भूमि किस प्रकार की है, वह किसी को दी गई है या अग्रदा (नहीं दी गई) है । क्या समस्त उर्वरा भूमि है या उसमें खिल (Fallow land) भी सम्मिलित है । इस विशेष वर्णन से निवेदक को क्रय-मूल्य में कमी होती थी ।

(ब) सीमा

ताम्रपत्र में उल्लिखित भूमि की सीमा निर्धारित करना आवश्यक होता था जिससे कि किसी प्रकार के झगड़े की सम्भावना न हो । समस्त भूमि एक स्थान में होती या भिन्न-भिन्न स्थानों में, उस पत्र में सब टुकड़ों की चारों तरफ़ की सीमा का वर्णन होता था ।

(स) क्रय मूल्य

उन ताम्रपत्रों में यह एक आवश्यक अङ्ग उल्लिखित मिलता है कि निवेदक ने किस मूल्य पर वह भूमि क्रय की है । गुप्त-काल में भूमि का क्रय-मूल्य भिन्न-भिन्न था, जिसका एक मात्र कारण यह प्रकट होता है कि स्थान-स्थान की भूमि में विशेषता थी । इसी लिए वह न्यून या अधिक मूल्य में विक्रय की जाती थी । उस समय भिन्न-भिन्न स्थानों में एक कुल्यावाप भूमि का क्रय-मूल्य चार,^२ तीन^३ तथा दो^४ दीनार^५ थे ।

१. घोपाल — हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २०२ । दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० २ व ३ ।

२. फरीदपुर ताम्रपत्र — ६० ए० १६१० ।

३. दामोदरपुर „ — ६० इ० भा० १५ ।

४. वैगराम „ — „ „ „ २१ पृ० ७८ ।

पहाड़पुर „ — „ „ „ २० „ ५६ ।

५. गुप्तों के सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था । यह $\frac{3}{4}$ तोला सोने के बराबर होता था ।

गुप्तकाल में 'कुल्य' धान्य का एक माप होता था जो आठ द्रोण के बराबर था^१। इस आधार पर कुल्यावाप का भी तात्पर्य भूमि के उस माप से है जो आठ द्रोण धान्य के बदले में दिया जा सके। उसी लेख में एक कुल्यावाप पाँच पाटक भूमि के बराबर बतलाया गया है^२। कुल्यावाप आधुनिक एकड़ से माप में कुछ अधिक होता था। अतएव कुल्य, द्रोण तथा पाटक गुप्तकालीन माप थे। गुप्तकाल में भूमि का क्रय-मूल्य सोना (दीनार) तथा चाँदी (रूपक^३) के सिक्कों में दिया जाता था। वैगराम ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि एक दीनार सोलह रूपक के बराबर समझा जाता था क्योंकि दो द्रोण के मूल्य आठ रूपक का वर्णन मिलता^४ है। गुप्त लेखों में इन उपर्युक्त विवरणों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि उस समय भूमि-सम्पादन सुचारु रूप तथा पर्याप्त सावधानी से होता था। क्रय करनेवाला स्थानीय क्रयमूल्य के अनुसार भूमि का मूल्य दीनार या रूपक में शासक के समीप जमा कर देता था; और उस समय से भूमि का स्वामी होता था।

(द) अन्य नियम तथा निवेदक का अधिकार

विक्रय-भूमि पर कुछ सरकारी नियम आरोपित किये जाते थे जिन्हें क्रय करनेवाले को मानना पड़ता था। 'निविधर्म'^५ या अक्षयनीति^६ के अनुसार निवेदक को भूमि-विक्रय करने का अधिकार न दिया जाता था, परन्तु उस नियम के आधार पर वह उस भूमि का सर्वदा भोग कर सकता था। इस नियम के साथ-साथ क्रय करनेवाले को अन्य अधिकार प्राप्त थे। उसके उस भूमि में हट्ट पाण (बाज़ार लगाने) तथा सञ्चय-गृह व भवन निर्माण करने का अधिकार दिया गया था^७। इन समस्त बातों का उल्लेख उन गुप्तकालीन ताम्रपत्रों में मिलता है। यह कार्य—भूमि-सम्पादन—ताम्रपत्रों पर लिखकर समाप्त किया जाता था जिसका लेख्य पुस्तपाल कार्यालय में सुरक्षित रखता था।

आधुनिक काल की तरह पुराने समय में भी पृथ्वी में गुप्त-निधि राजकीय सम्पत्ति समझी जाती तथा राजकोष में संग्रह की जाती थी। स्मृतिकारों निधि तथा अदायिक का कथन है कि ब्राह्मणेतर व्यक्ति द्वारा पाई जानेवाली निधि सम्पत्ति का संग्रह राजा की सम्पत्ति समझी जाती है^८। ब्राह्मणों के व्यक्तित्व का जो कुछ भी प्रभाव हो, परन्तु निधि से शासक को पर्याप्त मात्रा में आय होती थी।

१. पहाड़पुर ताम्रपत्र— ग. ३० भा. ० २० पृ. ५६।

२. वही।

३. रूपक चाँदी का सिक्का होता था। अर्थशास्त्र, दूसरा प्रकरण।

४. २ द्रोण = ८ रूपक; ४ द्रोण = १६ रूपक; ८ द्रोण = ३२ रूपक; १ कुल्यावाप = ८ द्रोण = २ दीनार = ३२ रूपक १ दीनार = १६ रूपक। इस (=) चिह्न से मूल्य का तात्पर्य है।

५. इ. ० हि. ० व. ० १६२६ पृ. १०५।

६. वैगराम ताम्रपत्र— ग. ३० भा. ० २१ पृ. ७८।

७. पहाड़पुर ताम्रपत्र— ग. ३० भा. ० २१ पृ. ७८।

८. मनु १०.३५ ३६, याज्ञ. ३.१००.११; निघ. ४।१॥

धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित मिलता है कि अदायिक मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का मालिक राजा होता था^१। परन्तु किसका कौन दायाद था या कौन सम्पत्ति अदायिक समझी जाती थी, इस विषय में निश्चित सिद्धान्त नहीं है तथा समय-समय पर इसका तात्पर्य बदलता गया। गुप्तकालीन स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने तो मृत पुरुष की पत्नी अथवा अन्य व्यक्तियों को पुत्रहीन पुरुष की सम्पत्ति का अधिकारी बतलाया है^२। जातकों^३ तथा शकुन्तला^४ में वर्णन मिलता है कि पुत्रहीन पुरुष के मरने पर उसकी पत्नी के गर्भवती होने के कारण राजा उसकी सम्पत्ति ग्रहण करना उचित नहीं समझता। सम्भव है कि उसके पुत्र उत्पन्न हो। यह उल्लेख संदेहपूर्ण है (क्योंकि यह आवश्यक नहीं था कि उसे पुत्र ही उत्पन्न हो) अतएव ऐसी दशा में कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में वास्तविक स्थिति का पता लगाना कठिन है, परन्तु निधि तथा अदायिक सम्पत्ति से राजा को आय अवश्य होती थी।

राजा का अन्तिम आय-मार्ग उपहार था जो अधीनस्थ सामन्तों से मिलता था। यद्यपि गुप्त-सम्राट् समस्त भारत को दिग्विजय-यात्रा में सफली भूत थे परन्तु उन्होंने समग्र

(५) सामन्तों से उपहार देशों को जीतकर उन्हें तत्स्थानीय शासक का लौटा दिया था।

इस कृपा के लिए अधीनस्थ सामन्त और महाराज उसे कर तथा उपहार देते थे^५। समुद्र के समकालीन सिंहल के शासक मेघवर्ण ने बोध-गया में बौद्ध-विहार-निर्माण के लिए असंख्य मुद्रा तथा मूल्यवान् हीरा मोती से युक्त दूत को पाटलिपुत्र भेजा था^६। यह उपहार गुप्त-सम्राट् के लिए था। इस प्रकार समय-समय पर उपहार से भी गुप्त-राजकोष की पूर्ति होती थी।

इस रूप से गुप्त-नरेशों को मुख्यतः उपयुक्त पाँच प्रकारों से आय होती थी। राजाओं ने राजकोष का समस्त भार 'भाण्डागारिक' पर छोड़ दिया था और स्वयं उसका निरीक्षण करते थे।

आदर्श हिन्दू राजा समस्त प्रजा पर कर आरोपित करते समय यह अवश्य विचार करता था कि प्रत्येक मनुष्य कर देने के योग्य था या नहीं। स्मृतियों से इस

बात पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है कि किस प्रकार के मनुष्य से राजकीय कर से मुक्त राजा कर न लेता था। उसमें श्रोत्रिय (यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण) का सब से ऊँचा स्थान था, परन्तु इसके साथ यह भी नियम था कि वणिक् वृत्तिधारी

१. गौतम० २८।४१; वशिष्ठ० १७।७३; विष्णु० १७।१३; मनु० १।१८६।

२. याज्ञ० २।१३५-३६।

३. जातक भा० ४ पृ० ४८५।७८६।

४. कालिदास—शकुन्तला एकट ६।

५. 'सर्व' करदानआज्ञाकरणप्रणामागमन?—प्रयाग का लेख (पलीट—गु० ले० नं० १)

६. राय चौधरी—पोलिटिकल हिस्ट्री आफ् एंशेंट इंडिया पृ० ३७३।

न हो^१। इसके अतिरिक्त अनाथ, प्रव्रजित (संन्यासी), बालक, वृद्ध तथा कुमारी आदि भी कर से मुक्त कर दी जाती थी^२। ब्रह्मदेय भूमि या दान में दिये हुए ग्राम भी सब प्रकार के कर से मुक्त थे। अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है कि कुपि की बुरी अवस्था में भूमिकर में कुछ कमी कर देनी चाहिए^३। यद्यपि गुप्त-लेखों से इसका समर्थन नहीं होता परन्तु तत्कालीन स्मृतिग्रन्थों के आधार पर यह कहना युक्ति-संगत है कि गुप्त-नरेशों के भी श्रोत्रिय तथा प्रव्रजित आदि अवश्य कर-मुक्त किये गये होंगे।

आधुनिक काल की तरह प्राचीन शासकगण राजकीय आय को अपने सुख तथा भोग-विलास में नहीं व्यय करते थे परन्तु प्रजा की मंगल-कामना और राज्य-संचालन के लिए उनकी समस्त आय का व्यय होता था। गुप्त-नरेश भी प्रजा के हित के लिए ही कर का संग्रह किया करते थे^४। कामन्दक का कथन है कि राजकीय व्यय द्वारा जीवन के त्रिवर्ग का उपलब्धि राजा करता था^५। राज्य की आय का अनुमान कर शासक व्यय का हिसाब ठीक करता था^६। अर्थ-शास्त्र में राजकीय व्यय का विस्तृत विवरण मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि प्रायः आय चार भागों में विभक्त की जाती थी जिससे राजा के शासन में कोई कुप्रबन्ध न हो।

राजा के शासन के लिए अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी^७। वे राजा की ओर से वेतन पाते थे। क्राहिबान ने गुप्त कर्मचारियों (१) राज्य-प्रबन्ध के वेतनभोगी बतलाया है। इस प्रकार राजकीय आय का कुछ भाग व्यय होता था।

राज्य की रक्षा के निमित्त शासक सेना रखता था। समय-समय पर राजा इसके द्वारा अन्य देशों पर विजय प्राप्त करता था। गुप्त-काल में सेना अधिक संख्या में रहती थी। राज्य के भीतर शान्ति-स्थापन के लिए पुलिस, (२) रक्षा न्याय तथा तत्सम्बन्धी पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में व्यय किया जाता था^८।

१. सदा श्रोत्रियवर्ज्याणि शुल्कान्याहुः प्रजानता ।

गृहोपयोगी यच्चैषां न तु वाणिज्यकर्मणि । नारद० ३ । १४ ।

२. वसिष्ठस्मृति ११।२५-२६ ।

३. अर्थशास्त्र ५।२ ।

४. प्रजानामेव भूतयः न नाभ्यो वसिष्ठवरीर । क्राहिबान-रघुवंश ।

५. कामे काम्यं च यं तुभ्यं विवर्णेपरुद्वयः । ५।७२ ।

६. नारदः । प्रजानः अक्ष पाण्डि पृ० ३८ ।

७. प्रजानः का लेखः । प्रजानः — गु० न० च० १४ ।

८. विष्णुः । वि० ६६ । दशमिस्तुति वि० अष्टाश्विन पृ० १३० ।

गुप्त सम्राटों के चरित्र पर ध्यान देने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि वे आदर्श-मार्ग के अनुयायी थे। उनका मन प्रजा के हित में सदा संलग्न रहता था। राजा से

लेकर प्रजा तक सभी सार्वजनिक कार्य में तल्लीन रहते थे। (३) सार्वजनिक कार्य राजा प्रजा के स्वास्थ्य के लिए सफाई तथा औषधि का मुचार् प्रवन्ध करता था। खेती की सिंचाई के लिए नहरें खुदवाता तथा अनार्यों के लिए सदावर्त का इन्तजाम करता। फाहियान ने गुप्त-काल में इन समस्त सार्वजनिक कार्यों का सुन्दर वर्णन किया है^२। जनता को सच्चित्र तथा सुशिक्षित बनाने के लिए शिक्षा का प्रवन्ध अनिवार्य था। वैष्णवधर्मानुयायी परम भागवत गुप्तों ने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया था^३ जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए भी गुप्त-नरेशों ने नालन्दा में महाविहार की स्थापना की थी^४। विद्या-प्रेम के अतिरिक्त गुप्त नरेश अनार्यों की सहायता करते थे। गुप्त लेखों तथा सिक्कों में इनके सार्वजनिक उपकारिता के कार्यों का उल्लेख मिलता है। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कर सहस्रों मुद्रा ब्राह्मणों और अनार्यों के दान में दी थीं। समुद्र ने यज्ञ के उपलब्ध में लाखों गायों का दान कर दिया था^५। उस समय धर्मशालाओं में सर्वदा अनार्यों को अन्न वस्त्र वितरण किया जाता था। इस प्रकार आय का प्रायः कुछ नियत भाग राजा दुखियों के रक्षार्थ व्यय करता था। गुप्त-कालीन लेखों में अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनमें भूमि-दान (अग्रहार-दान) का वर्णन मिलता है। परन्तु कुछ विस्तृत वर्णन करने के निमित्त इस प्रकार के दान का वर्णन नीचे पृथक् रूप में करने का प्रयत्न किया जायगा।

गुप्तकाल में मन्दिरों अथवा ब्राह्मणों ने बहुत परिमाण में भूमि अग्रहार के रूप में दी जाती थी। यह दान मन्दिरों के प्रवन्ध या आचार्य के लिए होता था। यह कार्य

बृहत् रूप में होने के कारण इसका समस्त प्रवन्ध एक समिति अग्रहार-दान के अधीन कर दिया जाता था, जो प्रायः बैंक का भी काम करती थी। वह समिति अग्रहार भूमि को आय को मन्दिर—पूजा-सामग्री तथा रागभोग—के निमित्त व्यय करती थी। कुछ व्यक्तिगत ब्राह्मण (आचार्य या उपाध्याय) उस अग्रहार को भोग करते थे। राजा की ओर से एक कर्मचारी नियुक्त था जो समस्त दान का लेखा बगौर रह रखता था। उसको दानाध्यक्ष या अग्रहारिक कहते थे। अन्य लेखों में इसका नाम 'दूतक' भी मिलता है^६। राजा अग्रहार दान केवल अपने धार्मिक क्षेत्र ही में नहीं करता था परन्तु दूसरी धार्मिक संस्थाओं को भी दान देता था।

१. फ्लीट—गु० ले० नं० १४, ४२।

२. फाहियान का यात्रा-विवरण पृ० ४५-४६, ६०।

३. गु० ले० नं० १४; १८।

४. नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भा० १५-६० १४६-५६।

५. अनेकगोशतसहस्रप्रदायिनः।—प्रयोग की प्रशस्ति गु० ले० नं० १।

६. गु० ले० नं० २८, ३०।

गुप्त-राजा वैजयगुप्त ने बौद्ध संघ को भूमि दान कर अपनी धार्मिक-सहिष्णुता का परिचय दिया था^१। गुप्त-कालीन लेखों में अग्रहार-दान का सविस्तर विवरण मिलता है। खेत, घर, वन, आराम, वहाँ की प्रजा और पशु का दान कर दिया जाता था तथा दानपत्र ताम्रपत्र पर खुदे रहते थे। ये प्राचीन राजाओं के समय से चले आते हैं, किसी ने आज तक उन्हें विफल नहीं किया। वे अब तक वैसे ही हैं। इसकी पुष्टि एक लेख से होती है जिसमें लिखा है कि जीवितगुप्त ने बालादित्य के अग्रहार का समर्थन किया था^२। वे ताम्रपत्र (जिनपर दानपत्र खुदा होता है) अब भी उसी अवस्था में प्राप्त हैं। उन दानपत्रों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है। इस अग्रहार भूमि का 'ब्रह्मदेय', 'देवदेय' या 'देवाग्रहार' के नाम से उल्लेख मिलता है^३। जितने ताम्रपत्रों पर दानपत्र खुदे मिलते हैं उनमें निम्नलिखित विषय का विवरण मिलता है—

(१) ब्रह्मदेय भूमि का दानग्राही तथा उसके वंशज अनंत काल तक (जब तक सूर्य-चन्द्रमा रहें) सम्भोग कर सकते हैं। परन्तु वह भूमि 'भूमिच्छिद्रन्याय' से नियन्त्रित रहती है। दान लेनेवाला मनुष्य उस भूमि को विक्रय नहीं कर सकता था। कुछ विद्वानों का मत है कि 'भूमिच्छिद्रन्याय' से कृषि के योग्य भूमि का तात्पर्य है^४।

(२) उस देवदेय भूमि को राजा के वंशज दानग्राही या उसके वंशवालों से अलग नहीं कर सकते थे।

(३) वह भूमि उद्वंग तथा उपरिकर के साथ दी जाती थी^५। उस स्थान के निवासियों को भूमिकर राजा को न देकर अग्रहार लेनेवाले को देना पड़ता था।

(४) भूमिकर के अतिरिक्त अन्य कर—(अ) हिरण्य, (ब) भूतवाय प्रत्याय—भी दानग्राही को ग्रहण करने का अधिकार मिलता था^६।

(५) इन करों के अतिरिक्त उसको अधिकार दिया जाता था कि 'दानग्राही दशापराध' के अर्थदण्ड को ग्रहण कर सके^७।

(६) उपयुक्त कर संग्रह करने के बदले दानग्राही को कुछ भी राजा को देना नहीं पड़ता था। वह ब्रह्मदेय भूमि सर्वदा के लिए कर-मुक्त कर दी जाती थी। (सर्वकरत्यागः)^८।

१. इ० हि० ब० १६३० पृ० ५७।

२. देव-वरनाम की प्रशस्ति - गु० ले० नं० ४६।

३. पोंपाल—हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २१७।

४. डा० बेनीप्रसाद स्टेट इन एंशेट इंडिया पृ० ३०१।

५. 'सोद्वंग सोपरिकर'—गु० ले० नं० २२ व. २३।

६. कौलवान^१ लेख नं० २६२; गु० ले० नं० ३८।

७. गु० ले० पृ० १८६ नोट ब पृ० २१८; ए० इ० सा० ४ नं० ८।

८. अग्रहार के सिद्धांत ने गमये है। जाली नारद (१, ११) के वर्णित तथा हीरा-लाल शुक्लजी (२, ३) में वर्णित पद्धत पाण्डे से समता बतलाने हैं।

१. गु० ले० नं० २२।

(७) अन्य सामयिक कर (पुलिस-कर) जो ग्रामवासियों पर लगाया जाता था उसे दान लेनेवाले को न देना पड़ता था । वह 'चौरवज्य'^१ या 'चाटभाटपवेशदण्ड'^२ में भी मुक्त था ।

(८) दानग्राही के विष्टि (वेगार) लेने का अधिकार प्राप्त था ।

इन समस्त विवरणों से ज्ञात होता है कि राजा देवदेय भूमि पर से अपना स्वत्व हटाकर सब कुछ अधिकार दान लेनेवाले को दे देता था; क्योंकि उस समय यह विश्वास था कि जो पुरुष अप्रहार दान को लौटाता है वह नरकगामी होता है^३ । ऐसा वर्णन परिव्राजक राजाओं (गुप्तों के अधीनस्थ) के लेखों में मिलता है^४ ।

इस प्रकार शासक समस्त राजकीय आय को भिन्न-भिन्न विभागों में व्यय करता था जिससे प्रजा सुखी, सम्पन्न रहे तथा सुचारु रूप से शासन-प्रबन्ध चलता रहे ।

राजकीय आय का व्यय करते समय शासक इसका ध्यान रखता था कि आक्रमक आपत्ति से राज्य तथा प्रजा के रक्षार्थ कुछ धन का संचय करना आवश्यक था ।

उसे व्ययप्रत्ययः का नाम दिया गया है^५ । जब राज्य में (४) संचय कोष अकाल आदि पड़ने में प्रजा करमुक्त कर दी जाती थी तो राजा उसी संचित कोष को शासन-प्रबन्ध के लिए व्यय करता था; बाहरी शत्रुओं द्वारा आक्रमण से देश को बचाता था । चाणक्य ने वर्णन किया है कि 'अल्पकौशो हि राजा पौरजानपदानेय प्रसते'^६ (कोष थोड़ा होने पर राजा नगर तथा जनपद-निवासियों को सताता है) । अतएव आपत्ति-काल के लिए शासक को आय का कुछ भाग-संचय रखना चाहिए । समस्त गुप्त-सम्राटों ने सम्भवतः इस नीति का अवलम्बन किया था । उनके राज्य-काल में कोई घटना सुनने में नहीं आती; केवल स्कन्दगुप्त के शासन में एक विशेष घटना का उल्लेख मिलता है । स्कन्दगुप्त ने मिश्रित धातु के सोने का सिक्का तथा ताँवे के सिक्कों का शैल्योकरण (Silver plated) कर चाँदी का मुद्रा चलाया था । अनुमानतः इसका कारण यही प्रकट होता है कि स्कन्दगुप्त के कोष में कमी थी और उसी समय विदेशी हूणों ने गुप्त-साम्राज्य पर आक्रमण किया । यदि वह उपर्युक्त प्रणाली की मुद्रा तैयार न करता तो राज्य की रक्षा कठिन हो जाती । इन्हीं कारणों से आय का कुछ भाग संचित रखने का विधान बतलाया गया है ।

१. चौर राजा पथ्यकारिवर्जम् (गु० ले० नं० २३; ए० इ० भा० १२ नं० २१) ।

२. गु० ले० नं० २३, २६ ।

३. स्वदत्ता परदत्ता च यो हरेत्तु वसुधाम् ।

स्वविप्रायां कुमिभूत्वा पितृभिः सह पच्यते ।--बृहस्पति २८ ।

४. गुप्त ले० नं० ३२, ३३ व ३४ ।

५. दिल्ली—डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर ए० १६३ ।

६. अश्वमेध २।१।१८ ।

प्रान्तीय शासन-प्रणाली

शासन की सुव्यवस्था के लिए गुप्त-साम्राज्य विभिन्न प्रान्तों में विभक्त किया गया था। गुप्त लेखों में प्रान्त के लिए 'देश या भुक्ति' शब्द प्रयुक्त मिलते हैं^१। गुप्त-साम्राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भुक्ति का नाम पुण्ड्रवर्धन था, जो उत्तरी बंगाल में सीमित था। आधुनिक समय में उत्तरी बंगाल के बोगरा ज़िले में स्थित महास्थान नामक नगर से पुण्ड्रवर्धन स्थान की समता बतलाई जाती है^२। गुप्तों की सास्त भुक्तियों में 'पुण्ड्रवर्धनभुक्ति' का नाम अधिक था^३। दूसरा प्रान्त तिराभुक्ति—बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित तिरहुत प्रान्त में था^४। मध्यदेश के गुप्त सम्राटों ने दो प्रान्तों—मन्दसौर^५ तथा कौशाभ्यी^६—में विभक्त किया था। पश्चिम भाग के शासन के निमित्त सौराष्ट्र के प्रान्त^७ का रूप रिया गया था। इस प्रकार समस्त साम्राज्य प्रान्तों (भुक्तियों) में विभक्त था^८।

लेखों में अधिकतर प्रान्तीय शासक या भुक्ति के शासक की 'उपरिकर महाराज' पदवी का उल्लेख मिलता है^९। आधुनिक परिभाषा में इनकी समता प्रान्तीय गवर्नर से बतलाई जा सकती है। अन्य लेखों में प्रान्तीय शासक के भुक्ति-शासक की लिए राष्ट्रीय^{१०}, भोगिक^{११}, भोगपति^{१२} तथा गोप्ता^{१३} आदि उपाधियाँ पदवियाँ उल्लिखित मिलती हैं। उपरिकर महाराज का पद बहुत ही ऊँचा था। इस पर योग्य कर्मचारियों की ही नियुक्ति होती थी। पुण्ड्रवर्धन के शासक

१. दामोदरपुर ताम्रपत्र—पृ० ३० भा० १५।

धनैदह—” ” ” १७।

बैगराम—” ” ” २१।

बसाह को मुहर—तीराभुक्त्या उपरिकर अधिकरणस्य।—आ० स० रि० १६०३-४, पृ० १०६।

२. आ० स० रि० १६२८-२९ पृ० ८८।

३. दामोदरपुर ताम्रपत्र।

४. आ० स० रि० १६०३-४ पृ० ८८।

५. गु० ले० नं० १८।

६. आ० स० रि० १६११-१२, पृ० ८७।

७. गु० ले० नं० १४।

८. इ० हि० का० भा० ६ पृ० ७२७-३५।

९. दामोदरपुर ताम्रपत्र: वैशाली की मुद्रा—आ० स० रि० १६०३-४ पृ० १०६।

१०. रुद्रवर्धन का शिलालेख का लेख—पृ० ६० भा० ८ पृ० ४७।

११. गु० ले० नं० २२।

१२. हर्षवर्धन पृ० २३७।

१३. सर्वेषु देशेषु विषाय गोप्ता न (जनाग्र का लेख, गु० ले० नं० १४); गु० ले० नं० १८।

चिरातदत्त^१, मन्दसौर के बन्धुवर्मा^२ तथा सौराष्ट्र के पर्णदत्त^३ के नाम लेखों में मिलते हैं। इस पद पर बहुधा राजकुमार भी नियुक्त किये जाते थे। चिरातदत्त के पश्चात् पुण्ड्र-वर्धनभुक्ति का शासक एक राजकुमार ही था जिसका नाम तो नहीं मिलता है, परन्तु जिसके लिए 'उपरिकर महाराज राजपुत्र देवभट्टारक' की उपाधि का प्रयोग किया गया है^४। वैशाली की मुहरों से भी पता लगता है कि तीराभुक्ति का शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय का पुत्र गोविन्दगुप्त था^५। ये शासक प्रान्त में राजा के प्रतिनिधि थे जिनकी नियुक्ति स्वयं गुप्त-सम्राट् करते थे। अतएव लेखों में भुक्ति-शासकों की उपाधि से पूर्व ही 'तत्पादपरिग्रहिने' शब्द उल्लिखित मिलता है^६।

प्रान्त के शासन में राजकुमार की मन्त्रणा के लिए एक मन्त्रिमण्डल स्थापित था। बसाढ़ (वैशाली) की मुहरों पर उल्लिखित पदविधियों से ज्ञात होता है कि केन्द्रीय शासन के ढङ्ग पर प्रान्त में भी सभासद होते थे। यहाँ बला-
सभासद धिकरण, रणभाण्डागारिक, दण्डपाशाधिकरण, महादण्डनायक, महाप्रतिहार आदि की मुहरें मिली हैं^७। मौर्य सम्राट् अशोक के धर्ममहामात्रों के ढङ्ग पर गुप्तकाल में भी नियमितस्थितिस्थापक थे^८, जिनके कार्यालय का नाम मुहरों में मिलता है।

आधुनिक काल की तरह गुप्त-काल में भी गवर्नरों की अवधि निश्चित कर दी गई थी। प्रान्त के शासकों की अवधि कम से कम पाँच वर्ष की अवश्य थी। दामोदरपुर ताम्रपत्र प्रथम तथा द्वितीय के अध्ययन से उपर्युक्त बातें
शासन-अवधि स्पष्ट ज्ञात हो जाती हैं। दोनों लेखों की तिथि क्रमशः गु० स० १२४ व १२६ दी गई है तथा इनमें प्रान्तीय शासक का नाम चिरातदत्त ही मिलता है। अतएव यह पता चलता है कि चिरातदत्त गु० स० १२४ से १२६ तक—यानी पाँच वर्ष—अवश्य शासन करता था। इस आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि उपरिकर महाराजों की अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होती थी।

१. दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० १, २—४० इ० भा० १५।

२. गु० ले० नं० १८।

३. गु० ले० नं० १४।

४. दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० ५।

५. आ० स० रि० १६०३-४।

६. महाराजाधिराजश्रीबुवमुत्ते पृथिवीपते तत्पादपरिग्रही तस्य पुण्ड्रवर्धनभुक्तावुपरिकरमहाराज—
दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० ३।

७. वैशाली की मुहरें (आ० स० रि० १६०३-४)। इस स्थान पर जितनी मुहरें मिली हैं वे एक न एक पदाधिकारी से सम्बन्ध रखती हैं। इससे प्रकट होता है कि वहाँ मुहर उसके आकिस की थी। उन पर उनके आकिस का नाम खुदा मिलता है, जैसे—*वृकतारःपिन्दरस्य*, *महादण्डनायकशक्तिगुप्तस्य* आदि आदि।

८. अशोक की शीलिकाएँ—*दिल्ली* में पाँचों।

९. नीलमस्तो जितवन्निन्दितवापराधिकरण—*देहली* में पाँच।

विषय

एक 'भुक्ति' के अन्तर्गत कई विषय होते थे। गुप्त साम्राज्य के पूर्वी प्रान्त (भुक्ति) का नाम-पुण्ड्रवर्धन—लेखों में मिलता है जिसके अन्तर्गत खाद्यावर^१, पञ्चनगर^२ तथा कोटिवर्ण^३ विषयों के नाम मिलते हैं। तीराभुक्ति का मुख्य विषय वैशाली था^४। आधुनिक काल में प्रान्त में जैसे अनेक जिले वर्तमान हैं वैसे ही गुप्त काल में भी प्रान्त (भुक्ति) के अन्दर अनेक विषय थे। अतएव विषय की आधुनिक जिलों से समता बतलाई जा सकती है।

विषय के शासक को 'विषयपति' कहते थे। विषय के शासक को भुक्तिपति या भागपति ही नियुक्त करता था^५। इस नियुक्ति में केन्द्रीय शासक से कोई सम्बन्ध नहीं था। विषयपति का शासन केन्द्रीय नगर में रहता था

जो 'अधिष्ठान' कहलाता था उसके कार्यालय को 'अधिकरण' कहते थे^६। वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर) की अनेक मुहरों पर विषय-शासकों के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ मिलती हैं^७। परन्तु इनका उल्लेख अन्य लेखों में नहीं मिलता है। लेखों में विषयपति के लिए 'कुमारामात्य' की पदवी प्रयुक्त मिलती है। वैशाली की मुहरों में निम्न तीन प्रकार की उपाधियाँ मिलती हैं—

(१) पहली साधारण प्रकार की है जिसमें विषयपति के कार्यालय का उल्लेख है—कुमारामात्याधिकरणस्थ।

(२) युवराजपदीय कुमारामात्य।

(३) युवराज भट्टारकपदीय कुमारामात्य।

(४) परमभट्टारकपदीय कुमारामात्य।

इन कुमारामात्यो के तात्पर्य के विषय में विद्वानों में मतभेद है। 'कुमारामात्य' से कोई राजकुमार के सभासद^८, राजकुमार के मन्त्री^९, सिंहासन के उत्तराधिकारी के सभासद^{१०} या राजा के प्रतिनिधि राजकुमार के मन्त्री^{११} का तात्पर्य बतलाते हैं। परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता। प्रयाग की प्रशस्ति के लेख के सन्धिविग्रहिक महादण्ड-

१. धनैदह ताग्रण—पृ० २० भा० १७ नं० २३।

२. वैशाली —, —, —, २१ पृ० ७८।

३. दामोदरपुर —, —, —, १५।

४. आ० स० हि० १६०३-४ पृ० ११०।

५. कोटिवर्णविषये तन्निर्णयकुमारामात्यैववर्मन (दामोदरपुर)।

६. दामोदरपुर नं० २ व वैशाली ताग्रण तथा वैशाली की मुहर 'अधिष्ठान अधिकरणस्थ'।

७. आ० स० हि० १६१३-१४ पृ० १३४।

८. प्लेट—का० ३० पृ० ३० भा० १ पृ० १६ नोट।

९. प्लेट—आ० स० हि० १६०३-४ पृ० १०३।

१०. भास्कर — वही १६११-१२ पृ० ५२।

११. वेनीप्रसाद—स्टेट इन एंशेंट इंडिया पृ० २६६।

नायक हरिपेण की भी उपाधि कुमारामात्य थी^१ तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय का मन्त्री शिखरस्वामी भी इस पदवी से विभूषित था^२। श्री राखालदास बैनर्जी का कथन है कि जो अमात्य राजकुमार के सदृश सत्कार पाता था उसे 'कुमारामात्य' की पदवी दी जाती थी। लेखों तथा मुहरों में उल्लिखित 'कुमारामात्य' से ज्ञात होता है कि यह कोई सरकारी पद था जिसके अधिकार की कुछ मात्रा थी। वैशाली की मुहरों में उल्लिखित 'पदीय' शब्द के अर्थ में कुछ लोगों का भिन्न-भिन्न विचार है। डा० घोपाल का मत है कि मुहरों के 'पदीय'^३ तथा 'पादानुध्यातो'^४ के अर्थ में समानता है। अतएव पूर्वोक्त 'युवराजभट्टारकपदीय' अथवा 'परमभट्टारकपदीय' से यही तात्पर्य निकलता है कि वह कुमारामात्य राजकुमार वा राजा के पुत्र की तरह सम्बन्धित था^५। परन्तु यह निश्चान्त युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होता। जब कुमारामात्य एक सरकारी पद का नाम था तो उन लम्बी पदवियों से यही अर्थ निकलता है कि वह (कुमारामात्य) राजकुमार या राजा के कार्यालय से सम्बन्धित था। कुमारामात्य जिस कार्यालय में काम करता उसका कुमारामात्य कहलाता था। (युवराजपदीय कुमारामात्य या परमभट्टारकपदीय कुमारामात्य) 'पदीय' का समानता का श्रोतक मानने में कोई असङ्गत नहीं जान पड़ता। सम्भव है कि पदाधिकारी की योग्यता के कारण उसका सत्कार अधिक होता हो। इन विवेचनों का यही तात्पर्य निकलता है कि जब कुमारामात्य विषयपति का काम करता था तो विषयपति की उपाधि 'कुमारामात्य' दी जाती या यदि वह राजकुमार या राजा से सम्बन्धित होता तो युवराजपदीय या परमभट्टारकपदीय कुमारामात्य कहलाता था।

शासन की सुव्यवस्था के लिए विषयपति का एक मन्त्रिमण्डल होता था। उसकी मन्त्रणा से विषयपति विषय का समस्त प्रबन्ध करता था^६। इस मण्डल में चार सदस्य होते थे जो अपनी अपनी समिति (organisation) के मुखिया विषय का मन्त्रिमण्डल होते थे^७। इनके नाम निम्न प्रकार मिलते हैं—

(१) नगर-श्रेष्ठी—शहर में जो पूँजीपति होते थे उनके मुखिया को नगर-श्रेष्ठी कहते थे।

(२) सार्थवाह—विषय की व्यापारिक समिति का मुखिया इस नाम से प्रसिद्ध था।

(३) प्रथम कुलिक—आधुनिक काल की तरह प्राचीन काल में भी बैंक वर्तमान थे। उनके बैंकों की सभा के मुखिया को प्रथम कुलिक कहते थे।

१. गु० ले० नं० १।

२. महाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्तस्य मन्त्री कुमारामात्यशिखरस्वामी—कर्मदण्ड का लेख (पृ० ६० भा० १०)।

३. वैशाली की मुहर—आ० स० रि० १६०३-४।

४. भीटा की मुहर—वही १६११-१२ पृ० ५२।

५. प्रोसिडिंग आफ् सिक्रेय आल इंडिया कोरियन्टल कान्फरेंस, पटना पृ० २१५।

६. हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २०२-४।

७. श्रेष्ठी सार्थवाह कुलिक निर्गम (वैशाली की मुहर)।

८. हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम पृ० २०२ नोट ३।

(४) प्रथम कायस्थ —(लेखक) समिति का मुखिया प्रथम कायस्थ कहलाता था।

इन सभासदों के अतिरिक्त विषयपति के अधिकरण में समस्त लेखों का सुरक्षित रखने के लिए एक कर्मचारी था जो पुस्तपाल (Record Keeper) कहलाता था। विषय में कार्यभार के कारण तीन पुस्तपालों को नियुक्ति की जाती थी परन्तु ग्रामों में एक ही पुस्तपाल समस्त कार्य करता था। इन विषय के सभासदों के विषय में यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि वे उस पद के लिए चुने जाते थे या वशानुगत होते थे।

शासन में राजकीय कर्मचारियों की निश्चित अवधि होती है। गुप्त-काल में 'विषय' के पदाधिकारियों की अवधि के विषय में भी लेखों से प्रकाश पड़ता है। दामो-

दरपुर (उत्तरी बंगाल) के ताम्रपत्रों (प्रथम तथा द्वितीय) के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 'विषय' के कर्मचारीगण कम से कम पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते थे। इन ताम्रपत्रों में उल्लिखित तिथियों तथा पदाधिकारियों के नाम से यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्रथम ताम्रपत्र की तिथि गु० स० १२४ मिलती है। इसमें 'विषय' के शासक तथा राजकीय कर्मचारियों के नाम निम्न प्रकार मिलते हैं—

पद	नाम
विषयपति	कुमारामात्य वेत्रवर्म्मन्
नगरश्रेष्ठी	धृतिपाल
सार्थवाह	बन्धुमित्र
प्रथम कुलिक	धृतिमित्र
प्रथम कायस्थ	शाम्भपाल
पुस्तपाल	(अ) रिसिदत्त
	(ब) जयनन्दि
	(स) विसुदत्त

दामोदरपुर का दूसरा ताम्रपत्र प्रथम ताम्रपत्र के पाँच वर्ष के बाद (गु० स० १२९) में लिखा गया था। उसमें इन पदाधिकारियों के ये ही नाम मिलते हैं जिससे जान पड़ता है कि उस समय तक ये लोग अपने पद पर अधिष्ठित थे। अतः स्पष्ट है कि 'विषय' के इन पदाधिकारियों की अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं होती थी।

नगर म्यूनिसिपैलिटी

गुप्त-काल या उससे पूर्व भारत में अनेक नगर अपनी सम्पत्ति तथा वैभव के लिए प्रसिद्ध थे। तक्षशिला एक विशाल विद्या-केन्द्र था तथा लृङ्गनिनी व्याघ्र से भारत और पश्चिमी देशों के मध्यस्थ का काम करती थी। तक्षशिला और मन्तर आदि नगरों का भी विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान था। नगर के शासन-स्थान आदि के प्रबन्ध के लिए प्रत्येक मुख्य नगर में एक नगर होती थी जो आधुनिक परिभाषा में म्यूनिसिपैलिटी कहा जा सकती है। आजकल की तरह गुप्तकालीन नगर-शासन भी उस स्थान का समस्त

प्रबन्ध करती थी। तत्कालीन नगरपति 'द्राक्षिक' के नाम से पुकारा जाता था^१। 'द्राक्षिक' व्यापारियों तथा नगरवासियों से कर संग्रह करता था। नगरपति जनता के स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देता था। यदि कोई मनुष्य मुख्य-मार्ग, स्नानागार, मन्दिर तथा महल के समीप गंदगी फैलाता था तो वह दण्डभागी होता और एक पण उसे जुर्माना देना पड़ता था^२।

विषयपति के द्वारा 'द्राक्षिक' की नियुक्ति होती थी। कभी-कभी विषयपति अपने पुत्र को भी इस पद पर नियुक्त करता था^३। गुप्त लेखों से भी इस विषय पर प्रकाश पड़ता है। गुप्त सम्राट् स्कन्दगुप्त के राज्यकाल में पण्दित का पुत्र चक्रपालित सौराष्ट्र में नगरपति के स्थान को सुशोभित करता था^४। वैशाली से एक मुहर मिली है जिस पर 'वैशाल्याधिष्ठानाधिकरणस्य' लिखा है^५। इससे प्रकट होता है कि कदाचित् यह वैशाली नगर के शासक की मुद्रा थी। केटिवर्ष नगर^६ तथा गिरिनगर भी एक पदाधिकारी के अधीन थे जो उस नगर का शासन, निरीक्षण तथा अन्य कार्य करता था। इस प्रकार यह अनुमान युक्तिसंगत ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में नगर म्यूनिसिपैलिटी का प्रबन्ध भी एक सुन्दर तथा सुचारु रूप से चलता था।

ग्राम-शासन

गुप्तकाल में 'विषय' के अन्तर्गत अनेक ग्राम होते थे। प्रायः प्रत्येक ग्राम किसी माप या कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रफल का होता है^७। ग्राम के अधिपति को ग्रामपति या 'महत्तर' कहा जाता था^८। महत्तर की सहायता के लिए एक छोटी सी सभा होती थी, जिसे 'पञ्चायत' कहते थे। यह संस्था (ग्राम-पञ्चायत) भारत में बहुत प्राचीन काल से वर्तमान थी। गुप्त लेखों में भी ग्राम-पञ्चायत का वर्णन मिलता है। सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय के सेनापति अम्रकार्दव द्वारा ग्राम पञ्चायत के सम्मुख एक गाँव तथा २५ दीनार (स्वर्णमुद्रा) दान का वर्णन मिलता है^९। ग्राम-पञ्चायत अपने कार्य में सर्वदा स्वतन्त्र

१. का० इ० इ० भा० ३ नं० ३८।

२. इ० ए० १६०५ पृ० ५१, ५२।

३. वेनोप्रसाद स्टेट इन एंशेंट इंडिया पृ० २६८।

४. यः सक्तियुक्तो नगरस्य रक्षां विशेष्य पृथान् प्रचकार सम्यक् — जूनागढ़ का लेख (गु० ले० नं० १४)।

५. का० स० रि० १६०३-४।

६. इ० ए० भा० १५ पृ० १३०।

७. गु० ले० नं० ५५।

८. जामेनपुर भाषण।

९. ईश्वर वासक पद्मगुह्यस्य ग्रामाख्य ददाति पञ्चविंशतिरुप दीनारान् । — सौची का लेख गु० स० ६३ (गु० ले० नं० ५)

रहती थी। उस संस्था को केन्द्रीय शासक नियन्त्रित नहीं करता था, परन्तु दोनों में राजकीय कर के विषय में सम्बन्ध रहता था^१। केन्द्रीय शासन जिस किसी के अधीन हो, लेकिन ग्राम-सभा हमेशा स्वतन्त्र रूप से कार्य करती थी।

इस ग्राम-पञ्चायत के सदस्य कुछ पदाधिकारी तथा थोड़े गैर-सरकारी मतुष्य होते थे। गुप्तकालीन ग्राम-संस्था का विवरण उनके लेखों में स्पष्ट रूप से मिलता है।

दामोदरपुर के ताम्रपत्र (नं० ३) में ग्रामसभा के सदस्यों का नाम निम्न प्रकार से मिलता है^२ :—

(१) महत्तर, (२) अष्टकुलाधिकारी—आठ कुलों के मुखिया, (३) ग्रामिक — ग्राम के प्रधान-प्रधान व्यक्ति, (४) कुटुम्बिन्—परिवार के मुख्य व्यक्ति।

इन्हीं चार सभ्यों के द्वारा ग्राम का प्रबन्ध किया जाता था। ये सदस्य चुने जाते या निर्वाचित किये जाते थे, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु यह निश्चित है कि ग्राम-संस्थाएँ एक छोटा प्रजातन्त्र थीं। इसमें प्रजा का सारा अधिकार रहता था। पिछले दक्षिण भारत के चोल लोगों में ग्राम-पञ्चायत तथा इसके कार्यों का सविस्तर विवरण मिलता है। इन लेखों द्वारा संस्थाओं की निर्माण-पद्धति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। चोल राज्यान्तर्गत ग्राम-संस्थाओं का सार्वजनिक चुनाव होता था। ग्राम-सभा के सभ्यों के योग्यता सम्बन्धी नियम, अधिवेशन के नियम तथा चुनाव का नियम आदि विषयों का वर्णन मिलता है^३।

राजा के सदृश महत्तर को भी ग्राम में समस्त अधिकार मिलता था। महत्तर ग्रामसभा के सदस्यों के साथ विचार कर उस स्थान के निवासियों पर कर लगाता था। दीन तथा श्रौत्रियों को कर से मुक्त करने का अधिकार भी उसी संस्था पर था। ग्राम में न्याय का अधिकार भी पञ्चायत के हाथ में था।

ग्राम का कार्य बहुत ही विस्तृत था। ग्राम का शासन-प्रबन्ध तथा सार्वजनिक कार्य ग्राम-सभा के अधीन था। कार्य की अधिकता के कारण सभा कई अन्य उपसमितियाँ स्थापित करती थी। कृषि, उद्यान, सिंचाई, मन्दिर आदि के प्रबन्ध के लिए भिन्न-भिन्न समितियाँ थीं^४। इनसे पञ्चायत के काम में सहायता मिलती थी तथा प्रत्येक कार्य सुन्दर रूप से होता था।

१. दीक्षितर—हिन्दू पञ्चमिनिर्दिष्ट सिस्टम पृ० ३२५, ३२८।

२. पृ० ३० भा० १५।

३. भा० सं० रि० १६०४—५ पृ० १४२—४५; साउथ इंडियन इन्सक्रिप्शन जिल्द २ भा० ३; १८६० का नं० १, २।

४. सरदार—पैलिडिकल इन्स्टीट्यूशन प्रैक्टिसियरी आफ इन्डियन पृ० ५६। दीक्षितर—हिन्दू पञ्चमिनिर्दिष्ट सिस्टम पृ० ३२८।

ग्राम के समस्त प्रबन्ध के लिए आय की परम आवश्यकता थी। अतएव ग्राम-संस्था को यह अधिकार था कि वह स्थानीय (भूमिकर के सिवा) अन्य कर संग्रह करे। समय-समय पर राजा उसको सहायता भी देता था।

आय

ग्राम की सीमा में भूमि का प्रबन्ध पञ्चायत ही करती थी। जो मनुष्य तीन वर्ष तक भूमिकर न देता था तो उस अवस्था में ग्राम-सभा को यह अधिकार था कि वह उस भूमि को बेच दे^१। उस सीमा में भूमि-विक्रय का भाग ग्राम-संस्था पर ही छोड़ दिया गया था। गुप्त-कालीन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि जब भूमि विक्रय की जाती थी तो समस्त मूल्य का छुट्टों भाग राजकोष में जाता तथा पाँच भाग ग्राम-सभा लेती थी^२। इस प्रकार से हुई आय को पञ्चायत ग्राम के हित के लिए व्यय करती थी। ग्राम का आय-व्यय का हिसाब रखनेवाला कर्मचारी 'तत्त्वाटक' कहलाता था। ग्राम-प्रबन्ध का निरीक्षण करने के लिए राजा की ओर से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था^३। उसके द्वारा राजा को ग्राम-सम्बन्धी बातें ज्ञात होती थीं, परन्तु ग्राम-कार्य में हस्तक्षेप करने का उसे अधिकार न था।

भूमि क्रय करने के समय निवेदक उसी कार्यालय में आवेदनपत्र देता था, जिसकी सीमा में भूमि-स्थित होती थी। 'विषय' सीमा में वर्तमान होने पर विषयपति के अधि-

भूमि-सम्पादन

करण में तथा ग्राम-सीमा में स्थित होने पर महत्तर के कार्यालय में निवेदन-पत्र भेजा जाता था। ग्राम-सीमा के भूमि विक्रय में पञ्चायत स्वतन्त्र थी। महत्तर उस भूमि को स्वयं देखता था तथा स्थानीय ब्राह्मणों और अन्य कुटुम्बियों को इसकी सूचना देता था^४। आवश्यक बातों (भूमि की विशेषता तथा सीमा) को जाँचकर तत्कालीन शुल्क (Rate) के अनुसार भूमि विक्रय की जाती थी। गुप्त-लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय भूमि का शुल्क चार, तीन वा दो दीनार प्रति कुल्यात्राप के लिए देना पड़ता था^५। इन भूमियों का विस्तृत विवरण ताम्र-पत्रों पर खुदवा दिया जाता था। ये विवरण पञ्चायत के कार्यालय में भी सुरक्षित रहते थे। इन समस्त लेखों का संग्रह रखनेवाला 'पुस्तपाल' कहा जाता था। यह महत्तर के कार्यालय में अकेला रहता था।

प्रायः प्रत्येक स्थान पर सीमा निर्धारित करने में विवाद हो जाता है। अधिकतर ग्रामों में क्षेत्र-सीमा-सम्बन्धी झगड़ा स्वाभाविक रूप से कठिन होता है।

सीमा-विवाद

गुप्त कालीन लेखों को छोड़कर स्मृतियों ने इस विवाद को निपटाने का सरल मार्ग बतलाया है। क्षेत्रज विवाद को अधिकतर हुज, सामन्त, गोप, सीमा के कुपक तथा जंगलों के निवासी ही तय करते

१. भज्जसूत्र—कालापोट लाइफ एन प'शेंट इ'डिया पृ० १६१।

२. फर्हदपुर ताम्रपत्र—इ० ए० भा० १०।

३. सरकार—पोलिटि इन्टी० एंड थियरी ऑफ हिन्दू पृ० ५६।

४. दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० ३।

५. देखिए पृ० ३२।

थे^१ । क्योंकि ये लोग बहुत दिन से उस भूमि से परिचित अवश्य होंगे । इस झगड़े से सर्वदा के लिए मुक्त होने को वृद्ध लोग वृद्ध, भाड़ी, टीला तथा सेतु बाँधकर दोनों सीमाओं का निर्णय कर देने ताकि वे सदा भिन्न-भिन्न प्रकट हों^२ । इस प्रकार ग्राम-पंचायत अपनी सीमा के अन्तर्गत क्षेत्रज विवादों का निपटारा करवाती थी । यदि उस सीमा-विवाद की भूमि दोनों पक्षों में किसी की न होती थी, तो वह भूमि जनता की समझी जाती तथा राजा के अधिकार में ले ली जाती । इसी प्रकार का न्याय वन, चरभूमि, मार्ग, मन्दिर आदि सम्बन्धी विवादों के कार्य में भी लाया जाता था^३ ।

१. सेतुगद्दारमर्यादाविष्ठाकृष्टनिश्चये ।—क्षेत्राधिकारो यस्तु स्यात् विवादः क्षेजन्तु सः ॥

क्षेत्रसीमाविवादेषु सामन्तेभ्यो विनिश्चयः । नगरग्रामगणिनो ये च वृद्धतमा नराः ॥

नारद०—सीमावन्ध ११।१, २

सीमनो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः ।

गोपाः सीमाकृपाणां ये सर्वे च वनगोचराः ॥—याज्ञ० २।१५० ।

२. नयेयुरेते सीमानं स्थलाक्षरतुष्टमैः ।

सेतुवल्मीकनिर्धारितैत्याद्यैरुपलक्षिताम् ।—याज्ञ० २।१५१ ।

३. यदि च न श्रुतं तदाः नीनत्वात् न नृपगम् ।

तदा राजा द्वयोः शिष्टाभ्यामपि नृपगम् ॥—नारद० ११।११ ।

एतेनैव गृहोद्याननिपानाथतनादिषु ।

विवादविधिराख्यातस्तथा ग्रामान्तरेषु च ॥ बह्वी ११।१२ ।

गुप्त-कालीन आर्थिक अवस्था

प्राचीन भारत न केवल आध्यात्मिक उन्नति में ही पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था बल्कि वह भौतिक क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि कर चुका था। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही साथ धन-धान्य की भी प्रचुर वृद्धि हुई। गुप्त-काल में जनता वैभव-शालिनी थी तथा सुख से अपना जीवन व्यतीत करती थी। समस्त साम्राज्य में कोई भी आतं, दरिद्र तथा दुखी नहीं था^१। सब लोग सुख की नींद सोते तथा चैन की वंशी वज्राते थे। गुप्त-साम्राटों के विशाल वैभव तथा प्रजा की प्रचुर धन-सम्पत्ति का पता नीचे के वर्णन से स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है।

भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। अतएव गुप्तकाल में भी जनता के जीविकोपार्जन का प्रधान साधन कृषि ही था। उस समय में प्रायः सभी प्रकार के अन्न

और पाल यहाँ पैदा होते थे। राजा समस्त भूमि का माप कर-
कृषि और सिंचाई का प्रबन्ध वाता था तथा उस भूमि को टुकड़ों—प्रत्यय—में बाँटता था^२।

समस्त भूमि के टुकड़ों की सोमा निर्धारित की जाती थी। सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध था तथा नहरों, तालाबों और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी^३।

चन्द्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार पर्वत के नीचे एक विशाल सुदर्शन नामक सरो-
वर बनाया गया था। उसके पौत्र सम्राट अशोक ने उस सरोवर से एक नहर निकाली थी। गुप्त काल में उसी सुदर्शन कासार का जीर्णोद्धार स्कन्दगुप्त ने कराया था^४। पीछे के गुप्त नरेश आदित्यसेन की स्त्री ने एक बृहत् जलाशय का निर्माण कराया था^५। इन प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में सिंचाई पर कितना ध्यान दिया जाता था। जहाँ सिंचाई का इतना अच्छा प्रबन्ध हो वहाँ की पृथ्वी का उर्वरा होना स्वा-
भाविक है। महाकवि कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि इस काल में धान और ईख की खेती प्रचुर मात्रा होती थी^६।

१. आतं दरिद्रो व्यसनी कदर्थो, दंड्यो न वा यो भृशपीडितः स्यात् ।

—स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख ।

२. का० ३० ३० नं० ३८ ।

३. वही नं० ४६ ।

४. जूनागढ़ का लेख—का० ३० ३० नं० १४ ।

५. सत्यैव शिवसार्थया सरपतेः श्री कोणकेय्य मरः ।—अफसाद का शिलालेख ।

६. स्कन्दगुप्तगणपतिव्यः सत्य भोजगुप्तसद्वयः । अश्वत्थामासमस्तस्य सज्जनोपके चक्रेभ्यः ।

—सु० ३१२० ।

आकस्मिकपत्रम् उन्मत्तशक्तिमिवान् । -सु० ३० ३११० ।

कुपि के पश्चात् जननी का प्रधान व्यवसाय व्यापार था। गुप्तकाल में व्यापार मुख्यतः छोटी-छोटी समितियों (श्रेणियों) के हाथ में था। प्राचीन भारत में केवल ग्राम नहीं थे बल्कि सुविशाल व्यापारिक नगर भी थे, जो अपनी व्यापार तथा नगर समृद्धि तथा प्रासादों के लिए विख्यात थे।

पाटलिपुत्र इन्हीं प्रधान नगरों में से एक था। कादियान ने इसका बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। उसने लिखा है—‘नगर में सम्राट् अशोक का प्रासाद और सभा-भवन है। ये सब अमुरों के द्वारा बनाये गये हैं। पत्थर चुनकर भीतों और द्वार बनाये गये हैं। सुन्दर खुदाई और पक्की-कारी है। इसे इस लोक के लोग नहीं बना सकते। अब तक ऐसे ही हैं। मध्यदेश में इस जनपद का यह नगर सबसे बड़ा है। अधिवासी सम्पन्न और समृद्धिशाली हैं’^१।

गुप्तकाल में पाटलिपुत्र के समान वैशाली भी एक प्रधान नगर था। व्यापार में भी यह कम चढ़ा-बढ़ा नहीं था। यहाँ पर अनेक मिट्टी की मुहरें मिली हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वैशाली में अनेक व्यापारिक संस्थाएँ ^{वृत्तमान} थीं। इन मुहरों पर ‘श्रेष्ठी सार्यवाह कुलिक निगम’ लिखा मिलता है^२ जिससे उपर्युक्त कथन की प्रबल पुष्टि होती है। इन निगमों के द्वारा व्यापार सुसंगठित रूप से चलता था। ये संस्थाएँ वैद्ध का भी काम करती थीं।

इस काल में मालवा की उज्जयिनी नगरी भी बड़ी विशाल तथा समृद्धि-शालिनी थी। यह उत्तरी भारत तथा भवौच के बीच में व्यापारिक दृष्टि से केन्द्र का काम करती थी। सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इसी उज्जयिनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अतः इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उस काल में यह अवश्य ही एक महत्त्वपूर्ण नगरी रही होगी। इसी स्थान से गुप्त-कालीन प्रधान गणितज्ञ ब्रह्मगिहिर ने पृथ्वी का देशान्तर तैयार किया था। महाकवि कालिदास तो इस नगरी के वैभव तथा सम्पत्ति पर इतने मुग्ध थे कि उन्होंने इसे स्वर्ग का एक चमकता हुआ टुकड़ा तक कहने का साहस किया है तथा लिखा है कि यह नगरी धन से परिपूर्ण थी^३। उज्जयिनी नगरी के विशाल वैभव तथा अतुलनीय सम्पत्ति का अनुमान करना भी कठिन है। शूद्रक के द्वारा वर्णित वसन्तसेना के वैभवशाली महल, सेने की सीढ़ियों, रत्नजटित गृह के फलक तथा स्कटिक-मणि-निर्मित

१. कादियान यात्रा-विवरण पृ० ५८-५९

२. आ० सं० रि० १६०३-४।

३. मुहर नं० २६।

४. प्राच्यकालीन-व्यवसायों विधानम्, पूर्वोद्दिष्टमनुसर पुरी श्रीविशालां विशालाम्।

रत्नजटितं पुनरितफले स्वर्णानां नाना गतानां,

सैन्यं शतैः हतं नयः शिवः कालिदास-पण्डमेकम् ॥—पूर्वमेवदुत, ३०।

उज्जयिनी के अतिरिक्त मालवा की दूसरी नगरी दशपुर का वर्णन भी वत्सभट्टि ने बड़े ही सुन्दर तथा रमणीय शब्दों में किया है। इस नगरी की सुन्दर वाटिकाओं तथा कामारों की छुटा, रमणियों का सङ्गीत, गगनचुम्बी सुन्दर दशपुर अट्टालिकाओं की रमणीयता, मदमत्त नगोन्द्रों की क्रीड़ा तथा पिञ्जरित हंसों का विलास हृदय को बलात् चुराये लेता है। राजा-प्रजा के चरित्र का वर्णन भी कवि ने बड़े मनोहर शब्दों में किया है। कवि वत्सभट्टि के इस अत्यन्त रमणीय तथा मनोरम सचित्र वर्णन को देने का लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता।

नृपतिभिः सुतवत्प्रतिमानिताः, प्रमुदिता न्यवसन्त सुखं पुरे ॥ १५ ॥

यम्बई प्रान्त का भड़ौच नगर भी व्यापार में बढ़ा-चढ़ा था। इसका प्राचीन नाम भृगुकच्छ था। इसी के बन्दरगाह से फ़ारस तथा मिस्र आदि देशों का भारत से माल जाता था। इसी प्रकार के अन्य अनेक शहर भड़ौच इस काल में अपने वैभव तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे।

१. अत्रापि प्रथमे प्रकषटे । प्रकषटेऽमुनि तावत्सुख्यस्तानां कर्म तोरणानि नीलरत्नविनिक्षिप्ता-
 सेपानशोभिता प्रसादपञ्चयः । गृह्यन्ते जातरूपैः माणिव्यानि । घञ्यन्ते सुवालंकाः ।
 (गृह्य० ४ पृ० १३६) इहपि षष्ठे प्रकषटेऽमुनि तावत्सुख्यस्तानां कर्म तोरणानि नीलरत्नविनिक्षिप्ता-
 नीन्द्रायुधस्थानामिव दर्शयन्ति । वैदूर्यमौक्तिकप्रवालकुमुदगण्डेन्द्रनीलकंठरत्नवपकारागमरक्तप्रभृतान् रत्न-
 विरोधान्योन्यं विचारयन्ति शिल्पिनः । घञ्यन्ते जातरूपैः माणिव्यानि । घञ्यन्ते सुवालंकाः ।
 रवतरसूकेण अङ्गेनैर्गणिव्याणामि । गृह्यन्ते धारं वैदूर्याणि । घञ्यन्ते शङ्खाः । शार्फं घृह्यन्ते
 प्रवालकाः । शोभन्ते जातरूपप्रसरसः । सार्धं कस्तुरिकाः । विशेषेण घृह्यन्ते चन्दनरसः ।
 गण्यन्ते तन्मयवयः । गृह्य० ४ । पृ० १४२ (यन्त्रैः संस्करण)

२ कुमारगुप्त का गन्धर्व का लेख । का० ३०, ३० नं० १५ ।

गुप्तकाल में व्यापार स्थल और जल—मार्गों से होता था। भारत का व्यापार विश्वव्यापी हो गया था। पूर्व तथा पश्चिम के समस्त देशों में भारतवर्ष ही की बनी वस्तुओं का व्यवहार होता था। यह कहना अत्युक्ति न स्थल-मार्ग होगा कि समस्त देश अपने आवश्यकिय पदार्थों के लिए सदा भारत का मुख देखते थे। इस समय भारतीय व्यापार अपना उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था। अरब, फारस, मिस्र तथा रोम आदि देशों से भारत का व्यापार होता था। जल-मार्ग के अतिरिक्त स्थल-मार्ग से भी प्रचुर परिमाण में व्यापार होता था। भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने की सुविधा के लिए बड़ी-बड़ी सड़कें बनाई गई थीं। गुप्त-काल से भा पूर्व मौर्यकाल में पाटलिपुत्र से अफ़ग़ानिस्तान तक ११०० मील लम्बी सड़क बनाई गई थी। साधारण सड़कें भी बहुत जगह बनी हुई थीं^१। इन सड़कों का महत्त्व युद्ध का दृष्टि से भी बहुत बड़ा था। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पारसियों पर विजय प्राप्त करने के लिए स्थलमार्ग ही से प्रस्थान किया था^२। क्राहियान की सकुशल स्थल-यात्रा से पता चलता है कि गुप्तकाल में स्थल-मार्ग कितने सुरक्षित थे। उसके समस्त मार्ग में एक भी डाकू या चोर नहीं मिला।

इस काल में भड़ौँच के बन्दरगाह से पाटलिपुत्र तक बहुत बड़ा व्यापार चलता था। पाटलिपुत्र से इलाहाबाद होते हुए एक सड़क भी भड़ौँच के गई थी। इस व्यापार के मार्ग में उज्जयिनी कन्द्र थी। पाटलिपुत्र से भड़ौँच का सारा व्यापार इसी नगरी से होकर हुआ करता था। पेरिप्लस ने लिखा है कि भड़ौँच से व्यापारिक साम-ग्रियाँ बाँटी जाती थीं। वहाँ से स्थल-मार्ग होकर अरब तक सब चीज़ें जाती थीं। स्थल-मार्ग के द्वारा स्वदेश में ही नहीं, परन्तु विदेश से भी व्यापार होता था। स्थल मार्ग से चीन, बैबिलोन, अरब तथा फारस आदि से भारत का सम्बन्ध था^३। रिज़ डेविड्स ने लिखा है कि स्वदेश तथा विदेश में भारतीय व्यापार दोनों मार्गों से होता था। उसने ५०० बैलगाड़ियों के कारवान का वर्णन किया है^४। योरोप के साथ भी भारतीय व्यापार स्थल-मार्ग से होता था। एक मार्ग पलमायरा होते हुए रोम और सीरिया को ओर जाता था तथा दूसरा आक्सस और कैस्पियन सागर से होता हुआ मध्य योरोप तक पहुँचता था^५।

१. सर हार—पैलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स रैंड थ्योरीज ऑफ हिन्दूज़, पृ० १०२-३।

२. पारसीकानू तवै जेतुं प्रतम्बे स्थलवर्मना—खु० ४१६०।

३. इबन खुर्दाज्बा ने अपनी पुस्तक 'किताबुल मसालिक' में भारत और अरब के व्यापारिक सम्बन्ध का विस्तृत वर्णन किया है। उनका कथन है कि बसरा से भारत के लिए सुगम स्थल-मार्ग था। तीसरी शताब्दी में व्यापार ऊँचे दर्जे तक पहुँचा हुआ था। भारतीय सामग्री अरब तक जाती थी।

४. जे० आर० ए० एस० १६०१।

५. इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका भा० २ पृ० ८५६।

स्थलमार्ग के साथ-साथ गुप्तकाल में जलमार्गीय व्यापार भी ऊँचे स्थान को पहुँच गया था। व्यापार के लिए बड़े-बड़े जहाज़ी बेड़े बनाये गये थे। उस समय जलमार्ग पूरव में चीन तथा पच्छिम में अफ्रिका व योरोप तक भारतीय जहाज़ व्यापार को सामग्री लेकर जाते थे^१। इन सुदूर देशों के सेवा भारतीय किनारों तथा समीपवर्ती टापुओं से भी पर्याप्त मात्रा में व्यापार था^२। गौड़ जातक-कथाओं में भड़ौँच से भारत के पश्चिमी किनारों के व्यापार का वर्णन मिलता है^३।

गुप्तों से पहले ही भारत तथा रोम का व्यापार वृद्धि पर था। कुपाण-काल में भारतीय वेश्या वस्त्र, रत्न, मोती तथा मसाले के विनिमय में रोमन सिक्के भारत में आते थे।

रोम से रोम के सिक्के इतना अधिक मात्रा में आते थे कि पश्चिमी व्यापार चीनी ने (ई० स० ७८) अपने देश के धनी-मानी लोगों को बड़ी निन्दा की थी। उसने कहा था कि करोड़ों रुपयों के पदार्थ—सुगंधित तैल, आभूषण आदि—प्रत्येक वर्ष भारत से क्रय किये जाते हैं; इसी कारण उसने धनवानों द्वारा इतने रुपयों के माल के अव्यय की निन्दा की^४। पश्चिमी व्यापार के लिए सुपारा तथा भड़ौँच बन्दरगाहों से भारतीय माल बाहर जाता था। टालेमी ने भी इसका वर्णन किया है। भारत के पश्चिमी मालावार किनारे से मिस्र तथा एशिया के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया था^५। मेक्रीन्डल ने वर्णन किया है कि चतुर भारतीय नाविक ग्रीक लोगों को अरब सागर होते मालावार किनारे तक ले जाते थे^६। व्यापार के विनिमय तथा सुविधा के लिए गुप्त-सम्राटों ने अपने सिक्कों को रोमन तैल पर तैयार करवाया था। रोमन सिक्के दिनेरियस (Denarius) के समान ही गुप्तों के सिक्के दीनार के नाम से प्रसिद्ध थे^७। पश्चिमी व्यापार के प्रमाणभूत गुप्तों का एक सिक्का मैडागास्कर में मिला है जो गुप्त-कालीन जलमार्गीय व्यापार की पुष्टि करता है^८। इन विवरणों के अतिरिक्त प्राचीन साहित्य में यवन तथा रोमक शब्द का प्रयोग मिलता है। रोमक से रोमनगर तथा यवन से ग्रीक और रोमन लोगों का तात्पर्य है। बराहमिहिर ने (ई० स० ६००) बृहत्संहिता में रोमक (रोमनगर) तथा भद्रकच्छ (भड़ौँच बन्दरगाह) का उल्लेख किया है^९। इतना ही नहीं,

१. सेबेल—इम्पोरियल गुजेटियर पृ० ११२।

२. सुकर्जी—हार्प पृ० १८१।

३. जातक ३ पृ० १८७।

४. जे० आर० ए० एस० १६०४ पृ० ५६४।

५. कुपाणसूत्री—कन्द्रीयूशन आक साउथ इंडिया टू इंडियन कलचर पृ० ३३३।

६. एरोस्ट इंडिया—मेक्रीन्डल पृ० ११०।

७. आ० ए० ए० आ० ३ स० ७, स० १६६०।

८. सुकर्जी—इंडियन सिक्किंग पृ० १८६।

९. गिरिजालयनेश्वरकेवलभक्तचन्द्रपुरीभक्तप्रारण।

परन्तु तामिल व पाञ्च्य देशों में रोमन सैनिक राजाओं की सेना में नौकरी करते थे^१। इन समस्त वृत्तान्तों से यही ज्ञात होता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी से ही भारत तथा पश्चिमी देशों में व्यापार स्थापित हो गया था^२। प्लीनि के वर्णन से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्तकाल में हमकी मात्रा अधिक बढ़ गई थी।

पश्चिमी व्यापार के अतिरिक्त भारत तथा पूर्वी देशों से व्यापार की महत्ता कम न थी। भारत से तथा समीपवर्ती जावा, कम्बोडिया व स्याम आदि देशों से व्यापार

बराबर चलता था^३। इसका वर्णन कविवर कालिदास ने भी पूर्वी व्यापार किया है^४। ममाला द्वीप से उनका जावा तथा सुमात्रा से तात्पर्य

है। वहाँ तो भारतीयों ने अपना उपनिवेश बनाया था। इस जलमार्गीय व्यापार की पुष्टि जावा के बौद्ध बोरोबुद्ध मन्दिर के चित्रों से होती है। इस स्थान पर बड़े-बड़े जहाजों की यात्रा सम्बन्धी चित्र अंकित हैं। गुप्तकाल में पूर्वीय समुद्र में भारतीय व्यापार ने गहरा प्रभाव पैदा किया था। यह व्यापार भारतीय प्रायद्वीप व द्वीप-समूह तथा चीन देश तक फैला हुआ था और एक नियमित जलमार्ग स्थापित हो गया था^५। इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से होती है। कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि चीनदेशीय रेशमी वस्त्र का प्रचार भारत में हो गया था^६। इस प्रकार पूर्व में द्वीप-समूहों से होते चीन देश तक भारत का व्यापार विस्तृत था।

इस जलमार्गीय व्यापार के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तकालीन व्यापारियों के पास पश्चिम में अफ्रिका तथा पूर्व में चीन तक पहुँचने के लिए बड़ा-बड़ी नावें तथा सामुद्रिक जहाज अवश्य होंगे। यदि तत्कालीन साहित्यिक

पेint-कला

तथा चित्रकला के वर्णन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में बड़े-बड़े जहाजों का निर्माण होता था तथा लोग उनका उपयोग करते थे। ईसा की पाँचवीं शताब्दी में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने सौराष्ट्र तथा मालवा के शकों पर विजय प्राप्त की थी। इस पराजय के कारण शकों ने निरागद भूमि को खोजकर जावा में अपना उपनिवेश बनाया। इस बात की पुष्टि एक लेख^७

१. तामिल १८०० वर्ष पूर्व; कृष्णस्वामी—कच्छीव्यूशन आफ साउथ इंडिया पृ० ३३०।

२. विगनिय आफ साउथ इंडियन हिस्ट्री पृ० १२।

३. कुमारस्वामी—हिस्ट्री आफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट पृ० २०६।

४. जनेन सार्व विश्वगुरुरोः तीर्णु तालीवनममरेणु।

दृष्टान्तान तत्रवद्वपुर्गैपाकृतस्वेदलरा मरुद्धिः ॥—रघुवंश ६।५७।

५. मुगल—इंडियन शिपिंग पृ० १८२। कृष्णस्वामी—कच्छीव्यूशन आफ साउथ इंडिया पृ० ३४३।

६. चैनांशुकमिव केतोः मतिवातं नीयमानस्थः।—शकुंतला १।३२

संतानकाकीर्णमहापथं तच्छीनांशुकैः कल्पितकेतुमालम्।—कुमार० ७।३।

७. १० ए० भा० ५ पृ० ३१४।

तथा जावा की एक जनश्रुति से होती है। इस जनश्रुति में विशेष वर्णन यह मिलता है कि ई० स० ६०० में गुजरात का एक राजकुमार लुः बड़े-बड़े जहाजों में पाँच हजार मनुष्यों के साथ जावा में पहुँचा^१। उस समय सौराष्ट्र के निवासी जलमार्गीय व्यापार-विनिमय तथा सामुद्रिक जीविकोपार्जन के लिए प्रसिद्ध थे^२। गुप्तकालीन चीनी यात्री फाहियान ने अपनी अन्तिम यात्रा ताम्रलिप्ति से सिंहल, सुमात्रा आदि होने हुए चीन तक जहाजों द्वारा ही समाप्त की। उसने वर्णन किया है, 'फिर व्यापारियों के एक बृहत् पोत पर चढ़ा, समुद्र में दक्षिण-पश्चिम ओर चला'। 'इन संस्कृत प्रतियों को पाकर वह एक व्यापारी के बड़े पोत पर चढ़ा। उसमें २०० से अधिक मनुष्य थे। पीछे एक छोटी नौका समुद्र-यात्रा की क्षति के रक्षार्थ बड़े पोत से बँधी हुई थी^३।' इन साहित्यिक प्रमाणों का समर्थन समुद्र-यात्रा-सम्बन्धी चित्रों से भी होता है। भारत के समीपवर्ती द्वीप-समूहों में व्यापार के कारण सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। जात्रा में उपनिवेश के साथ-साथ भारतीय सभ्यता भी फैली। वहाँ के बोरोबुदुर नामक बौद्ध-मन्दिर में जहाज के अनेक चित्र अंकित हैं^४ जिनके अध्ययन से प्रकट होता है कि भारतीयों ने बड़े-बड़े जहाजों द्वारा वहाँ प्रवेश किया और अपना उपनिवेश बनाया। इन प्रमाणों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में पोत-निर्माण-कला एक ऊँचे स्थान तक पहुँची हुई थी। जिस महान् ध्येय तथा आकार में पोत बनाये जाते थे उसके संचालन में भारतीय निपुण भी थे। कालिदास ने एक वंग-निवासी नाविक धनमित्र की पोतकला में निपुणता का वर्णन किया है^५। डा० कुमारस्वामी का मत है कि गुप्तों का साम्राज्य-काल ही भारतीय पोत-निर्माण-कला का सब से महान् युग था, जब कि भारतवर्ष से पूर्व में कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तथा चीन और पश्चिम में अरब व फ़ारस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध व उपनिवेश स्थापित था। पन्द्रहवीं व सोलहवीं शताब्दियों के योरोपीय व्यापारिक जहाजों से प्राचीन भारतीय पोत बड़े थे^६। प्राचीन पोतकला की

१. हिस्ट्री आफ जावा भा० २ पृ० ८२।

२. बील — बुविस्टिक रेकॉर्ड भा० २ पृ० २६६।

३. फाहियान का यात्रा विवरण पृ० ८० तथा ६१

४. मैगेल इंडियन कलचर एंड पेगिग प्लेट ११।

५. बङ्गानुल्लाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्।

निचखान जयस्तम्भान् गङ्गालोतोऽन्तोषु च ॥—खुर्ब'श ४१३६।

यारोनाथः शिवजलपथः कर्मणे नौचरणाम् ॥—खु० १७८१।

कथम्। समुद्रव्यवहारौ साथ'बाडो धनमित्रो नाम नौव्यसने विपत्रः ॥—शकुंतला ६, पृ० २६३।

६. आर्ट एंड क्राफ्ट इन इंडिया पृ० १६६।

'The greatest period of Indian ship building however must have been the Imperial age of the Guptas and (Harsha Vardhan). When Indians possessed great colonies in Pegu, Cambodia, Java, Sumatra, Borneo and trading settlement in China, Arabia and Persia. Many notices in the work of European traders of 15th and 16th Centuries, show that Indian ship of that age were larger than their own.'

—Art and Craft in India p. 166.

प्रशंसा सेजविन नामक एक फ्रेञ्च विद्वान् ने की है। उसका कहना है कि भारतीय पोत-निर्माण-कला में बहुत उन्नति कर गये थे। आधुनिक भारताय भी योरोपीय ढङ्ग के जहाज़ों का नमूना तैयार कर सकता है^१। आधुनिक काल में भारत की प्राचीन पोत-कला का ज्ञान भोज-कृत 'युक्तिकल्पतरु' से होता है^२, जिसमें पोत के निर्माण, प्रकार, माप, आकार तथा मजानट आदि का वर्णन मिलता है। भोज के कथन—

नानामुनिनिवधानां गारं आकृष्य यत्नः। तनुते भोजनृपतिः युक्तिकल्पतरुं मुदे ॥

से ज्ञात होता है कि प्राचीन ज्ञान को लेकर यह पुस्तक तैयार की गई है। इन समस्त विस्तृत विवरणों से यही ज्ञान होता है कि प्राचीन भारतीय बड़े-बड़े जहाज़ों का उपयोग करते तथा पोत-कला से अनभिज्ञ न थे। गुप्त-काल में भारत से रोम, चीन तथा अन्य देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। इस समय बड़े-बड़े पोत सुदृढ़ पोत तैयार किये जाते थे जिसकी स्थिति में तनिक भी सन्देह नह है। इन्हीं पोतों द्वारा गुप्तकालीन जलमार्गीय व्यापार का अनुमान भी किया जा सकता है।

भारत से अधिकतर रेशम, ऊन, मलमल आदि भिन्न-भिन्न प्रकारों के सूक्ष्म वस्त्र, मणि, मोती, हारे, हाथीदाँत, मोगसुख, सुगन्धित द्रव्य तथा मसाले आदि विदेशों में जाया करते थे। गिस्त की आधुनिक खोज में वहाँ की भगियों

भारतीय आयात की पुरानी कब्रों से बारीक भारतीय 'मलमल' मिली है^३। यह तथा निर्गत बारीक मलमल ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय (१८वीं शताब्दी) तक विद्यमान थी जिसे टाके की मलमल कहा जाता था। प्राचीन भारत वस्त्र के व्यवसाय में बड़ा उन्नत था। यहाँ के वस्त्र बड़े सुन्दर तथा महीन होते थे। यहाँ महीन ऊनी, रेशमी तथा सूती वस्त्र बनते थे। भारत की छींट, मलमल तथा शाल तो प्रसिद्ध ही था। कपड़े रँगने की कला भी बहुत उन्नत अवस्था में थी^४। पेरिप्लस के ग्रन्थकर्ता ने लिखा है कि भारत से लाल मिर्चा, मोती, हाथीदाँत, सिल्क, क्रीमती पत्थर, हीरा तथा मसाला प्रचुर मात्रा में विदेश को भेजा जाता था^५। अरब के एक व्यापारी हज़रत उमर ने लिखा है कि भारत का समुद्र मोती है। छुट्ठीं शताब्दी में अरबवाले भारत से मोती, जवाहरात, सुगन्ध-द्रव्य ले आते। हाथीदाँत, लौंग, वेत आदि सामान भी व्यापारियों के द्वारा भेजा जाता था^६। जिस प्रकार भारत विदेशों में अपनी चीज़ें भेजता था उसी प्रकार उन देशों की कुछ वस्तुएँ मँगाता भी

१. लेस हिन्दोयस. १८११।

२. यह मालवा के राजा भोज परमार थे। 'युक्तिकल्पतरु' का रचना काल ई० स० १०१८—६० तक माना जाता है।

३. ओफा — मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ० १६७।

४. काहियान — यात्रा-विवरण पृ० ६०।

५. कृष्णस्वामी — सम कन्ट्रीव्यूशन आव साउथ इंडिया ड इंडियन कन्वर पृ० ३६०।

६. अबू जैद सैराफी पृ० १३५।

था। भारत में आनेवाली नस्तुत्रों में से धोड़ा, मोना, मूंगा, कपूर, रेशम का तागा, चन्दन, सुगन्धित द्रव्य और नमक आदि थे^१। मसाला, लाल भिर्चा आदि मसाले के द्वीप में तथा चन्दन, कपूर और गुलाबचल चीन देश में आता था।^२ कपूर चीनदेशीय कपूर के नाम से प्रसिद्ध था। टांडी के घन्ढरगाह से जहाज़ चन्दन तथा सुगन्धित द्रव्य आदि यहाँ लाते थे।

कपड़े रँगने की कला में भारतीय बड़े निपुण थे। वराहमिहिर के द्वारा वर्णित वज्रलोप से पता चलता है कि गुप्तकाल में रासायनिक कला वर्तमान थी। यन्त्र तथा रँगई के कलाविदों के कारण रासायनिक शास्त्र में बड़ी उन्नति हुई थी। वनस्पतियों से भी भिन्न भिन्न प्रकार के रंग निकाले जाते थे। धातु-शोधन तथा लोह-द्रवण में और रसायन में अनेक आविष्कार भी हो चुके थे^३। भारत व्यावसायिक उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था। प्लिनी ने लिखा है कि प्रनिवर्ष रोमन राज्य से करोड़ों रुपया भारत में आता था जिसके बदले सुख की माग़ी और वस्त्र आदि वहाँ जाता था^४। इसी से भारतीय व्यवसाय का अनुमान किया जा सकता है।

लोहे तथा फ़ौलाद के व्यवसाय में भी आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी। गुप्तकालीन लोगों के कच्चे लोहे को गलाकर फ़ौलाद बनाना बहुत प्राचीन काल से ज्ञात था।

लोहा-व्यवसाय स्लेटी आदि के सब प्रकार के औज़ारों और युद्ध के हथियारों के बनाने में प्राचीन भारतीय अत्यन्त निपुण थे। लोहे का यह व्यवसाय इतनी अधिक मात्रा में होता था कि भारतीय आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद लोहा फ़िनीशिया में जाया करता था^५। दमिश्क के तेज़ धारवाले औज़ारों की बड़ी प्रशंसा की जाती है। "परन्तु यह कला भी फ़ारस ने भारत से सीखी थी तथा अरबवालों ने इसे फ़ारस से लिया था^६। गुप्त-कालीन भारतीय लोह व्यवसाय के उत्कर्ष का दिखलाने के लिए सम्राट् चन्द्र का मिहिरौला लोह-स्तम्भ (कुतुबमीनार के पाम देहली) ही पर्याप्त है। यह लोह-स्तम्भ २३ फ़ी० ८ इ० लम्बा है तथा तैल में ६ टन के करीब समझा जाता है^७। "आज से लग-भग १५०० वर्षों के सुदीर्घकाल से लेकर यह लोह-स्तम्भ आकाश के नीचे खुले मैदान में खड़ा हुआ १५ शताब्दियों की धूप, बरसात और हवा के वीरता के साथ सहन करता हुआ स्थित है तथा आज भी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की गुण-राशि का कीर्तन कर रहा है। सब से आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों तक धूप और बरसात के खाते हुए भी इसमें ज़रा भी ज़नन नहीं लगा है।

१. कुष्मन्धरी—सम कंदीव्यूशन आव राउथ इंडिया टु इंडियन कानचर पृ० ३६१।

२. शिल्पाधिकारम् ४।२

३. सील—कैमिकल थ्योरीज़ आव एंशेंट हिन्डूज़।

४. प्लिनी—नेचुरल हिस्ट्री।

५. ओमा—मध्यकालीन भारतीय संस्कृति। पृ० १६८।

६. "सारदा—हिन्दू सुपीरियारिटी पृ० ३५५।

७. रिमथ—हिस्ट्री आव फ़ाइन आर्ट्स इन इंडिया प'ड सीलोन !० १७२।

इतना बड़ा तथा सुविशाल लौह-स्तम्भ आज दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े कार-खाने में तैयार नहीं हो सकता। इसी एक उदाहरण से लौह-व्यवसाय तथा कला की वृद्धि का अनुमान किया जा सकता है।

इस काल में सोने तथा चाँदी के पात्र और आभूषण भी बनते थे। पात्रों के लिए अधिकतर ताँबा उपयोग में लाया जाता था^१। सोना, चाँदी तथा मणि आदि के

अधिकतर आभूषण ही बनते थे तथा मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी^२। उज्जयिनी नगरी में स्थित वसन्तसेना के महल में सोना, चाँदी तथा मणि आदि के बने आभूषणों के मिलने का वर्णन

पाया जाता है^३। गुप्तकालीन सोने, चाँदी तथा ताँबे के प्राप्त सिक्कों से इन धातुओं के व्यवसाय का पता लगता है। इसी समय की एक बहुत सुन्दर ताँबे की मूर्ति सुल-तानगंज (भागलपुर, बिहार) में मिली है। इस मूर्ति में भगवान् बुद्ध अभयमुद्रा में खड़े दिखलाये गये हैं। आजकल यह भव्य-मूर्ति बरमिंघम (इंग्लैंड) के संग्रहालय में सुरक्षित है^४। इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन पीतल तथा काँसा धातु की बनी हुई बुद्ध-प्रतिमाएँ भी मिली हैं जिससे ज्ञात होता है कि अन्य धातुओं के साथ पीतल व काँसा भी व्यवहार में लाया जाता था^५। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों की प्रचुरता से ज्ञात होता है कि इस काल में चाँदी से अधिक सोना ही भारत में प्राप्त था। उस समय सोना और चाँदी के मूल्य में क्रमशः १ और ८ का अनुपात था^६।

ब्राह्मिहिर (ई० स० ६००) ने उल्लेख किया है कि भारत में समुद्र से मोती निकालना भी एक राष्ट्रीय व्यवसाय था। यह सम्पूर्ण भारत के किनारों पर होता था

तथा यह व्यवसाय फारस की खाड़ी तक विस्तृत था। भारत मोती से सोना, चाँदी तथा हीरा आदि के साथ ही साथ मोती भी विदेश में भेजा जाता था। इससे ज्ञात होता है कि समुद्र से मोती निकालने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था।

(उपरोक्त वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्तकाल में उर्वरा भूमि होने के कारण तथा सिंचाई का सुन्दर प्रबन्ध होने से कृषि खूब होती थी। भारतीय व्यापारी स्वदेश में ही नहीं, सुदूर देशों के बाज़ार को भी अपने कब्ज़े में किये हुए थे। समस्त संसार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत का मुख देखा करता था। भारत व्यापारी देशों का शिरोमणि था तथा इसके नाविक कुशल एवं पोत-कला-निर्माण में सिद्धहस्त थे। इस प्रकार भारत समृद्ध, सम्पत्तिशाली तथा व्यवसाय में अग्रणी समझा जाता था।

१. फ्राइयान—यात्रा-विवरण पृ० ३६।

२. वही पृ० ६०।

३. मृच्छकटिक—अं० ४ पृ० १४२।

४. हंजेल—ए हैन्ड बुक ऑफ इंडियन आर्ट १। पृ० १५६।

५. रिमथ-हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन पृ० १७४ व १७५।

६. ओभा—मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ० १७३।

प्राचीन काल में व्यापार पूँजीपतियों के हाथ में नहीं था। गण की पद्धति बहुत समय से प्रचलित थी। बौद्ध-साहित्य में भी अनेक गणों का वर्णन मिलता है। व्यापारी, व्यवसायी तथा कृषक आदि के गण वर्तमान थे। ये गण व्यापार व्यापारिक संस्थाएँ और सिकों की शुद्धता पर ध्यान देते तथा बैंक का भी कार्य करते थे। गुप्त-काल में व्यापार इसी प्रकार के गणों के हाथ में था^१ जिसका विवरण लेखों तथा तत्कालीन स्मृतियों में मिलता है। याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है कि गणवाले अपना एक व्यवस्थित समुदाय बनाते, नियमों का पालन करते तथा व्यापार में हानि-लाभ के ज़िम्मेदार होते थे^२। यदि उन नियमों का कोई उल्लंघन करता तो हानि का उत्तरदायित्व उसी के सिर पर रहता था^३। हिन्दू-स्मृतियों में व्यावसायिक नियमों का भी अच्छा वर्णन मिलता है। राजा भी इन संघों के नियमों का आदर करता तथा इन श्रेणियों के निषेधों का ध्यान में रखकर नियम तैयार करता था^४। इनका उल्लेख लेखों^५ तथा मुहरों^६ में विस्तारपूर्वक मिलता है। ये व्यापारिक समितियाँ अपने-अपने नियम में व्यवस्थित थीं। गुप्त-सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल में पटकार समिति (Weaver organisation) का वर्णन मिलता है, जो लाट (दक्षिण गुजरात) से आकर दशपुर (मालवा) में निवास करती थी^७। स्कन्दगुप्त के लेख में 'इन्द्रपुर-निष्ठासिन्या तैलिकश्रेण्या' (इन्द्रपुर की रहनेवाली तैलिक समिति) का उल्लेख मिलता है^८। इन लेखों में श्रेणी शब्द सर्वत्र व्यवहृत है जिसका तात्पर्य व्यापारिक समिति है^९। उस समय पटकार, तैलिक, मृत्तिकार, शिल्पकार, वणिक् आदि प्रकार की श्रेणियाँ वर्तमान थीं। भीटा^{१०} (प्रयाग के समीप) तथा वैशाली^{११} की मुहरों में

१. मरकार — पौर्णिकल इन्द्रोच्चूशन एंड विषयी आक हिन्दू पृ० ४० — ५० ।

२. समवायेन वणिजा लाभार्थं कर्म कुर्वताम् ।

लाभालाभौ यथा द्रव्यं यथा वा संविदा कृता । — याज्ञ० २।२५६ ।

३. प्रमादाद्वाशितं दाय्यं प्रतिषिद्धं कृतं च यत् । — नारद० ।

४. जातिजानपदान् धर्मान् श्रेण्यधर्माश्च धर्मवित् ।

तमोक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् । — मनु० ८ । ४१ ।

वाणिज्येनमशेषपुत्रान्गणान् ।

संरक्षेत्समयं राजा दुर्गं जनपदं तथा । — नारद० १०।२ ।

५. का० ३० ३० भा० ३ नं० १६, १८ । दामोदरपुर का ताम्रपत्र (ए० ३० भा० १५) ।

६. भीटा व वैशाली की मुहरें — आ० स० रि० १६११-१२ व १६०३-४ ।

७. मन्दसौर का लेख — गु० ले० नं० १८ ।

८. इन्दौर ताम्रपत्र — वही १६ ।

९. यतो हिस्सेन पक्षेन वा ये जीवन्ति तेषां भगवः श्रेणिः । — काशिका (२।१।५६)

१०. कुलिकावसाय — आ० स० रि० १६११-१२ ।

११. आ० स० रि० १६०३-४, मुहर नं० २० (यही साथ-साथ कुलिक निगम) ।

‘श्रेणी’, सार्ववाद, कुलिक के निगमों का उल्लेख मिलता है। इन निगमों के द्वारा केवल व्यापार ही नहीं किया जाता था परन्तु ये अन्य विविध कार्य में भी हाथ बटाने थे। प्रत्येक समिति के कुछ नियम होते थे जिनके अनुसार उसका कार्य होता था। इन समस्त विषयों पर संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायगा।

पूर्वाक्त लेखों तथा सुहरों के अध्ययन से ज्ञात होना है कि प्राचीन समय में इन संस्थाओं का कोई छोटी समिति होती थी जिसके कई सभासद होते थे। यही सदस्य समस्त कार्य संपादन करते थे। मन्दसोर का प्रशस्ति में पटकार श्रेणी के बहुत सदस्यों का उल्लेख मिलता है जो भिन्न भिन्न विद्याओं में निपुण थे। ‘कोई गान, कथा, धर्म-प्रसंग, वस्त्र बुनने, ज्योतिष, समर, धर्म-शील आदि विषयों में दक्ष थे’। इन श्रेणियों में जाति-विभाग नहीं था। धार्मिक, साहित्यिक तथा सैनिक पुरुष एक ही श्रेणी का सदस्य हो सकता था। ये निगम अपने नियम में बंधे रहते थे। स्मृतियों ने उसके नियम को व्यक्तिगत रूप से ‘समय’ नाम दिया है^३। इसी ‘समय’ से समस्त सदस्य व्यवस्थित रहते थे। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन कर बेईमानी करता था, तो वह नैगम सभा से निकाल दिया जाता था^४। इस कपट से यदि कुछ हानि होती थी तो उस सदस्य को उसका ग्यारह गुना दण्ड देना पड़ता था^५।

निगम व्यापार के अतिरिक्त अपने व्यवसाय की शिक्षा भी देते थे। प्रत्येक श्रेणी के मनुष्य अपने बालकों को किसी भी कला में दक्ष बना सकते थे। अपने बान्धवों की आशा लेकर विद्यार्थी किसी संस्था में प्रवेश करता तथा निश्चित समय तक विद्याभ्यास करता था। वहाँ विद्यार्थी गुरु-गृह में निवास करता था। गुरु-शिष्यों में पिता-पुत्र का व्यवहार रहता

१. सुहरों पर ‘निगम’ शब्द श्रेणी के लिए प्रयुक्त है।

२. अथगमुभगं धातु वैधं दृढ परिनिष्ठितैः। सुचरितशानसंगः केचिद्विचित्रकथाविदः॥

विनयनिभृता सम्यग् धर्मप्रसङ्गपरायणाः प्रियं पुरुषं पथं चान्ये क्षणावदुभाषितम् । १६।

वेचित् स्वकर्मण्ययिकाः तथार्थैः विज्ञाते ज्योतिषमातृगवद्भिः,

अद्यापि चान्ये समरप्रगल्भाः कुर्वन्ति अरीणामहितं प्रसङ्गम् । १७।

प्रज्ञामनोज्ञवधवः प्रदिलोचनं शा बं शानुहपचरिताभरणास्तथान्ये ।

सत्यव्रताः गणयितुमुपक्रामदक्षा विभ्रमपूर्वमपरे वृढसौहृदाश्च । १८।

विजिगीषुवियमकैः धर्मशीलैः तथान्यैः मृदुभिरविकमत्सवैः लोकयात्राभरैश्च ।

स्वहलतिलकभूतैः मुक्तरागैरुदारैरधिकमभिविमाति श्रेणिरैव प्रकारैः ॥ १९।

—मन्दसोर का लेख (का० ३० ६० भा० ३ नं० १८)।

३. पापघ्ननैगमाद्रीनां स्थितिः समय उच्यते ।— नाशदं १० । १

४. निदा स्वयेण निर्णयमण्योऽन्वेन आश्रयेत् ।— दण्ड० २ । २६५।

५. सप्तह कार्यं प्रतिने धनं नान्न दण्डेन ।

—मन्दसोर का लेख (का० ३० ६० भा० ३ नं० १८)।

था^१। गुरु बालक को उसकी विशिष्ट-कला का ज्ञान कराता था। यदि वह उसको अन्य कार्यों में लगाता तो दण्डभागी होता था^२। निर्धारित समय में उसी कला को सीखकर वह बालक अपने घर को वापस आता था^३। इस प्रकार गुप्तकालीन स्मृति-ग्रन्थों में व्यावसायिक शिक्षा का वर्णन सुन्दर शब्दों में मिलता है।

प्राचीन काल में आधुनिक काल की तरह पृथक् बैंकों की सत्ता न थी— बैंक की तरह कार्य करने का भार इन्हीं श्रेणि या निगमों पर था।

गुप्त-लेखों तथा मुहरों में इनके वैङ्ग सम्बन्धी कामों का वर्णन वैङ्ग का कार्य मिलता है। वैशाली की मुहरों में निगमों की पृथक् मुहर मिली है। इनके चलाये नेगम सिक्के भी मिले हैं^४ जिनसे इन श्रेणियों के पूर्वोक्त कार्य का अनुमान किया जाता है। गुप्तकालीन अग्रहार-दान इन्हीं के अधीन रखे जाते थे। निगम समिति उस मनुष्य से व्यावहारिक 'समय' निश्चित कर लेती थी जिस पर दोनों में कोई मतभेद न हो। श्रेणि सभा उस दानभूमि या द्रव्य को सुरक्षित रखती थी जिसके सूद से मन्दिर में दीपक जलाने^५ या किसी निर्दिष्ट उद्देश की पूर्ति की जाती थी। दशपुर की पटकार समिति पर सूर्य-मन्दिर के पुनरुद्धार का भार था^६। ये समितियाँ जनता के धन पर क्या सूद देती थीं, यह लेखों में वर्णित नहीं मिलता। परन्तु तत्कालीन स्मृति-ग्रन्थों के आधार पर ज्ञात होता है कि साधारणतः पन्द्रह प्रतिशत सूद की दर थी^७। निगमों में जनता का पूर्ण विश्वास रहता था। यदि वे कारणवश स्थान-परिवर्तन भी करते थे तो किसी प्रकार का सन्देह नहीं पैदा होता था। ऊपर वर्णित किया गया है कि कुमारगुप्त प्रथम के समय में पटकार-श्रेणि लाट (दक्षिण गुजरात) से आकर दशपुर (मालवा) में निवास करने लगी; परन्तु स्थान के परिवर्तन से कार्य में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती थी। इस तरह वैङ्ग का काम करने से व्यापार तथा शिल्पकर्म की भी पर्याप्त सहायता होती थी। उस समय वैङ्ग

१. स्वशिल्पमिच्छयाऽतुं बान्धवानामनुशया ।

आचार्यस्य वसेदन्ते काञ्चं कृत्वा सुनिश्चितम् ॥—नारद० ५।१६ ।

कृतशिल्पोऽपि निवसेत्कृतकालं गुणेर्गृहे ।—याज्ञ० २।१८४ ।

आचार्यः शिष्येदेनं स्वगृहे दत्तभोजनम् ।

न चान्यत्कारयेत्कर्म पुत्रवच्चैनमाचरैत् ।—नारद० ५।१७ ।

२. क्षोत्रत्रुक्—दाश्वेष्ट आ फ हिन्दू ला मा० २ पृ० ७ ।

३. गृहीतशिल्पः समये कृत्वा आचार्य-प्रदर्शनात् ।

शक्तिरन्त्यानुमान्यैनमन्तेवासी निवर्तते ।—वही ५।२० ।

४. आ० स० रि० १६०२-४ ।

५. इन्दौर ताम्रपत्र—गु० ले० नं० १६ ।

६. मन्दसौर वा लेख—वही, नं० १८ ।

७. अशीतिभागो वृद्धिः रक्ष्यमाणं ग्रामि संवत्सरे ।

वर्षात्रमाद्धतं विनिर्गतं न चकारन्दना ।—याज्ञ० २।३० । मसु० ८।४१ ।

का कार्य करनेवाली इन श्रेणियों से व्यवसाय के लिए रुपया उधार लिया जाता था। यही कारण है कि प्राचीन भारत में व्यापार तथा शिल्प वृद्धि के शिखर पर पहुँचा हुआ था।

राजनीतिक ग्रन्थों में चार प्रकार के न्यायालयों का वर्णन मिलता है^१ जिनमें श्रेणि या निगम को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस वर्ग के समस्त अंगरक्षकों का

विचार निगम-सभा करती थी। श्रेणियों के कुछ ऐसे नियम न्याय-कार्य तथा शासन सहयोग वने थे जिन्हें शासक को भी मानना होता था^२। निगम न्याया-लय में विचार करने के पश्चात् दार्या को यह अधिकार था कि वह निगम से ऊँचे न्यायालयों में आगे मुकदमों की अपील करे। न्याय-कार्य के अतिरिक्त स्थानीय श्रेणी का मुखिया शासन में भी सहायता करता था। गुप्तकालीन दामोदरपुर (उत्तरी यज्ञाल) के ताम्रपत्र में वर्णन मिलता है कि चेष्टिर्वर्ष के विपथपति कुमारामात्य में ये मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे^३। इस लेख में श्रेष्ठि के मुखिया भूतिपाल, सार्धवाह-मुखिया बन्धुमित्र तथा प्रथम कुलिक भूतिमित्र के नाम मिलते हैं। इस कार्य से इन निगम संस्थाओं की प्रधानता तथा प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है।

पूर्वोक्त विवरण से ज्ञान होना है कि व्यापार श्रेणी के अधीन रहने से सर्व-साधारण भी व्यापार में भाग लेते तथा धन-संग्रह कर सकते थे। आधुनिक काल की तरह गुप्तकालीन भारत में अधिक पूँजीपति ही नहीं थे जो व्यवसाय करते। गण के कारण समस्त जनता के पास कुछ न कुछ सम्पत्ति थी जिससे देश में समृद्धि तथा वैभव का राज्य था। उस समय निगमों के द्वारा विभिन्न कार्यों में सहायता मिलती थी। देश को सम्पन्न तथा कला में निपुण बनाने में भी इनका कम हाथ नहीं था। डा० कुमार-स्वामी ने सुन्दर शब्दों में अपना मत प्रकट किया है कि प्रत्येक जाति या व्यवसायी-संघ प्रजातन्त्र तथा सामाजिक भावों को लेकर संस्था के रूप में व्यवस्थित किया गया था। जातीयमुखार तथा ग्रामीण व्यवसाय पूर्ण रूप से उन्हीं में सन्निहित था जिनके द्वारा सच्चि उत्थति हो सकती थी^४। स्वतन्त्रता तथा स्वशासन के कारण ये संघ उन्नति वा आदर्श मार्ग का अवलम्बन करते थे। इन सुन्दर गुणों के कारण रथ शक्तिकेन्द्र तथा समाज के आभूषण बन गये थे^५।

१. नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च ।

पूर्व पूर्वं गुरु क्षये व्यवहारविधौ नृणाम् ।— याज्ञ० २।३० ।

२. मनु० ८।४१ ।

३. दामोदरपुर ताम्रपत्र नं० २— ए० इ० सा० १५ ।

४. कुमारस्वामी— एसेज इन नेशनल आइडेंटिज़्म पृ० १६६ ।— (नटेशन गद्गस)

५. मजूमदार— कारपोरेट लाइफ इन ऐशेंटइंडिया (द्वितीय संस्करण) पृ० ६८ । ' Through the autonomy and freedom accorded to them by the laws of the land they became a centre of strength and an abode of liberal culture and progress which made them a power and ornament of the society.

गुप्त-राजाओं के सिक्के

प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों में व्यापार द्रव्य-विनिमय (Barter) के द्वारा होता था। तत्पश्चात् कौड़ियों भी काम में लाई गईं। शनैः-शनैः विनिमय में कुछ कठिनाई के कारण सिक्कों का बनना आवश्यक समझा गया और सिक्के तैयार किये जाने लगे। आधुनिक समय में भारत में 'पञ्च-मार्क' नामक चाँदी के सिक्के मिले हैं जिन पर मनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य, चन्द्र, धनुष, बाण, स्तूप, नदी तथा पर्वत आदि के चित्र खुदे हुए मिलते हैं। विद्वानों की यह धारणा है कि सिक्कों का तैयार करने का अधिकार गणों का था। इससे राजा से कोई सम्बन्ध नहीं था। ये सिक्के भारत में ही नहीं किन्तु सारे संसार में सब से प्राचीन हैं^१। प्राचीन साहित्य में उल्लिखित प्रमाणों के आधार पर ज्ञात है कि ये सिक्के सोने, चाँदी तथा ताँवे के बनते थे। इन्हें क्रमशः निष्क, शतमान और कार्ष्ण कहते हैं। कालान्तर में सिक्कों का अधिकार गणों के हाथ से निकलकर राजा के हाथ में चला आया। अर्थ-शास्त्र के समय (ई० पू० ४००) में मुद्रा तैयार करने के लिए 'लक्षणाध्यक्ष' नामक अधिकारी नियुक्त था और 'रूपदर्शक' सिक्कों की परीक्षा करता था^२। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि मुद्रा का सारा विभाग राजा के प्रबन्ध में आ गया था। भारत में ऐसी ही अवस्था बहुत काल तक चली आ रही थी। ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत के उत्तर-पच्छिम के शासक कुषाणों ने सोने के सिक्कों का समावेश किया। ये सोने के सिक्के भारतीय मुद्राओं में सब से प्रथम सोने के सिक्के हैं जो अब तक प्राप्य हैं। कुषाणों के इस प्रकार के सिक्के तैयार करने के कई कारण हैं। सेबेल महोदय लिखते हैं कि ईसा की प्रथम शताब्दी के प्रथम भाग में रोम के साथ भारत का व्यापार वृद्धि के शिखर पर पहुँच गया था। रोम से अनगिनत सोने के सिक्के व्यापारिक वस्तुओं के विनिमय में आने लगे। इनकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि वहाँ के एक नागरिक प्लिनी ने (ई० स० ७८) अपने देशवासियों के असंख्य सिक्कों के अपव्यय की घोर निन्दा की^३। इस कथन से प्रकट होता है कि रोम से सोने के सिक्के भारत में बहुत परिमाण में आये। अनेक विद्वानों का मत है कि कुषाणों ने उन्हीं रोम की मुद्राओं का पुनः मुद्रित किया^४। कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि कुषाणों ने रोम के सिक्कों का अनुकरण कर अपनी मुद्रा तैयार की। इनकी

१. देखिए जेन जेस — प्राचीनक 'गङ्गा' पृ० १६८—२०२।

२. जेन जेस — प्राचीनक 'गङ्गा' पृ० १६८—२०२।

३. जे० आर० ५० वस० १६०० पृ० ५६४—५।

४. क्वाथेन आफ एशेंट इण्डिया पृ० ५०। रैफेल — इण्डियन व्यापार — पृ० ४, १६।

मुद्राओं का तौल भी रोम के ही बराबर स्थिर किया गया^१। कुपाणों के राज्य नष्ट होने पर भी छोटे कुपाण-नरेश तीसरी शताब्दी तक उत्तर-पच्छिम में राज्य करते रहे और अपना सिक्का भी उसी तौल का तैयार करते रहे। इनके पीछे के कुपाण राजाओं की मुद्रा की बनावट में अवश्य ही कुछ विभिन्नता दिखलाई पड़ती है। तीसरी शताब्दी में प्रचलित इन राजाओं के सिक्के विशुद्ध सोने के नहीं हैं परन्तु कई धातुओं के सम्मिश्रण से तैयार किये गये हैं। दूसरे इन सिक्कों का तौल ११८-११२ ग्रेन तक पाई जाती है। विद्वानों का मत है कि गुप्तों ने इन्हीं पीछे के कुपाण राजाओं के ढङ्ग पर अपनी मुद्रा-कला को तैयार किया। इस स्थान पर यह दिखलाने का प्रयत्न किया जायगा कि उन मुद्रातत्त्ववेत्ताओं के कथन में कितना सत्य है।

गुप्त-नरेशों ने कई प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित किये परन्तु समुद्रगुप्त का (Standard Type) सिक्का पीछे के कुपाणों का अनुकरण है। इसका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा का पहनावा, नाम अंकित कुपाणों का अनुकरण करने की रीति, देवी की मूर्ति आदि बातों पर विचार करना परम आवश्यक है।

(१) पारस और शक देशों में विभिन्न रीति से अग्नि की पूजा होती है। वहाँ के मनुष्य वस्त्र धारण किये हुए खड़े होकर पूजा करते हैं। ये सब बातें कुपाणों के सिक्कों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाती हैं। गुप्त-नरेश आदर्श हिन्दू राजा होते हुए भी कुपाण वंश में सिक्कों पर चित्रित हैं। हिन्दू-धर्म में स्नान कर, नंगे बदन तथा आसन पर बैठकर यज्ञ करने का विधान है। परन्तु गुप्त-नरेश पर्शियन (लम्बे) कोट तथा पादजामा पहने अग्नि में कुछ डाल रहे हैं। अतएव इसको कुपाणों के अनुकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता।

(२) गुप्त राजा के चित्र, कुपाणों के लम्बे तान के बदले संवृत अनुरूप से टोपी पहने हुए अंकित मिलते हैं।

(३) पीछे के कुपाणों ने मध्यएशिया की रीति के अनुसार बाँह के नीचे नाम अंकित करना प्रचलित किया था। गुप्त सिक्कों पर भी बाँह के नीचे नाम अंकित मिलता है।

स (४) कुपाण सिक्कों पर बायें हाथ में शूल लिये हुए राजाओं के चित्र मिलते हैं परन्तु गुप्तों के सिक्के पर इसका स्थान 'गरुडध्वज' ने द्र प्राप्त कर लिया है।

(५) किसी गुप्त सिक्के पर अर्धचन्द्र का चित्र मिलता है जिसको मुद्राकारी ने अलंकार के रूप में स्थान दिया है। परन्तु वास्तव में ये कुपाणों के सिक्कों पर भ्रष्ट ग्रीक अक्षर के स्रोतक हैं। इस दृष्टान्त से गुप्त-मुद्राकारों के अशुद्धिपूर्वक अनुकरण का ज्ञान होता है।

१. रोमन तौल १२४ ग्रेन था जिसको Roman Standard नाम दिया गया है।

(६) सिक्कों पर दूसरी ओर गुप्त-मुद्राकारों ने सिंहासन पर बैठी अरदेवो नामक देवी का चित्र अंकित किया है, जो (देवी) उत्तर-पच्छिम में बहुत प्रधान थी और पीछे के कुपाणों की मुद्राओं पर सर्वत्र अंकित है ।

(७) गुप्त-सिक्कों पर दूसरी ओर दाहिने किनारे एक रुढ़ि चिह्न दिखलाई पड़ता है, जो कुपाणों के समय से यों ही अंकित मिलता है । इसका निश्चित रूप से कोई तात्पर्य ज्ञात नहीं है ।

इस विवेचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त-सिक्के पीछे के कुपाण राजाओं के अनुकरण पर मुद्रित किये गये । इतना होता हुआ भी गुप्तों ने अपने चिह्न 'गरुडध्वज' के सिक्कों पर स्थान दिया तथा गुप्तलिपि में अपना लेख (Legend) खुदवाया । इनका पूरा लेख एक ही मुद्रा से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह कई सिक्कों से जोड़-जोड़कर पूरा किया जाता है । इन सिक्कों के अवलोकन से यह ज्ञात नहीं होता कि राजा यज्ञ-वेदि पर कुछ आहुति दे रहा है । कोई-कोई यज्ञ-वेदि शिवलिङ्ग^१ या तुलसी के पौदे^२ के मृदश प्रकट होती है । कुछ सिक्कों पर राजा के हाथ में क्रोडोदाश^३ स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं ।

आधुनिक काल तक इस विषय में मतभेद चला आ रहा है कि गुप्त-मुद्रा-कला का प्रारम्भ किस गुप्त-नरेश ने किया । कुछ विद्वानों का मत है कि प्रथम गुप्त महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त प्रथम ही गुप्त-मुद्राकला का जन्मदाता गुप्त मुद्रा-कला के है । चन्द्रगुप्त प्रथम का एक सिक्का मिला है जिस पर एक जन्मदाता और राजा का और उसकी स्त्री कुमारदेवी का चित्र अंकित है । उसी तरह 'चन्द्रगुप्तः श्रीकुमारदेवी' लिखा है । दूसरी ओर सिंहवाहिनी लक्ष्मी का चित्र तथा 'लिच्छवयः' लिखा मिलता है । इस सिक्के के आधार पर पहला मत स्थिर किया गया है । बहुत समय तक यही मत माना जाता था परन्तु जान एलन महोदय ने एक नया सिद्धान्त निकाला । इनका मत पहले मत के विरुद्ध है । एलन महोदय का कथन है कि चन्द्रगुप्त प्रथम गुप्त-मुद्रा-कला का जन्मदाता नहीं था । जो सिक्का उसके नाम का मिलता है उसके चन्द्रगुप्त प्रथम ने नहीं तैयार कराया था बल्कि उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने, अपने पिता-माता के विवाह के स्मारक में, ढलवाया था^४ । इस कारण एलन गुप्त-मुद्रा-कला का जन्मदाता समुद्रगुप्त को मानते हैं और इस मत का समर्थन कई अन्य विद्वानों ने किया है । इस मत के प्रतिवाद से पहले एलन महोदय के प्रमाणों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है । अतएव उनके प्रमाण आगे दिये जाते हैं ।

१. एलन—गुप्त सिक्के प्लेट २ ।

२. वही १ ।

३. वही ८ ।

४. वही, भूमिका पृ० ६४ ।

(१) चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्के में कुपाणों के अनुकरण के अनिश्चित कुछ नवीनता दिखलाई पड़ती है। यदि इसी ने 'चन्द्रगुप्तः श्रीकुमारदेवी' वाला सिक्का चलाया, तो इसकी नवीनता की उपेक्षा कर समुद्रगुप्त ने कुपाणों का हीन अनुकरण (स्टैंडर्ड टाइप में) क्यों किया ?

(२) यह तो निश्चित है कि गुप्त सिक्के कुपाणों के अनुकरण पर तैयार किये गये। यदि गुप्त सिक्के मगध में तैयार हुए हों तो उनकी खानों (Mints) में गुप्त सिक्कों के साथ कुपाणों के सिक्कों का मिलना अनिवार्य है, परन्तु ऐसी खान (Mints) नहीं मिली है। इससे ज्ञात होता है कि जिस समय गुप्तों का राज्य पूर्वीय पञ्जाब तक फैला (जहाँ कुपाणों के सिक्के प्रचलित थे), उसी काल से गुप्त-मुद्रा-कला का प्रारम्भ हुआ। यदि हम पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि पूर्वीय पञ्जाब तक गुप्तों का राज्य समुद्रगुप्त ने विस्तृत किया। प्रयागवाली प्रशस्ति में 'देवपुत्र शाहि, शाहानुमाहि' आदि उल्लिखित हैं। इनके पिता चन्द्रगुप्त प्रथम का राज्य मगध, अयोध्या तथा प्रयाग तक सीमित था। ऐसी दशा में चन्द्रगुप्त प्रथम के समय में कुपाणों के अनुकरण पर सिक्का तैयार कराना सम्भव नहीं है^१। इन्हीं आधारों पर एलन अपना मत स्थिर करते हैं कि समुद्रगुप्त ने ही राज्य-विस्तार कर कुपाणों के अनुकरण पर गुप्त-मुद्रा-कला का जन्म दिया।

(३) इस सिद्धान्त को मानते हुए कि चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्कों में कुपाणों की अपेक्षा नवीनता है, यदि समुद्रगुप्त के स्टैंडर्ड टाइप के सिक्कों की नगवट से उसकी तुलना की जाय तो दोनों में बहुत समता दिखलाई पड़ती है। 'चन्द्रगुप्त श्रीकुमारदेवी' वाले सिक्के के सिवा चन्द्रगुप्त प्रथम ने और दूसरा सिक्का नहीं तैयार कराया जिसका अनुकरण समुद्र ने किया हो। अतएव एलन यह मानते हैं कि उस सिक्के को समुद्रगुप्त ने अपने स्टैंडर्ड टाइप के पश्चात् निकाला।

(४) यदि चन्द्रगुप्त प्रथम ने गुप्त-मुद्राकला को जन्म दिया तो यह बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत होती है कि समुद्रगुप्त ने सद्यः उसके ढंग पर सिक्के क्यों नहीं चलाये^२।

इन्हीं प्रमाणों के आधार पर एलन महोदय का सारा सिद्धान्त अवलम्बित है तथा उन्होंने मित्र करने का प्रयास किया है कि गुप्त-मुद्राकला का जन्मदाता चन्द्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि समुद्रगुप्त था। एलन के इस नवीन मत को मानने में बहुत सी आपत्तियाँ हैं। इस स्थान पर एलन के प्रमाणों पर क्रमशः विस्तृत विचार करना उचित होगा।

एलन महोदय 'चन्द्रगुप्तः श्रीकुमारदेवी' वाले सिक्के को चन्द्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी कुमारदेवी के विवाह का स्मारक मानते हैं, जिसे समुद्रगुप्त ने चलाया। बहुधा यह देखा जाता है कि किसी स्मारक में उसका कर्ता भी अपना नाम उल्लिखित कर देता जिससे उसकी कृति प्रकट हो। यही बात सिक्कों में भी पाई जाती है। सिक्के

१. एलन भूमिका पृ० १६६।

२. वही पृ० ६८।

के दूसरी ओर स्मारककर्ता अपने नाम का उल्लेख करता है। इंडो-वैकिट्रियन सिक्कों में अगाथेक्लियस (Agathocles) ने चार सिक्के—सिकन्दर, दियोदोनस, एनटियोकस तथा यूथिडेमस—स्मारक में निकाले थे^१ जिनका दूसरा और उसका नाम (अगाथेक्लियस) उल्लिखित है। गुप्त-मुद्राओं में ही समुद्रगुप्त का अश्वमेधवाला सिक्का ही स्पष्ट उदाहरण है। इसके समुद्रगुप्त ने अश्वमेध-यज्ञ के स्मारक में बनवाया था—एक तरफ घोड़े का मूर्ति तथा दूसरी ओर समुद्र की उपाधि 'अश्वमेध-पराक्रमः' लिखा हुआ है^२। इन्हीं स्मारक सिक्कों की तरह यदि 'चन्द्रगुप्तः श्रीकुमार-देवो' वाला भी सिक्का समुद्रगुप्त ने अपने पिता-माता के विवाह के उपलक्ष्य में निकाला होता तो उस अपने नाम का उल्लेख अवश्य करना चाहिए था। परन्तु इस सिक्के पर समुद्र-गुप्त के नाम के बदले 'लिच्छवयः' लिखा है। अतएव इसके समुद्रगुप्त द्वारा चन्द्रगुप्त प्रथम के विवाह के स्मारक में तैयार कराने की प्रामाणिकता नहीं सिद्ध होती।

अगर ऊपर कही बातों पर ध्यान दिया जाय तो यह अधिक स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने इस सिक्के को तैयार कराया। यह सम्भव है कि उसके राज्य में स्थित लिच्छवी के मुद्राकारों ने राजपुत्री कुमारदेवी के विवाह के स्मारक में यह सिक्का चलाया हा। उस पर एक ओर दम्पति का नाम तथा चित्र और दूसरी ओर उस वंश का नाम 'लिच्छवयः' लिख दिया हो।

यह भी सम्भव है कि लिच्छवी तथा गुप्तों में विवाह से पहले ऐसा कोई प्रणवध हुआ हो कि राजपुत्री कुमारदेवी का विवाह उसी अवस्था में हो सकेगा जब राज-प्रबन्ध में वह भी सम्मिलित रहे। इस बन्धन के कारण भी मुद्रा में राजा-रानी का चित्र तथा नाम दिया जा सकता है। इस प्रकार की मुद्रा के अतिरिक्त चन्द्रगुप्त प्रथम अन्य प्रकार का सिक्का निकालने के लिए बाध्य था। सम्भवतः इसी लिए इसको अन्य प्रकार की मुद्रा नहीं मिलती।

चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्कों में नवीनता के होते हुए, यह कुषाणों के अनुकरण ही पर तैयार किया गया होगा; सर्वथा स्वतन्त्र रूप से तैयार नहीं किया जा सकता। इसकी नवीनता का कारण उपर्युक्त प्रतिबन्ध हो सकता है। इसी कारण राजा-रानी का चित्र तथा नाम एक तरफ मिलता है। दूसरी ओर सिंहवाहिनी लक्ष्मी का चित्र है। इस चित्र से अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः 'सिंहवाहिनी लक्ष्मी' लिच्छवी लोगों का राजचिह्न थी, जिसका चित्र उन्होंने इस स्मारक (सिक्के) पर रखना आवश्यक समझा।

यदि एलन महोदय के प्रमाणों पर सूक्ष्म रूप से विचार किया जाय तो वे सुक्ति-संगत प्रतीत नहीं होते। उनका कथन है कि चन्द्रगुप्त के प्रचलित सिक्के के होते हुए समुद्रगुप्त ने उसका अनुकरण क्यों नहीं किया। उस दशा में स्टैंडर्ड टाइप के सिक्कों में कुषाणों का हीन अनुकरण न होना चाहिए था। स्थान तथा अवस्था के अनुसार सिक्कों पर प्रगति पड़ता है। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने स्टैंडर्ड टाइप के सिक्के निकाले।

१. लाइउवेड—कैस्लाग आन् कायन इन दि लाहौर म्यूजियम।

२. एलन—गुप्त सिक्का पृष्ठ २१।

एलन का कथन है कि समुद्रगुप्त द्वारा पंजाब तक गुप्तों का राज्य विस्तृत होने पर ही कुपाणों के सिक्कों का अनुकरण किया गया पर यह नये अनुसन्धान से प्रमाणित नहीं होता। पुरी तथा मानभूमि में ऐसे सिक्के निकले हैं जो स्पष्टतः कुपाणों के अनुकरण प्रकट होते हैं। यह सम्भव था कि काशी, प्रयाग, पुरी ऐसे तीर्थस्थानों में यात्रियों द्वारा सुदूर स्थानों (कुपाण-राज्य) से सिक्के लाये गये हों। सिक्के व्यापार तथा यात्रा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। मेनेन्डर और अपलदत्तस के सिक्के भड़ौच में पाये जाते हैं जो कि उनके राज्य के अन्तर्गत नहीं था। अतः पुरी में कुपाण सिक्कों का मिलना असम्भव नहीं है। सातवीं तथा आठवीं शताब्दी में प्रचलित पुरी के सिक्कों की बनावट कुपाण ऐसी है^१। इन सिक्कों को पुरी-कुपाण सिक्के के नाम से पुकारा जाता है। ये ताँबे के सिक्के हैं जिन पर कनिष्क के दङ्ग का मिहिरा का चित्र दिखलाई पड़ता है। ये सिक्के छोटा नागपुर में अधिकता से पाये जाते हैं। गंजाम (मद्रास), मानभूमि तथा सिंहभूमि (बंगाल) से प्राप्त सिक्कों पर आठवीं सदी के ब्राह्मी अक्षरों में कुछ खुदा मिलता है। सिंहभूमि के खजाने में तो सिक्कों पर उसी ब्राह्मी लिपि में 'दङ्ग' लिखा है। इन सब वर्णनों से ज्ञात होता है कि सातवीं शताब्दी से पहले (गुप्तकाल में) कुपाणों के ताँबे के सिक्के छोटा नागपुर तथा पुरी आदि में अवश्य थे जिसके अनुकरण पर इन स्थानों के सिक्के तैयार किये गये होंगे। अतएव गुप्त-राज्य में शताब्दियों तक कुपाण सिक्कों का प्रचार मानने में सन्देह नहीं हो सकता। इस विवेचन के आधार पर यह मानना उचित नहीं है कि समुद्रगुप्त 'गुप्त-सिक्कों' का जन्मदाता था तथा उसने पंजाब तक राज्य विस्तृत करने के बाद ही सिक्कों का तैयार कराया। सिक्कों के प्रचार से यह सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त से पहले भी कुपाणों की नक़ल पर सिक्के तैयार किये जा सकते थे। चन्द्रगुप्त प्रथम ने उन्हीं प्रचलित सिक्कों के आधार पर अपनी मुद्राओं को कुछ नवीनता के साथ तैयार कराया।

गुप्त-काल में गुप्त-नरेशों ने कई प्रकार के सिक्के प्रचलित किये। इनके विशेष वर्णन के पूर्व गुप्त सिक्कों के व्यापक स्वभाव पर विचार करना उचित होगा। गुप्त राजाओं के तीन प्रकार के (१) सोना, (२) चाँदी, (३) ताँबा के सिक्के मिलते हैं। इन सब में सोने के सिक्के ही अधिकता से पाये जाते हैं। प्रायः सभी राजाओं ने सोने के सिक्के निकाले, परन्तु चाँदी तथा ताँबे के सिक्के सबने नहीं चलाये जिसके कई एक कारण हैं।

गुप्तों के पहले तीसरी शताब्दी में उत्तर-पच्छिम में एक प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित थे जो विशुद्ध धातु (सोना) से तैयार नहीं किये जाते थे। ये सिक्के कई धातुओं के सम्मिश्रण से बनते थे। कितने ही सिक्कों में मिश्रण सोने के सिक्के इस श्रेणी तक पहुँचा है कि उन्हें सोने के सिक्के मानने में सन्देह पैदा होता है^२। यद्यपि ये सिक्के रोमन स्टैडर्ड (१२४ ग्रेन) के कहे जाते थे परन्तु

१. जे० बी० ओ० आर० एस० १६१६ पृ० ७३ ।

२. मिथ—वैटलाग आऊ क्वायन इन इंडियन म्यूजियम भा० १ न० १४ ।

इनकी तौल ११८-१२२ ग्रेन तक मिलती है। इन्हीं सिक्कों के पाँखे के कुपाणों ने निकाला था जिसके अनुकरण से गुप्त-मुद्रा-कला का जन्म हुआ। यद्यपि गुप्त-नरेश ने इनके अनुकरण पर अपना सिक्का तैयार किया परन्तु गुप्त-राजाओं ने सिक्कों को धातु में सुधार किया। मुद्राकला में सुधार कर गुप्तों ने उत्तरी भारत में विशुद्ध सोने का सिक्का चलाया। धातु में सुधार करते हुए कुपाण सिक्कों के तौल के बराबर ही अपना सिक्का तैयार करवाया। यही कारण है कि चन्द्रगुप्त प्रथम का सिक्का ११६ ग्रेन तथा समुद्रगुप्त के सारे सिक्के ११८-१२२ ग्रेन के मिलते हैं।

गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन पर स्थान तथा काल का बहुत प्रभाव पड़ा था। यह एक साधारण बात मानी

जाती है कि गुप्त सिक्कों में यदि कुपाणों का अधिक अनुकरण स्थान का प्रभाव है तो वे सिक्के कुपाणों के समीपवर्ती गुप्त-राज्य (देहली, आगरा) में तैयार किये गये थे और उनमें कुछ नवीनता दिखलाई पड़ने पर यह बात शीघ्र कही जा सकती है कि वे गुप्त-राज्य के सुदूर या मध्यभाग में तैयार हुए थे। गुप्त-सिक्कों के तौल तथा बनावट में जो भिन्नता दिखलाई पड़ती है वह भी स्थान के प्रभाव से है। अल्प तौल रोमन स्टैंडर्ड १२४ ग्रेन के सिक्के उत्तर-पश्चिम प्रदेश या मध्य भाग में तथा भारतीय तौल (सुवर्ण स्टैंडर्ड) १४४ ग्रेन या ८० रत्ती के सिक्के पूर्वीय प्रदेश (विशेषतः कालीघाट के खजाना) में मिलते हैं। स्थान के प्रभाव से ही गुप्तकालीन सिक्के निम्नलिखित विभिन्न तौल के मिले हैं—

राजा का नाम	तौल
चन्द्रगुप्त प्रथम	११६ ग्रेन
समुद्रगुप्त	११८-१२२ „
काच (रामगुप्त)	११८ „
चन्द्रगुप्त द्वितीय	(अ) १२१ (ब) १२६ (स) १३२ ग्रेन
कुमारगुप्त प्रथम	१२४-१२६ ग्रेन
स्कन्दगुप्त	(अ) १३० (ब) १४२ ग्रेन
प्रकाशादित्य	१४५ ग्रेन
नरसिंह	१४६ „
कुमारगुप्त द्वितीय	१४३, १४७-१४६ ग्रेन
चन्द्रगुप्त तृतीय	१४८ ग्रेन
विष्णुगुप्त	१४८ „

इन तौलों पर विचार करने से गुप्त-काल में मुख्यतः दो स्टैंडर्ड ज्ञात होते हैं— पहला रोमन (तौल १२४ ग्रेन) दूसरा भारतीय सुवर्ण (तौल १४४ ग्रेन या ८० रत्ती) स्टैंडर्ड। गुप्त-राजाओं ने इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड के लगभग तौल पर अपने सिक्कों का निर्माण कराया। चन्द्रगुप्त प्रथम से लेकर कुमारगुप्त प्रथम तक रोमन स्टैंडर्ड के सिक्के बनते रहे परन्तु चन्द्रगुप्त ने सुवर्ण स्टैंडर्ड के पाँखे के सिक्के तैयार करवाये।

समय बहुत बलवान है। समयानुक्रम परिस्थिति को बदलना आवश्यक हो जाता है। गुप्त सिक्के में जो दो स्टैंडर्ड—रोमन तथा सुवर्ण—मिलते हैं वह समय के प्रभाव से परिवर्तित हुए। चन्द्रगुप्त द्वितीय के सोने के सिक्के समय का प्रभाव रोमन तैल (१२४ ग्रेन) के मिलते हैं परन्तु वहीं पहले कुपाणा के तैल (११८-१२२) पर तैयार होते थे। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिमीय देश (मालवा तथा सौराष्ट्र) को जीता जहाँ भड़ौच बन्दरगाह के द्वारा रोम से व्यापार होता था। इस समय इसकी बढ़ती हुई। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में रोमन सिक्कों की अधिकता होने लगी। ऐसी स्थिति में गुप्त-सुद्राकारों ने इसी रोमन तैल (१२४) पर सिक्का तैयार किया। गुप्तों ने रोमन तैल के साथ उनके नाम का भी प्रयोग किया। रोमन डेनेरियस (Denarius) के कारण गुप्तों के सिक्के दीनार के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुप्त लेखों में इस नाम का प्रयोग मिलता है^१। भारतीय स्टैंडर्ड के सिक्के सुवर्ण के नाम से पुकारे जाते थे। दीनार तथा सुवर्ण से पृथक् पृथक् सिक्कों का बोध होता था। परन्तु पीछे के लेखों में, अनभिज्ञता के कारण, दीनार और सुवर्ण का पर्यायवाची शब्द समझकर प्रयोग किया गया है^२। भारतीय सुवर्ण तैल का प्रयोग भी समय के प्रभाव से हुआ। सिक्कों का अवलोकन करने से उनके स्थान तथा तिथि का भी ज्ञान हो सकता है। यदि समुद्रगुप्त के सिक्कों को देखा जाय तो मालूम होगा कि स्टैंडर्ड टाइप के सिक्कों के निर्माण के पश्चात् दूसरे सिक्के तैयार हुए। अश्वमेध का सिक्का तो पूरा राज्य स्थापित करने पर बना होगा। इसमें कुछ भी विदेशी अनुकरण नहीं दीख पड़ता है। इन सब बातों का सूक्ष्म विचार प्रत्येक नरेश के सिक्कों के विवरण के साथ किया जायगा।

ऊपर कहा गया है कि समयानुसार परिस्थिति में परिवर्तन होता है। यह बात गुप्तों के चाँदी के सिक्कों पर अक्षरशः घटती है। गुप्तकालीन चाँदी के सिक्के का जन्मदाता चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य है। जब उसने मालवा तथा सौराष्ट्र को विजय किया तो उस समय वहाँ एक तरह से चाँदी के सिक्कों का प्रचार था। यह राजनीति का सिद्धान्त है कि नये विजित देश में वहाँ के प्रचलित सिक्के के ढङ्ग पर अपनी सुद्राकला को निर्माण करना पड़ता है। इसी नीति के कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय ने वहाँ पर प्रचलित क्षत्रियों के सिक्कों का अनुकरण किया और सोने का सिक्का न बनाकर चाँदी का ही सिक्का निर्माण कराया।

क्षत्रियों के सिक्के पच्छिमीय भारत (गुज० सौराष्ट्र) में ईसा पूर्व पहली शताब्दी से प्रचलित थे। ये गोलाकार चाँदी के पतले छोटे टुकड़े के रूप में बनते थे। एक ओर राजा के आधे शरीर (Bust) का चित्र तथा शक-क्षत्रियों का अनुकरण संवत् में तिथि का उल्लेख मिलता है। चित्र के चारों ओर ग्रीक अक्षरों में राजा तथा उसके पिता का नाम पदवी समेत उल्लिखित है। दूसरी ओर

१. गु० ले० नं० ५, ७, ८ तथा दामोदरपुर ताग्रपत्र।

२. गु० ले० नं० ६४।

चैत्य दिग्बलाई पड़ता है^१। ये सिक्के ग्रीक हेगी-ड्राम के तोल (३२ ग्रेन) के बराबर होते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त कर ऐसे ही सिक्के प्रचलित किये। यद्यपि गुप्तकालीन चाँदी के सिक्के क्षत्रपों के अनुकरण पर प्रारम्भ हुए परन्तु उन पर बहुत भी भिन्नता दिग्बलाई पड़ती है।

(१) एक ओर राजा के अर्ध शरीर के निच के साथ ब्राह्मी अक्षरों तथा गुप्त-संवत् में तिथि का उल्लेख है। चित्र के बायीं तरफ केवल जहाँ-तहाँ अष्ट ग्रीक अक्षर दिग्बलाई पड़ते हैं।

(२) दूसरी ओर चैत्य के स्थान पर 'गरुड़' का चित्र अंकित है। उधर ही गुप्त लिपि में उपाधि समेत राजा का नाम मिलता है।

(३) गुप्त सिक्कों का तोल ३०-३२ ग्रेन तक मिलता है।

उदयगिरि के लेख (गु० सं० ८२) से प्रकट होता है कि ई० स० ४०१ में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मालवा पर विजय प्राप्त कर लिया था^२। यह अनुमान भी युक्ति-संगत है कि उसी यात्रा में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र को चाँदी के सिक्के के भी जीता। अतएव ई० स० ४०१ के कुछ समय पश्चात् सौराष्ट्र प्रारम्भ की तिथि गुप्त-साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। सौराष्ट्र से प्राप्त क्षत्रपों के सिक्कों की अंतिम तिथि ई० स० ३८८ ज्ञात है तथा अभी तक प्राप्त गुप्तों के चाँदी के सिक्के की सर्वप्रथम तिथि ई० स० ४०६ है। अतः यह प्रकट होता है कि ई० स० ४०२-६ के मध्य में, किसी समय, गुप्त चाँदी के सिक्के का जन्म हुआ होगा।

गुप्तकालीन कई राजाओं ने चाँदी के सिक्के चलाये परन्तु उन सबको दो मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। यह विभाग प्रधानतः दूसरी ओर के चित्र तथा लेख के आधार पर किया जाता है। पहले प्रकार का सिक्का चाँदी के सिक्कों का प्रकार पच्छिमीय भारत (गुजरात तथा काठियावाड़) के प्रदेशों में प्रचार करने के लिए निर्माण किया गया। यों तो सभी क्षत्रपों के दङ्ग के हैं ही परन्तु इनमें 'गरुड़ का चित्र' और परम भागवतो की उपाधि मिलती है। दूसरे प्रकार के सिक्के मध्यप्रदेश में प्रचलित किये गये जिन पर गरुड़ के बदले सार का चित्र है और इसका लेख 'निजितावनिगवनिपतिः' से प्रारम्भ होता है। तीसरे प्रकार के सिक्के मिले हैं जो वास्तव में ताँबे के सिक्के थे परन्तु ऊपर चाँदी का पानी डालकर चाँदी के सिक्के की तरह प्रयोग में लाये गये थे। यद्यपि आधुनिक काल में वह चाँदी का पानी लुप्त हो गया है फिर भी वे ताँबे के सिक्कों से भिन्न हैं। यह पच्छिमीय सिक्कों के समान हैं। इस प्रकार का सिक्का ऐतिहासिकों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब युद्ध में अधिक व्यय के कारण राजकोष खाली हो जाता है तो ऐसा किया जाता है। भारत में तो चमड़े का भी सिक्का देखा है।

१. रैस्न—क्षत्रपों के सिक्कों की भुची।

२. गुप्तलेख नं० ३।

गुप्तकाल में दो प्रदेशों (पश्चिम तथा मध्य) में प्रचलित दो ही प्रकार के चाँदी के सिक्के हैं जिनमें भिन्न-भिन्न स्थानों के कारण बहुत-सी विशेषताएँ दिखलाई पड़ती हैं। कहा गया है कि पश्चिम भारतीय तथा मध्य भारतीय स्टैंडर्ड के नाम से ये पुकारे जाते हैं। तीसरे प्रदेश के सिक्कों की भिन्नता प्रकार का सिक्का पश्चिमीय स्टैंडर्ड का ही है तथा वलभी (गुजरात) से प्राप्त हुआ है परन्तु चाँदी के पानीवाला (Silver plated) होने के कारण, इसका स्वतन्त्र वर्णन करना आवश्यक जान पड़ता है। प्रसङ्गवश इस स्थान पर पश्चिमीय तथा मध्यदेशीय चाँदी के सिक्कों की भिन्नता का दिग्दर्शन कराना अत्यावश्यक है।

(१) इन सिक्कों के नाम से प्रकट होता है कि दोनों ही भिन्न स्थानों में प्रचलित थे। पश्चिमीय सिक्के मारवाड़ तथा काठियावाड़ और मध्यदेशीय सिक्के काशी, अयोध्या, कन्नौज एवं सहारनपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं।

(२) पश्चिमीय सिक्के पर राजा के अर्ध शरीर का चित्र क्षत्रपों के ढङ्ग का है परन्तु मध्यदेश में प्रत्येक राजा का चित्र अङ्कित करने का प्रयास किया गया है।

(३) क्षत्रपों के हीन अनुकरण के कारण पश्चिमीय सिक्कों पर राजा की आकृति के पीछे तिथि अंकित मिलती है। उसी ग्रंथ अथवा अक्षर भी दिखलाई पड़ते हैं परन्तु मध्य देश के सिक्कों में अधिक नवीनता है। इनमें राजा के मुख के सम्मुख तिथि खुदी है तथा ग्रीक अक्षरों का सर्वथा लोप हो गया है। यों कहना चाहिए कि इनके स्थान के ब्राह्मी अक्षरों में उल्लिखित तिथि ने ले लिया है।

(४) ये तीनों विभिन्नताएँ एक ओर की हैं; दूसरी ओर भी ऐसा ही दिखलाई पड़ता है। पश्चिम के गड्ड के परिवर्तन कर मध्यदेश में पङ्ख पैलाये मोर का चित्र मिलता है। निरर्थक विन्दुओं का लोग भी मध्यदेशीय सिक्कों की विशेषता है।

(५) सबसे प्रधान बात सिक्कों का लेख है जिसके सुनकर ही बतलाया जा सकता है कि असुक्त सिक्का किस ढङ्ग का है। इसके द्वारा दोनों प्रकार के सिक्कों को अलग करने में बड़ी सहायता मिलती है। पश्चिमीय सिक्कों पर का लेख 'परम भगवतो महाराजाधिराज' से प्रारम्भ होता है और मध्यदेश के सिक्कों पर 'विजितावनिर्वनिपतिः' सर्वप्रथम उल्लिखित रहता है।

ऊपर के संक्षिप्त कथन से चाँदी के सिक्कों का वर्णन समाप्त नहीं हो जाता। अब किन-किन गुप्त राजाओं ने किस-किस प्रकार के सिक्के निकाले तथा उसकी विशेषता आदि बातों का विवेचन प्रत्येक नरेश के नाम के साथ किया जायगा।

गुप्तकाल में सोने तथा चाँदी के सिक्कों के समस्त ताँबे के सिक्के नगण्य प्रतीत होते हैं। ये सिक्के बहुत अल्प संख्या में मिलते हैं। ताँबे के सिक्के (कुपाणों के अनुकरण पर) सोने के सिक्कों के साथ निर्मित हुए। सबसे प्राचीन गुप्तकाल में समुद्रगुप्त के ताँबे के सिक्के प्राप्त हैं। ये सिक्के कोटवा (बर्दवान, बङ्गाल) में मिले हैं^१। ये सिक्के अच्छे नहीं हैं परन्तु

इसके पश्चात् जितने सिक्के मिले हैं उनकी बनावट अच्छी है। उन पर राजा के अर्ध-शरीर का चित्र, और दूसरी ओर गरुड़ तथा लेख स्पष्ट ज्ञात होते हैं। चित्र तथा लेख की भिन्नता के कारण कई प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। कुछ पर तो दोनों ओर लेख मिलते हैं। गुप्त-वंश में केवल दो-तीन राजाओं ने ताँबे के सिक्के चलाये। इसका वर्णन आगे किया जायगा।

गुप्तकालीन सिक्के गुप्त-इतिहास-निर्माण में कितने सहायक हैं, इसका आभास पहले ही दिया गया है। इस समय में अनेक प्रकार के सिक्के प्रचलित हुए जिनके व्यापक स्वभाव का वर्णन ऊपर किया गया है। अब प्रत्येक नरेश द्वारा निर्माणित सिक्कों का विवेचन पृथक्-पृथक् किया जायगा। गुप्त मुद्रा-कला का जन्मदाता चन्द्रगुप्त प्रथम को मानकर उसके सिक्के से ही यह वर्णन प्रारम्भ किया जाता है।

चन्द्रगुप्त प्रथम का एक ही प्रकार का सिक्का मिला है। यह सिक्का चन्द्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजपुत्री कुमारदेवी के विवाह के स्मारक में चलाया गया।

एक ओर—चन्द्रगुप्त प्रथम टोपी, कैंट, पायजामा, आभूषण पहने खड़ा है। बाँयें हाथ में ध्वजा, दाहिने हाथ में अँगूठी दिखलाई पड़ती है। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कुमारदेवी का चित्र है जिसे राजा अँगूठी दे रहा है। दोनों दम्पति का चित्र अँगुमाला से युक्त है। बाईं ओर 'चन्द्रगुप्तः' और दाहिनी ओर 'श्रीकुमारदेवी' या 'कुमारदेवी' लिखा है। दूसरी ओर—सिंह-वाहिनी लक्ष्मी का चित्र है। वे बाँयें हाथ में कर्णकोपिया (Cornucopiae) और दाहिने में फ़ीला (Fillet) लिये बैठी हैं। पैर के नीचे कमल है और 'लिच्छवयः' लिखा है^१।

समुद्रगुप्त के कई प्रकार के सोने के सिक्के प्राप्त हैं। उन पर भौंति-भौंति की मूर्तियाँ तथा संस्कृत के सुन्दर पद्यात्मक लेख उत्कीर्ण हैं। सर्वप्रथम एलन महोदय ने यह बतलाया कि समुद्रगुप्त तथा इसके वंशजों के सोने के सिक्कों पर छन्दोबद्ध श्लोक लिखे गये हैं। सम्राट् समुद्रगुप्त ने छः प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित किये।

(१) स्टैंडर्ड टाइप या गरुडध्वजांकित—एक ओर इसमें कैंट, टोपी, पायजामा तथा अनेक आभूषण पहने राजा की खड़ी मूर्ति बनी है। बाँयें हाथ में ध्वजा तथा दाहिने में अग्निकुण्ड में डालने के लिए आहुति दिखलाई पड़ती है। कुण्ड के पीछे गरुडध्वज है। राजा के वाम हाथ के नीचे उसका नाम—

स	स	लिखा है। राजमूर्ति के चारों ओर उपगीति
शु	या	गु गु छुंन में 'सत्तरमन्वितामित्र्या जितगिपुरजिनो दिव्य
अ	अ	सः जयति' लिखा है।

१. एक ओर लेफ़्टी के लेफ़्टी के लेख और दूसरी ओर Right-side शब्दों के लिए प्रयोग किये गये हैं। कर्णकोपिया एक प्रकार की छेनी सी फेंक दाना भेजने तथा फ़ीला (Fillet) डंडल के समान कोई वस्तु है।

दूसरी ओर—सिंहासन पर बैठा हुई लक्ष्मी की मूर्ति है। देवी का शरीर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित है। बायें में कानकौपिया और दाहिने हाथ में फ़ीता (Fillet) है। इस ओर राजा की पदवी 'पराक्रमः' लिखी है और कुछ निरर्थक चिह्न भी देखे पड़ते हैं।

(२) दूसरे प्रकार में—एक ओर धनुष-बाण धारण किये राजा की मूर्ति और गरुडध्वज दिखलाया गया है। बायें हाथ के नीचे राजा का नाम —

स और मूर्ति के चारों ओर 'अप्रतिरथो विजित्य क्षितिं सुचरितः दिवं
मु जयति' लिखा है।

द्व दूसरी ओर—सिंहासनारूढ़ लक्ष्मी की मूर्ति और 'अप्रतिरथः' लिखा मिलता है।

(३) तीसरे सिक्के में—एक ओर राजा की मूर्ति, ध्वजा के बदले, परशु लिये खड़ी है। दाहिनी तरफ़ एक छुंटे लड़के का चित्र दिखलाई पड़ता है। वाम हाथ

क या स स - के नीचे तीन भिन्न-भिन्न लिखा
मु या मु गु मिलता है। परन्तु सब पर
द्व द्व सः पृथ्वी छंद में एक ही लेख

'कृतांतपरशुर्जयत्यजित राज जेता जितः' लिखा मिलता है।

दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी तथा 'कृतांतपरशुः' लिखा रहता है।

(४) चौथे प्रकार का सिक्का ऊपर वर्णित तीनों प्रकार के सिक्कों से विलक्षण है। एक ओर—भारतीय वेप में राजा धनुष-बाण से व्याघ्र को मारते हुए चित्रित है। उसके बायें हाथ के नीचे 'व्याघ्रपराक्रमः' लिखा है।

दूसरी ओर—मकर पर खड़ी, हाथ में कमल लिये, गङ्गादेवी का चित्र है। इस तरफ़ गुप्तनरेश का नाम 'राजा समुद्रगुप्तः' लिखा है।

(५) पाँचवें वर्गीकरण में समुद्रगुप्त के अत्यन्त सुन्दर तथा भारतीय ढङ्ग के सिक्के हैं। इससे राजा के संगीत में प्रेम का ज्वलन्त उदाहरण मिलता है। एक ओर—राजा एक जंघा मोड़े, पृष्ठयुक्त पर्यंक पर बैठा है। उसका शरीर नंगा दिखलाई पड़ता है और वीणा बजा रहा है। उसकी मुख-ज्योति अंशुमाला के रूप में दिखलाई गई है। पर्यंक तथा राजमूर्ति के चारों ओर 'महाराजाधिराज श्री-समुद्रगुप्तः' लिखा है।

दूसरी ओर आसन पर बैठी देवी की मूर्ति है। उसके पीछे लम्बमान रूप से समुद्रगुप्तः लिखा है।

(६) छठे प्रकार का सिक्का अश्वमेध यज्ञ के स्मारक में तैयार किया गया था। अतः यह अश्वमेध सिक्का कहा जाता है।

एक ओर—पताका-युक्त यश-रूप में बंधे हुए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की मूर्ति है। यहाँ वृत्ताकार में उपगीति छंद में 'राजाधिराज पृथिवी विजित्वा दिवं जयत्याहुतवाजिमेष (ः)' लिखा है।

दूसरी ओर—चेंबर लिये प्रधान महिषी का चित्र और वाम भाग में शूल है। महिषी के पीछे 'अश्वमेध-पराक्रमः' लिखा है।

इन सोने के सिक्कों के अतिरिक्त प्रसिद्ध विद्वान् राखालदास बैनर्जी का कटया (बर्दवान, बंगाल) में समुद्रगुप्त के दो ताँबे के सिक्के मिले हैं^१, जिनमें एक ओर—
समुद्र के ताँबे के सिक्के गुरु का चित्र तथा अधोभाग में एक पंक्ति में 'समुद्र' लिखा है।
दूसरी ओर—कुछ स्पष्ट ज्ञात नहीं होता।

यह तो सर्वविदित है कि किसी राज्य में एक ही स्थान से तथा एक ही समय सारे सिक्कों का निर्माण नहीं होता। इनका निर्माण भिन्न-भिन्न टुकड़ालों से समया-नुकूल किया जाता है। यदि समुद्रगुप्त के सिक्कों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो उनके निर्माण-प्रदेश और काल-निरूपण पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन सिक्कों की भिन्न-भिन्न बनावट से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये सिक्के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से जारी किये गये। इन पर जितना कुशाणों का अनुकरण होगा, वे गुप्त-साम्राज्य के उत्तर-पच्छिम में तैयार होते थे और नवीनता से प्रकट होता है कि पूरव के प्रदेशों में तैयार किये जाते थे। स्टैडर्ड टाइप तथा धनुषांकित सिक्के उत्तरी भाग के और परशु तथा व्याघ्रवाले सिक्के पूरव के प्रदेश के ज्ञात होते हैं क्योंकि बंगाल में व्याघ्र का आखेट सरलता से होता है। व्याघ्र-वाले और अश्वमेध सिक्के क्रमशः राजा के मनोरंजन और यश के द्योतक हैं, अतः इन कार्यों का सम्पादन राजधानी के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कठिन होता है। अतएव ये दोनों सिक्के मध्यभाग में तैयार किये गये होंगे।

सिक्कों की बनावट तथा लेखों से उनका काल-निर्णय किया जा सकता है। स्टैडर्ड टाइप का सिक्का सर्वप्रथम तैयार किया गया होगा। इसके लेख से सहस्रां युद्धों के पश्चात् इसका निर्माण होना प्रतीत होता है। इसके बाद धनुष और परशु वाले सिक्का चलाया गया होगा। क्योंकि इनके लेखों से युद्ध तथा विजय का ज्ञान प्राप्त होता है। साम्राज्य को सुरक्षित कर तथा शांति स्थापित कर राजा आखेट और मनोरंजन-सामग्री की इच्छा प्रकट करता है। समुद्रगुप्त के व्याघ्र को मारने और व्याघ्रवाले सिक्कों से राज्य में शांति का आभास मिलता है अतएव व्याघ्र और व्याघ्रवाले सिक्के स्टैडर्ड, धनुष तथा परशु वाले सिक्कों से पीछे तैयार हुए होंगे। जैसा ऊपर कहा गया है, समुद्र के छूटे प्रकार के सिक्के अश्वमेध यश के स्मारक हैं अतएव इससे स्पष्ट विदित होता है कि ये सब से श्रान्तिम समय में निर्मित हुए होंगे। यों तो व्याघ्र तथा व्याघ्रवाले सिक्कों पर भारतीय दङ्ग से राजमूर्ति अङ्कित है परन्तु अश्वमेध सिक्के सर्वथा नवीन हैं। इन पर किसी तरह का अनुकरण नहीं दिखलाई पड़ता।

इस राजा के सिक्के पर 'रामगुप्त' स्पष्टतया नहीं लिखा मिलता है परन्तु यह 'काच' नाम से पुकारा जाता है। डा० मंडारकर का कथन है कि 'काच' नामा निम्न

रामगुप्त का ही सिक्का है और काच का राम पड़ा जा सकता है^१। रामगुप्त ने राज्य के अल्पकाल में एक ही प्रकार का सिक्का चलाया। इसके अतिरिक्त अन्य मुद्रा अथवा लेख में भी इसका नाम नहीं मिलता है। इस सिक्के में—

रामगुप्त

सिक्के में—

एक ओर—राजा की खड़ी मूर्ति (समुद्रगुप्त के ऐसे वस्त्र पहने) बाँये हाथ में चक्रयुक्त ध्वजा लिये और अग्नि में दाहिने हाथ में आहुति देते हुए दिखलाई पड़ती है। वाम हस्त के नीचे गुप्त-लिपि में—

का का और चारों ओर उपगीति छन्द में 'काचो च या म गामवर्जित्य दिवं कर्मभिः कृतमैर्जयति' लिखा है।

दूसरी ओर—पुष्प लिये खड़ी देवी की मूर्ति है तथा उसके पीछे 'सर्वराजोच्छेता' लिखा है। इसमें तो किमी को सन्देह नहीं है कि काच का सिक्का किसी गुप्त राजा ने निकाला। नाम लिखने का ढङ्ग, बनावट आदि से यह गुप्तकालीन ज्ञात होता है। चक्रयुक्त ध्वजा से प्रकट होता है कि काच नामक राजा वैष्णव था जो गुप्तकाल में राजकीय धर्म था। सिक्के की बनावट तथा तौल (१.८ ग्रैन) से स्पष्ट ज्ञात होता है कि काच का सिक्का समुद्रगुप्त के समकालीन और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले का है। एलन महोदय ने इसे समुद्रगुप्त का सिक्का माना है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाण दिये हैं—

(१) बनावट तथा तौल समुद्रगुप्त के समान है। (२) समुद्रगुप्त का दूसरा नाम 'काच' था। (३) समुद्र ने अन्य सिक्कों के 'सुचरितैः' का अनुवाद इस सिक्के पर 'कर्मभिः उत्तमैः' उत्कीर्ण करवाया था। (४) दूसरी ओर उल्लिखित पदवी 'सर्वराजोच्छेता' लेखों में केवल समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग की गई है^२। यदि गुप्तों के लेख तथा सिक्कों के आधार पर एलन महोदय के प्रमाणों का अध्ययन किया जाय तो इसे मानने में आपत्ति दिखलाई पड़ती है^३। बनावट तथा तौल से इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काच का सिक्का समुद्रगुप्त के समकालीन था। गुप्तकाल में कितने ही सम्राटों के अन्य नाम भी थे (जैसे चन्द्रगुप्त द्वितीय के देवगुप्त और देवराज भी नाम मिलते हैं) परन्तु किसी ने उन नामों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं करवाया। गुप्त मुद्राओं में राजभूर्ति के बाँये हाथ के नीचे का नाम—समुद्र, चन्द्र, कुमार तथा स्कन्द आदि—राजा का व्यक्तिगत नाम है जिसने उस सिक्के का निर्माण कराया। ऐसी अवस्था में काच को समुद्रगुप्त का द्वितीय नाम मानना युक्तिसंगत नहीं है।

यदि एलन का कथन ही मान लिया जाय कि काच के सिक्के को समुद्रगुप्त ने चलाया तो उसे अपने ही सिक्के पर 'सुचरितैः' का अनुवाद 'कर्मभिः कृतमैः' रखने की

१. माजनीय-कामेश्वरान वाक्यम पृ० २०४-५।

२. एलन—गुप्त सिक्के पृ० ११०।

३. साँची का लेख—गु० ले० नं० ५।

क्या आवश्यकता थी? ऐसा अनुवाद तो किमो गुप्त नरेश के सिक्के पर नहीं मिलता। काच को समुद्रगुप्त का सिक्का प्रमाणित करने के लिए 'सर्वराजोच्छेता' पर अधिक जोर दिया गया^१। परन्तु प्रभावतीगुप्ता के लेख से ज्ञात है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिए भी 'सर्वराजोच्छेता' की पदवी का प्रयोग किया गया है^२। ऐसी अवस्था में इस पदवी पर कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं हो सकता। जब दो गुप्त सम्राटों ने सर्वराजोच्छेता की उपाधि धारण की थी, तो तीसरे नरेश द्वारा भी धारण की जा सकती है।

इन सब विवादों के पश्चात् भी यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि काचवाला सिक्का किम गुप्त-नरेश का है। क्या काच, समुद्र का भाई अथवा पुत्र था? डा० भण्डारकर महोदय ने यह प्रमाणित किया है कि काचवाला सिक्का समुद्रगुप्त के बाद राज्य करनेवाले उसके जेठे पुत्र रामगुप्त ने निकाला था। गुप्त-लिपि में क की पढ़ी लकीर हट जाने से र तथा च का स तनिक असावधानी से हो जाता है। कुछ सिक्कों में च तो म हो गया है। ऐसी स्थिति में यह मानना युक्तिसंगत है कि काचवाला सिक्का रामगुप्त ने तैयार किया था^३।

रामगुप्त के अल्पकाल के शासन के पश्चात् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भिंहासन को सुशोभित किया। इसने कई प्रकार के सिक्के निर्माण कराये। चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्के तीन तौल—(अ) १२१ ग्रैन, (ब) १२५ ग्रैन, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (स) १३२ ग्रैन—के मिलते हैं जिससे ज्ञात होता है कि पीछे

के समय में इसने भारतीय सुवर्ण तौल (१४४) के सिक्के निर्माण कराये। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के में शिल्प-कौशल दिखलाई पड़ता है। एलन ने कहा है कि इसके सिक्के में मौलिकता अधिक है। इसमें राजा की सुन्दर मूर्ति, भावमङ्गी, साधारण सज-धज तथा रचना-चातुरी देखने योग्य है। हिन्दू रीति के अनुसार लक्ष्मी सिंहासन

के बदले कमलासन पर बैठी हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त सोने का सिक्का के स्टैंडर्ड टाइप के सिक्कों का निकालना बन्द कर दिया और घोड़े पर सवार राजमूर्तिवाला नया सिक्का चलाया। इसने पाँच प्रकार के सोने के सिक्के निर्माण कराये।

(१) धनुर्धराङ्कित—चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस प्रकार के सिक्के को अधिक प्रचलित किया। एक ओर—(समुद्रगुप्त के ऐसे चेप में) धनुष-बाण धारण किये खड़ी राजा की मूर्ति और गरुडध्वज दिखलाई पड़ता है। बायें हाथ के नीचे गुप्त लिपि में च और चारों ओर 'देव श्रीमहाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः' लिखा है।

द्व दूसरी ओर—पद्मासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति तथा राजा की उपाधि 'श्रीविक्रमः' लिखा मिलता है।

इस प्रकार के सिक्कों में—धनुष का स्थान, बाण धारण करने का ढङ्ग तथा राजा के नाम अङ्कित करने की रीति के अनुसार—अनेक भेद पाये जाते हैं।

१. ए० ए० १९०२ पृ० २५६।

२. वही १९१२ पृ० २५८ (सर्वराजोच्छेता समुद्रगुप्त)।

परमभगवतो मयाराजसिंहश्रीचन्द्रगुप्तः)।

३. गार्ग्यः-चक्रवर्तिनः बाल्यम् पृ० २०५।

(२) छत्रवाले सिक्के में एक ओर—आहुति देते खड़ी राजमूर्ति है। राजा का बायाँ हाथ खड्ग की मुष्टि पर अवलम्बित है। उनके पीछे बौना नौकर छत्र लिये खड़ा है। चारों ओर दो प्रकार के लेख 'महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः' अथवा 'क्षितिम-वज्रित्य मुचरितैः दिवं जयति विक्रमादित्यः' मिलते हैं।

दूसरी ओर—कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है।

(३) तीसरे प्रकार का सिक्का बहुत ही दुष्प्राप्य है। यह पर्यङ्कवाला (Couch Type) कहा जाता है। एक ओर—भारतीय वेप (वस्त्राभूषण से सुसज्जित) में राजा पर्यङ्क पर बैठा है। दाहिने हाथ में कमल है तथा बायाँ पर्यङ्क पर अवस्थित है। हममें चारों ओर तीन प्रकार के लेख मिलते हैं—(१) देव श्रीमहाराजाधिराज श्री चन्द्र-गुप्तस्य। (२) देव श्रीमहाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तस्य।

विक्रमादित्यस्य और पर्यङ्क के नीचे 'रूपाकृति' लिखा है^१।

(३) परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः^२। दूसरी ओर—सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है और 'श्रीविक्रमः' लिखा है। तीसरे प्रकार के सिक्के में भिन्न लेख 'विक्रमादित्यस्य' मिलता है।

दूसरे प्रकार के सिक्के में उल्लिखित 'रूपाकृति' के विषय में अभी तक कोई निश्चित मत नहीं है। कोई-कोई रूपाकृति (रूप + आकृति) से यह अर्थ समझते हैं कि उस स्थान पर राजा के सच्चे अङ्ग का चित्र दिखलाया है। कुछ विद्वानों का दूसरा मत है। वे रूप को नाटक मानकर यह मन्तव्य निकालते हैं कि राजा पर्यङ्क पर बैठा नाटक देख रहा है। ये अनुमान कहाँ तक सच हैं, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(४) चौथे प्रकार के सिक्के अनेक प्रकार के हैं। इनको सिंह-युद्धवाला कहा जाता है। इसमें राजा की अवस्था, सिंह की दशा तथा लेख के कारण भेद पाये जाते हैं। इन सिक्कों के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि राजा का शरीर कितना सुन्दर था तथा उसकी भुजाओं में कितना बल था। इनके निरीक्षण से उसके आखेट के व्यसन की और विद्या तथा कला के प्रेम की सूचना मिलती है।

एक ओर—उष्णीष तथा अन्य वस्त्राभूषण से युक्त खड़ी राजा की मूर्ति है जो धनुष-बाण से सिंह को मार रहा है। दूसरे किसी में कृपाण से मारते हुए राजमूर्ति दिखलाई गई है। इसमें चार प्रकार के लेख मिलते हैं।

(१) नरेन्द्रचन्द्रः प्रथितदिवं जयत्यजेयो भुवि सिंहविक्रमः। (२) नरेन्द्रसिंह चन्द्र-गुप्तः पृथिवीं जित्वा दिवं जयति। (३) महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः। (४) देव श्रीमहा-राजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः।

दूसरी ओर—लक्ष्मी (अम्बिका) सिंह पर बैठी हैं। दूसरे प्रकार के सिक्के पर 'सिंहचन्द्रः' और अन्य तीनों पर 'श्रीसिंहविक्रमः' या 'सिंहविक्रमः' लिखा मिलता है।

१. प्लम— गुप्त सिक्के प्लेट ६ नं० ६।

२. न्यूमिन्सटनिक मन्सिमेंट नं० २६ (१६१७)।

(५) पाँचवें प्रकार के सिक्के का समावेश चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ही गुप्त-मुद्रा में किया। इसके 'अश्वारूढ़ राजा' के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार के सिक्के का अधिक प्रचार चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने किया।

एक ओर—अश्वारूढ़ राजा की मूर्ति है और चारों ओर 'परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः' लिखा है।

दूसरी ओर—आसन पर बैठी तथा कमल लिये देवा की मूर्ति है। इस तरफ 'अजितविक्रमः' उत्कीर्ण है।

ऊपर चाँदी के सिक्कों के वर्णन में यह नतलाया गया है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त-मुद्रा में चाँदी के सिक्कों का सर्व-प्रथम समावेश किया। यह परिस्थिति

चाँदी के सिक्के मालवा तथा सौराष्ट्र विजय करने पर उत्पन्न हुई। वर्णन हो चुका है कि ये सिक्के क्षत्रियों के अनुकरण पर चलाये गये। यद्यपि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने बहुत समय तक राज्य किया, परन्तु इसके सिक्के बहुतायत से नहीं मिलते। इन सिक्कों पर—

एक ओर—राजा की अर्ध-शरीर की मूर्ति (Bust) है। इस तरफ ब्राह्मी अक्षरों में तिथि का उल्लेख मिलता है।

दूसरी ओर—मध्य में गरुड़ की आकृति है और चारों ओर वृत्त में लेख मिलते हैं। इनमें दो भेद पाये जाते हैं। किसी पर 'परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमादित्य' अथवा 'श्रीगुप्तकुलस्य महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमांकस्य' लिखा है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने पिता के महेश ताँवे के सिक्के चलाये। ये सुन्दर तथा कई प्रकार के मिलते हैं। लेख के अनुसार ताँवे के सिक्के इनके कई भेद पाये जाते हैं।

एक ओर—राजा के अर्ध-शरीर का चित्र (Bust) है। किसी-किसी सिक्के पर 'श्रीविक्रमः' या ^{श्री}चन्द्रः अथवा केवल 'चन्द्र' लिखा मिलता है।

दूसरी ओर—गरुड़ का चित्र है। इस तरफ अनेक प्रकार के लेख मिलते हैं। 'महाराजा चन्द्रगुप्तः', 'श्रीचन्द्रगुप्तः', 'चन्द्रगुप्त' या केवल 'गुप्त' लिखा मिलता है।

कुमारगुप्त प्रथम का शासन-काल अनेक प्रकार के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। इसके राज्य में मुद्रा-कला के सोने में सिक्रे उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गये थे।

कुमारगुप्त के सोने के सिक्के तैल में १२४-१२९ अंश तक पाये जाते हैं। धनुर्धरांकितवाला सिक्का तो सभी गुप्त-राजाओं ने निकाला परन्तु इस काल में यह न्यून संख्या में पाया जाता है। सबसे अधिक संख्या में कुमारगुप्त ने अश्वारूढ़वाले सिक्के का निर्माण कराया। अपने पिता के सदृश इसने बहुत ही सुन्दर नारनाला सिक्का निकाला जिसके समान कानियाला निकाला गुप्त-मुद्रा में नहीं पाया जाता। सब निष्कर्षों के सिक्के कुमारगुप्त ने निकालाये।

(१) धनुर्धराङ्गिनवाले सिक्कों की संख्या बहुत न्यून है परन्तु लेख के कारण कई भेद किये गये हैं ।

एक ओर—धनुष-बाण धारण किये राजा की मूर्ति है । इस ओर अनेक प्रकार के लेख मिलते हैं ।

१—‘विजितावनिरवनिपतिः कुमारगुप्तो दिवं जयति’ ।

२—जयति महीतलां—

३—परम राजाधिराज श्रीकुमारगुप्तः ।

४—महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तः ।

५—गुणेशो महीतलां जयति कुमारगुप्तः ।

दूसरी ओर—पद्मासन पर बैठी तथा हाथ में कमल लिये देवी की मूर्ति है । सब पर एक ही लेख ‘श्रीमहेन्द्रः’ पाया जाता है ।

(२) कृपाणवाले सिक्के में—एक ओर—भारतीय वस्त्राभूषण पहने राजा खड़ा आहुति देता दिखलाई पड़ता है । एक हाथ खड्ग की मुष्टि पर अवस्थित है और गरुड-ध्वज देख पड़ता है । चारों ओर ‘गामवजित्य सुचरितैः कुमारगुप्तो दिवं जयति’ लिखा है ।

दूसरी ओर—पद्मासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है और ‘श्रीकुमारगुप्तः’ लिखा है ।

(३) तीसरे प्रकार का सिक्का ‘अश्वमेध सिक्का’ के नाम पुकारा जाता है । कुमारगुप्त ने समुद्रगुप्त के समान इसे अश्वमेध यज्ञ के स्मारक में बगवाया । दोनों का अवलोकन करने से इनकी भिन्नता स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । कुमारगुप्त के अश्वमेध सिक्के पर विभूषित घोड़े का चित्र है और घोड़े का मुख दाहिनी ओर है । यद्यपि ये सब बातें समुद्रगुप्त के अश्वमेध सिक्के में नहीं पाई जातीं परन्तु इसकी बनावट उससे श्रेष्ठ है । तीसरी भिन्नता तौल की है । समुद्र का सिक्का ११८ ग्रैन का है परन्तु कुमार के सिक्के १२४ ग्रैन तौल में हैं ।

एक ओर—विभूषित घोड़े की मूर्ति है जो यूप के सम्मुख खड़ी है लेख स्पष्ट नहीं है ।

दूसरी ओर—वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, चैंबर धारण किये महिषा की मूर्ति है । यज्ञ का शूल भी देख पड़ता है और ‘श्रीअश्वमेध महेन्द्रः’ लिखा है ।

(४) चौथे प्रकार के सिक्के बहुत संख्या में पाये जाते हैं । यह अश्वारूढ़ राजा वाला कहा जाता है । इसमें घोड़े के स्थान, देवी के दङ्ग तथा भिन्न लेखों के कारण बहुत भेद पाये जाते हैं ।

एक ओर—घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति है । किसी में धनुष भी धारण किया है । इस तरह अनेक प्रकार के लेख मिलते हैं—

१—पृथिवीतलां—दिवं जयत्यजितः ।

२—विजितप्रतिरजितो विजयी महेन्द्रमिहो दिवं जयति ।

३—विजयति... .. कुमारगुप्तो दिवं जयति ।

४—गुप्त-कुल-वैद्य-शाला-जयत्यजितो महेन्द्रः ।

५—गुप्तकुलामलचन्दो महेन्द्रमजितो जयति ।

दूसरी ओर—एक में कमल लिये बैठी देवी की मूर्ति है। किसी अन्य में आसन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है जो मयूर के फल खिला रही है। सब पर 'अजित महेन्द्रः' लिखा मिलता है।

(५) इसमें सिंह मारते हुए राजा की मूर्ति अंकित है। इसे सिंह मारनेवाला कहा जाता है। लेख के कारण इसमें बहुत भेद पाये जाने हैं।

एक ओर—भारतीय वेष में खड़ी राजमूर्ति है जो सिंह के धनुष-बाण के द्वारा मारते हुए दिखलाई गई है। इस तरफ भिन्न-भिन्न लेख मिलते हैं।

१—साक्षादिव नरगिहो सिंहमहेन्द्रो जयत्यनिशाम्।

२—क्षितिर्भित्तिरजितमहेन्द्रः कुमारगुप्तो दिवं जयति।

३—कुमारगुप्तो विजयी सिंह महेन्द्रो दिवं जयति।

४—कुमारगुप्तो युधि सिंहविक्रमः।

दूसरी ओर—सिंह पर बैठी लक्ष्मी (अम्बिका) की मूर्ति है। किसी पर 'श्रीमहेन्द्र-सिंह' या सिंहमहेन्द्रः लिखा मिलता है।

एक दूसरे प्रकार का सिंह मारनेवाला सिक्का मिला है। इस पर हाथ में अंकुश लिये राजा हाथी पर सवार है। पैरों से सिंह के कुचल रहा है। उस पर सिंह-निहन्ता महेन्द्रा (दित्यः) लिखा है।

(६) व्याघ्र मारनेवाले सिक्के में—

एक ओर—भारतीय वेष में धनुष-बाण द्वारा व्याघ्र को मारते हुए राजमूर्ति अंकित है। इस पर 'श्रीमान् व्याघ्र-वलपराक्रमः' लिखा है।

दूसरी ओर—खड़ी देवी की मूर्ति है जो वाम हाथ में कमल तथा दाहिने से मोर को फल खिलाती हुई दिखलाई पड़ती है। इस तरफ 'कुमारगुप्तोभिराजा' लिखा है।

(७) कुमारगुप्त का सातवें प्रकार का—मारवाला—सिक्का बहुत ही सुन्दर है। इस पर राजा तथा कार्तिकेय का नाम कुमार होने के कारण दोनों ओर राजमूर्ति ही अंकित है।

एक ओर—वस्त्राभूषण धारण किये राजा खड़े होकर मयूर के फल खिला रहा है। इस पर 'जयति स्वभूमौ गुणराशि महेन्द्रकुमारः' लिखा है।

दूसरी ओर—मयूर पर बैठे कार्तिकेय की मूर्ति है। बायें हाथ में त्रिशूल है और दाहिने से आहुति दे रहा है। 'महेन्द्रकुमारः' लिखा मिलता है।

(८) इस सिक्के को लेख के कारण 'प्रताप' के नाम से पुकारा जाता है।

एक ओर—बीच में एक पुरुष की मूर्ति है जिसके दोनों तरफ दो स्त्रियाँ खड़ी हैं। पुरुष तथा स्त्री के बीच (दोनों तरफ मिलाकर) कुमारगुप्त लिखा है। चारों ओर वृत्त में लेख अस्पष्ट हैं।

दूसरी ओर—बैठी देवी की मूर्ति है और 'श्रीप्रताप' लिखा है।

(९) यह सिक्का गुप्त-मुद्रा में विलक्षण है। इसमें किसी ओर भी लेख नहीं मिलता। यह हुगली (बंगाल) में प्राप्त हुआ। एलन कुमारगुप्त के धनुष-अंकित

सिकके के साथ प्राप्त होने के कारण इसे कुमारगुप्त प्रथम का सिक्का मानते हैं। इसे गजालङ्क के नाम से पुकारते हैं।

एक ओर—दायाँ पर चढ़े राजा की मूर्ति है। उसके पीछे छत्र धारण किये लौकर दिखलाई पड़ता है।

दूसरी ओर—दायाँ में कमल धारण किये खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है।

यद्यपि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने चाँदी के सिक्के चलाये परन्तु उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने भिन्न भिन्न ढङ्ग तथा अगणित संख्या में चाँदी के सिक्के निर्माण कराये। इसने

गुजरात और काठियावाड़ में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की तरह चाँदी के सिक्के सिक्का चलाया परन्तु मध्यप्रदेश के लिए एक नवीन प्रकार का सिक्का तैयार कराया। ये क्रमशः पश्चिमीय तथा मध्यदेशीय नाम से पुकारे जाने हैं। कुमारगुप्त का पश्चिमीय देश में एक दूसरे तरह का सिक्का मिला है जो बलभी के ढङ्ग का कहा जाता है। यह विष्णु चन्द्रा की नर्ती है पर तौँवे पर चाँदी का पानी डाला गया है। यह बिल्कुल पश्चिमीय प्रकार का है, केवल दूसरी ओर महाराजाधिराज के बदले 'राजा-धिराज' लिखा मिलता है। इसके कारण यह ज्ञात होता है कि राजकोप में कमी के कारण या चाँदी के अलभ्य होने से इस प्रकार का सिक्का निकाला गया। इन दोनों के मुख्य भेदों का विवरण पहले किया गया है।

(१) पश्चिमीय सिक्के पर—एक ओर—राजा के अर्ध-शरीर की मूर्ति है। इस तरफ ब्राह्मी अक्षरों में तिथि का उल्लेख मिलता है।

दूसरी ओर—बीच में गरुड़ की आकृति है और चारों ओर 'परमभागवत महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तः महेंद्रादित्यः' लिखा है।

(२) मध्यदेशीय सिक्के पर—

एक ओर—राजा के अर्ध-शरीर का चित्र है। राजा के मुख के सम्मुख ब्राह्मी अक्षरों में तिथि मिलती है।

दूसरी ओर—गरुड़ के बदले पंख फैलाये भोर का चित्र है। चारों ओर विजिता-वनिरवनपति कुमारगुप्तो दिवं जयति' लिखा रहता है।

कुमारगुप्त के तौँवे के सिक्के दुष्प्राप्य हैं। एलन ने तौँव के सिक्के दो प्रकार के सिक्कों का वर्णन किया है।

(१) प्रथम प्रकार में—एक ओर—राजा की खड़ी मूर्ति है।

दूसरी ओर—गरुड़ की आकृति तथा 'कुमारगुप्तः' लिखा मिलता है।

(२) दूसरे प्रकार का सिक्का पहले से सर्वथा भिन्न है। इसमें—एक ओर—यज्ञ-वेदि है और उसके नीचे 'श्री कु' लिखा मिलता है।

दूसरी ओर—बैठी हुई देवी की मूर्ति है।

गुप्तों के अंतिम सम्राट् स्कन्दगुप्त के सिक्के पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हैं। इस राजा ने दो तौल के सिक्के निर्माण कराये। प्रथम तौल १३२ ग्रैन थी और दूसरी गम्भीर भार-

तीय सुवर्ण-तौल १४४ ग्रैन के लगभग थी। इसके प्रथम किसी स्कन्दगुप्त ने इतने गम्भीर सुवर्ण तौल का प्रयोग नहीं किया था। ये सिक्के गुप्त-राज्य के पूर्वी हिस्से में मिलते हैं। स्कन्द के दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं।

(१) प्रथम प्रकार वही है जो इसके पूर्व-पुरुषों ने निकाला था । इसे धनुर्धराङ्कित का नाम दिया गया है । स्कन्दगुप्त ने इसे सर्वां से सोने के सिक्के गम्भीर १३२ ग्रेन का निकाला ।

एक ओर—धनुष-बाण धारण किये खड़ी राजमूर्ति दिखलाई गई है । बायें हाथ के नीचे स्क तथा 'जयति महितलां सुधन्वी' लिखा है और गरुडध्वज दिखलाई पड़ता है ।

दूसरी ओर—पद्मासन पर बैठी तथा कमल लिये लक्ष्मी की मूर्ति है । इधर 'श्रीस्कन्दगुप्तः' लिखा है ।

तत्पश्चात् स्कन्दगुप्त ने इसी प्रकार के सिक्के को गम्भीर सुवर्ण-तौल पर निकाला । इस दूसरे धनुर्धराङ्कित सिक्के का तौल १४६ ग्रेन है । इसमें—

एक ओर—खड़े, धनुष-बाणधारी राजमूर्ति है । बायें तरफ गरुडध्वज है । राजा के बायें हाथ के नीचे स्क तथा चारों ओर उपगीति छन्द में 'जयति दिवं श्रीक्रमादित्यः' लिखा है ।

दूसरी ओर—बैठी हुई देवी की मूर्ति है और राजा की उपाधि 'क्रमादित्यः' लिखा है ।

(२) दूसरे प्रकार के सिक्के को 'राजा-लक्ष्मी' वाला कहा जाता है । यह भी अपने ढङ्ग का है । इसमें—

एक ओर—बाईं तरफ, वस्त्राभूषण से सुसज्जित, धनुष-बाण-धारी राजा की मूर्ति है । दाहिनी तरफ देवी कोई वस्तु दाहिने हाथ में लिये खड़ी है । राजा तथा देवी की मूर्तियों के मध्य में गरुडध्वज दिखलाई पड़ता है । इस पर का लेख अस्पष्ट है ।

दूसरी ओर—कमल लिये देवी की मूर्ति बैठी दिखलाई गई है । इस तरफ 'श्रीस्कन्दगुप्तः' लिखा है ।

कुछ विद्वान् इस सिक्के पर राजा तथा देवी के चित्र में देवी को जयश्री मानते हैं । लेखों में वर्णन मिलता है कि जयश्री स्कन्दगुप्त को राज का भार दे रही है । स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ के लेख में 'लक्ष्मी स्वयं वा वरयांचकार' का उल्लेख मिलता है । लेख तथा सिक्के के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि गुणवान् तथा योग्य होने के कारण स्कन्दगुप्त ही राज्य का अधिकारी समझा गया ।

स्कन्दगुप्त ने भी, अपने पिता के सदृश, पश्चिम तथा मध्य प्रदेशों में प्रचार के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का सिक्का निकाला । पश्चिम देश में स्कन्दगुप्त ने कई प्रकार के

चौदी के सिक्के निकाले ।

निम्नलिखित बातें बताती हैं कि पालाट में कोई निश्चित एकमात्र भी जहाँ स्कन्दगुप्त द्वितीय, कुमार तथा स्कन्द ने एक ही ढङ्ग के सिक्के निकाले । यद्यपि उक्त स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों से अन्य प्रकार के सिक्के निकाले गये ।

(१) पश्चिमदेशीय सिक्के—(अ) गरुड़ टाइप, (ब) नन्दि, (स) वेदि ।

इन सब पर—एक ओर—राजा के अर्ध-शरीर का चित्र है ।

दूसरी ओर—क्रमशः गरुड़, नन्दि अथवा वेदि की आकृति दिखलाई पड़ती है । गरुड़वाले पर 'परम भागवत महाराजाधिराज श्रीस्कन्दगुप्त क्रमादित्यः' लिखा है । नन्दि वाले में लेख अस्पष्ट है । वेदिवाले में 'परमभागवत महाराजाधिराज श्रीविक्रमादित्यः स्कन्दगुप्तः' लिखा मिलता है ।

(२) मध्यदेशीय सिक्के भी लेख के कारण दो प्रकार के हैं ।

इन पर—एक ओर—राजा का, अर्ध-शरीर का, चित्र है और ब्राह्मी अक्षरों में तिथि का उल्लेख मिलता है ।

दूसरी ओर—पङ्ख फैनाये मार की आकृति है । इसमें दो प्रकार के लेख मिलते हैं ।

(१) विजितावनिग्यनिपति जयति दिवं स्कन्दगुप्तो याग ।

(२) विजिता श्रीस्कन्दगुप्तो दिवं जयति ।

स्कन्दगुप्त के ताँबे के सिक्के पश्चिमीय चाँदी के सिक्कों के ढङ्ग के मिलते हैं । इनकी बनावट तथा लेख भी उन्हीं प्रकार का मिलता है ।

यह तो विदित है कि स्कन्दगुप्त के पश्चात् गुप्त-साम्राज्य की अवनति होने लगी । यही अवस्था सिक्कों से भी ज्ञात होती है । स्कन्दगुप्त के बाद उसके सौतेले भाई पुरगुप्त ने थोड़े समय तक राज्य किया । इसके समय से ही सुद्रा-कला का

पुरगुप्त हास होने लगा जो आगे हर्षनावस्था के पहुँच गई । पुरगुप्त तथा इसके वंशजों ने भारी तौल (सुवर्ण) का सिक्का निर्माण कराया । हमने एक ही प्रकार का सिक्का (तौल १.४५ ग्रैन) निकाला । यह उसी प्राचीन ढङ्ग वाला—धनुर्धराङ्कित—सिक्का है जिसे इसके पूर्वपुरुषों ने चलाया । इसमें—

एक ओर—धनुष-बाण लिये राजा की मूर्ति है और बाँह के नीचे पु लिखा है । वृत्ताकार लेख पढ़े नहीं गये हैं ।

दूसरी ओर—बैठी देवी की मूर्ति और 'श्रीविक्रमः' लिखा है ।

पुरगुप्त के कुछ ऐसे भी सिक्के मिले हैं जिनपर केवल पदवी 'श्रीविक्रमः' मिलती है । ये सिक्के विरुद्ध के कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय के नहीं माने जा सकते, क्योंकि इस तौल (१.४४ ग्रैन) का सिक्का उसने नहीं निकाला ।

ब्रिटिश-म्यूजियम में कुछ सिक्के मिले हैं जिनपर राजा का नाम नहीं मिलता है । ये सिक्के उल्लिखित विरुद्ध 'प्रकाशादित्य' के नाम से पुकारे जाते हैं । एलन का अनुमान है कि ये सिक्के पुरगुप्त के हैं परन्तु राणाजदाग बैनर्जी इससे सहमत नहीं हैं । ये सिक्के बनावट में पुरगुप्त के पुत्र नरसिंह के सिक्के के समान हैं । इसकी तौल

१३६-१४६ ग्रेन तक मिलती है। अतएव इसका समय कुमारगुप्त प्रथम और नरसिंह-गुप्त के मध्य का है। इन बातों के आधार पर प्रकाशादित्य के सिक्के का पुरगुप्त का ही मानना युक्ति-सङ्गत ज्ञात होता है।

इस प्रकाशादित्य के सिक्के पर—

एक ओर—अश्वारूढ़ राजा की मूर्ति है जो तलवार से सिंह को मार रहा है। इस पर गरुडध्वज भी दिखलाई पड़ता है।

दूसरी ओर—बैठी देवी की मूर्ति है और 'प्रकाशादित्य' लिखा मिलता है।

पुरगुप्त के पुत्र नरसिंहगुप्त ने केवल सोने के सिक्के चलाये। इसके समय में मुद्रा-कला का बहुत ही ह्रास हो गया था। इसने अपने सिक्कों का तौल बढ़ाकर

१४३-१४८ ग्रेन तक कर दिया, परन्तु सिक्कों की धातु में मिश्रण होने लगा। इसने एक ही प्रकार का धनुर्धराङ्कितवाला सिक्का चलाया। बनावट के कारण इसके दो भेद किये गये हैं। पहले में शुद्ध धातु है तथा चारों ओर लेख मिलता है। दूसरे प्रकार में सिक्के की धातु में मिश्रण है। इसकी बनावट भी होन है जिससे प्रकट होता है कि सम्भवतः किसी सङ्कट में यह निकाला गया होगा। ये दोनों प्रकार के सिक्के दो भिन्न स्थानों में तैयार किये गये होंगे। दूसरे प्रकार का सिक्का कालाघाट के खजाने में मिला है। इसमें—

एक ओर—धनुषधारी राजा की मूर्ति है और $\frac{n}{r}$ लिखा मिलता है।

दूसरी ओर—बैठी देवी की मूर्ति है। इसके दोनों पर एक बालिश की तरह दिखलाई पड़ता है। इस तरफ राजा की उपाधि 'बालादित्य' मिलती है।

अपने पिता तथा पितामह के सदृश द्वितीय कुमारगुप्त ने धनुषवाला सिक्का चलाया। बनावट तथा तौल के कारण ये दो प्रकार के होते हैं। प्रथम १३८-१४३

ग्रेन के और दूसरे हीन बनावट के हैं जिनकी तौल १४६-१५१ कुमारगुप्त द्वितीय ग्रेन है। इसमें—

एक ओर—धनुष लिये राजा की मूर्ति है। बायें 'कु' लिखा है। किसी पर 'महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्ता क्रमादित्यः' लिखा मिलता है।

दूसरी ओर—बैठी देवी की मूर्ति और 'क्रमादित्य' लिखा है।

बुधगुप्त का राज्य उत्तरी बङ्गाल, मालवा, एरण तक विस्तृत था। कई वर्षों के शासन-काल में केवल एक प्रकार का चाँदी का सिक्का मिला है। यह सिक्का मध्यदेशीय ढङ्ग का है। इसकी तिथि गु० सं० १७५ की है।

बुधगुप्त लेख भी राजा के नाम का मिलता है। राखालदास बैनर्जी के मतानुसार 'प्रकाशादित्यवाला सोने का सिक्का बुधगुप्त ने चलाया था'।

बुधगुप्त के पश्चात् कई गुप्त-राजाओं ने सिक्के चलाये जिनके नामों का अभ्युदय नहीं हो पाया है। इनके कई लेख आदि भी नहीं पीछे के गुप्तों के सिक्के मिले हैं जिससे इस कार्य में गहराता मिले। उनके नाम ये हैं—

(१) वैज्यगुप्त^१, (२) विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य, (३) जयगुप्त प्रकांड्यससा,
(४) वीरसेन, (५) हरिगुप्त ।

बहुत सम्भव है, ये गुप्त-नरेश पीछे के गुप्त राजा होंगे जिनका वर्णन प्रथम भाग में किया गया है । ये सब सिक्के तौल में लगभग १४८ ग्रैन के हैं । वीरसेन का सिक्का सर्वथा विलक्षण है । इसने नन्दि के अपने सिक्के पर स्थान दिया है । सम्भव है, स्कन्दगुप्त के चाँदी के सिक्के के नन्दि का अनुकरण हों । इसकी तौल १६२ ग्रैन है जो सुवर्ण से कदापि सम्बन्धित नहीं किया जा सकता ।

छठी शताब्दी के बाद मिश्रित धातु के कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं जो गुप्तों के अनुकरण पर निकाले गये थे । ये सिक्के पूर्वी बङ्गाल में प्रचलित थे और ढाका तथा फरीदपुर में मिले हैं । इनका तौल सुवर्ण को कौन कहे गुप्तों के समान कुषाणों के बराबर (११८ ग्रैन) भी नहीं मिलता । इनमें कुछ सिक्के ८१, ८६ और ६२ ग्रैन के सिक्के मिलते हैं ।

इनमें एक ओर—धनुष-बाण लिये राजा की मूर्ति है । दाहिने ढोड़े का चित्र है और अश्वध्वज दिखलाई पड़ता है । इन पर 'श्री' लिखा मिलता है ।

दूसरी ओर—खड़ी देवी की मूर्ति है । सूक्ष्म अवलोकन से अष्टभुजी देवी ज्ञात होती है । इसके चारों ओर गुप्त सिक्कों के लेखों के सदृश लेख का अनुकरण किया गया है ।

इस समय यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन सिक्कों का निर्माण किसने करवाया । भट्टशाली ने अनुमान किया है कि ये सिक्के पीछे के किसी गुप्त राजा ने निकाले होंगे । उन पर ढोड़े के चित्र तथा अश्वध्वज से अनुमान किया जाता है कि ये सिक्के अश्वमेध यज्ञ के स्मारक में निकाले गये होंगे । पीछे के गुप्त-नरेशों में आदित्यसेन ही ऐसा राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था^२ । इसी आधार पर भट्टशाली ने अपना मत स्थिर किया है कि इस सिक्के को आदित्यसेन ने चलाया था^३ । इस मत का विद्वानों ने विरोध किया है । उनका कथन है कि पीछे के गुप्तों का राज्य पूर्वी बङ्गाल तक विस्तृत नहीं था जहाँ से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं । दूसरी बात यह है कि ये सिक्के^४ शशांक के सिक्कों के साथ जैसा में मिले हैं । सब से बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सिक्का बिहार में नहीं मिला है जहाँ उन्होंने शताब्दी तक राज्य किया । इन सब परस्पर-विरोधी बातों के सामने यह निश्चित रूप से कहना

१. पीछे बतलाया जा चुका है कि जो सिक्का अभी तक दादशादित्य के नाम का समझा जाता था वह वास्तव में वैज्यगुप्त का है, चन्द्रगुप्त तृतीय का नहीं । विद्वानों ने उसमें साफ तौर से 'वैज्य' शब्द पढ़ा है ।

२. फ्लीट—गु० ले० पृ० २१३ नोट ।

३. जे० ए० एम० बी० १६२३—न्यूमिस्मेटिक सप्लिमेंट ३७ ।

४. एलन—गुप्त सिक्के प्लेट २४ नं० १७ ।

कठिन है कि इन सिक्कों को किसने चलाया। बहुत सम्भव है कि शशांक के बाद पूर्वी-बंगाल के किसी शासक ने इसे निकाला हो।

उपयुक्त विवरणों के सिंहावलोकन से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में तीन प्रकार—सोने, चाँदी तथा ताँबे—के सिक्कों के प्रचलित रहने पर भी सोने के सिक्कों

की ही प्रधानता थी। चाँदी के सिक्के तो केवल दो प्रकार के ही निकले परन्तु प्रत्येक गुप्त-सम्राट् ने अपने राज्य-सिक्कों की विशेषता

काल में एक नये प्रकार का सोने का सिक्का चलाया। इनकी संख्या कुमारगुप्त प्रथम के समय में नौ तक पहुँच गई। सोने तथा चाँदी के सिक्कों में धातु के अतिरिक्त बनावट में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। सोने के सिक्कों की तौल १.१८-१.४६ ग्रेन तक है। इसमें दूसरी ओर की अपेक्षा पहली (एक) ओर अधिक भिन्न-भिन्न आकृति दिखलाई पड़ती है। चाँदी के सिक्के इसके सर्वथा विपरीत मालूम पड़ते हैं। इनकी तौल ३०-३२ ग्रेन तक है और दूसरी ओर ही भिन्न-भिन्न चित्र अंकित हैं। सोने के सिक्कों पर जो निरर्थक चिह्न हैं वे चाँदी पर दिखलाई नहीं पड़ते। चाँदी पर उल्लिखित तिथि का सोने के सिक्कों पर सर्वथा अभाव है। सबसे बड़ी विभिन्नता काल-क्रम की है। सोने के सिक्कों का जन्मदाता चन्द्रगुप्त प्रथम था। ये ई० स० ३१६ के आस-पास निकाले गये होंगे। परन्तु ई० स० ४०५ के लगभग (सौराष्ट्र तथा मालवा के विजय करने पर) चन्द्रगुप्त द्वितीय ने चाँदी के सिक्कों का निर्माण कराया।

यह तो निश्चित सिद्धान्त है कि गुप्त-काल में मुद्रा-कला का स्वतन्त्र रूप से जन्म नहीं हुआ। अतएव गुप्त-मुद्रा-कला का जन्म अवश्य ही विदेशियों के अनुकरण पर हुआ।

यह विवेचन किया गया है कि पिछले कुषाणों के सिक्कों का गुप्त-मुद्रा-कला पर कितना प्रभाव पड़ा। यों कहा जाय कि इन्हीं के अनु-विदेशी प्रभाव

करण पर गुप्त-मुद्रा-कला प्रारम्भ हुई। स्मिथ आदि विद्वानों ने कतिपय गुप्त-सिक्कों की बनावट से यह सिद्धान्त निकालने का प्रयास किया है कि रोम तथा ग्रीक सिक्कों ने भी गुप्त-मुद्रा-कला पर प्रभाव डाला। सिंह के मारनेवाले सिक्के की समता स्मिथ ने रोमन हेरैकल तथा नेमियन (सिंह) से दिखलाई है। किंतु भारत में सिंह-व्याघ्र का आखेट राजाओं की एक मनोरञ्जन की वस्तु है अतः सिंह मारनेवाले सिक्के पर रोम का प्रभाव मानना युक्ति-सङ्गत नहीं है। इतना तो मानने के लिए सभी सम्मत हैं कि कुषाणों के सिक्के रोम के अनुकरण पर निकले, इसलिए गुप्तों पर उनका गौण रूप से प्रभाव सिद्ध हो जाता है। क्षत्रियों के सिक्के ग्रीक हेमीड्रॉम (Hemidram) के अनुकरण पर तैयार हुए थे। गुप्तों ने भी क्षत्रियों के अनुकरण पर ही चाँदी के सिक्के निकाले। इस प्रकार ग्रीक प्रभाव चाँदी के सिक्कों पर गौण रूप से प्रकट होता है। इन गौण प्रभावों के अतिरिक्त गुप्त-मुद्राकला में अनेक नवीनताएँ दिखलाई पड़ती हैं। गुप्त सम्राटों ने क्रमशः नवीन बनावट तथा विशुद्ध धातु के साथ-साथ भारतीय सुवर्ण-तौल (१४४ ग्रेन) का प्रयोग किया।

गुप्त-मुद्राओं का पुरातन समाप्ति करने से अत्यवश्यक प्रतीत होता है कि गुप्त सिक्कों के प्राप्ति-स्थान का निर्धारण करना जम्ब। भारतीयों के लिए यह

बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय संस्कृति-सूचक अमूल्य वस्तुएँ विदेशों में सुरक्षित हैं। भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग (गुप्तकाल) गुप्त सिक्कों का के जाज्वल्यमान उदाहरण सिक्के भी छिन्न-भिन्न अवस्थाओं में प्राप्ति-स्थान तथा विभिन्न स्थानों में पाये जाते हैं।

(१) सब से धनी खजाना कलकत्ता से दस मील दूर, हुगली नदी के तट पर, कालीघाट नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। अकस्मात् किर्मा मनुष्य ने पीतल के पात्र में दो सौ गुप्त सोने के सिक्कों को ई० स० १७८३ में पाया था। यह खजाना तत्कालीन गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स के हाथ में आया जिन्होंने इन सब को इंग्लैंड में स्थित विभिन्न व्यक्तियों को बाँट दिया।

(२) दूसरा खजाना चनारस के समीप भरसार से ई० स० १८५१ में मिला जिसमें १६० सिक्के थे। इस खजाने में समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कन्दगुप्त तथा पुरगुप्त के सिक्के थे।

(३) ई० स० १८८३ में हुगली (बङ्गाल) के समीप १३ सिक्के मिले।

(४) स० १८८५ ई० में ताँडा नामक स्थान से एक खजाना मिला जिसमें २५ सिक्के थे। इसमें समुद्रगुप्त, काच तथा चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्के थे।

(५) बस्ती (संयुक्तप्रान्त) में ई० स० १८८७ में १० सिक्कों का एक ढेर मिला।

(६) हाजीपुर (बिहार) में कुन्हाघाट के बाज़ार में ई० स० १८६३ में २२ सिक्कों की ढेरी मिली।

(७) मुज़फ्फरपुर (बिहार) के टिकी डेवरा नामक स्थान से ४० सिक्के मिले।

(८) बलिया (संयुक्तप्रान्त) में एक छोटा ढेर मिला जिसमें सारे समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राजाओं के सिक्के भी (चन्द्रगुप्त प्रथम) प्राप्त हुए हैं जिनका लेखक ने स्वयं अध्ययन किया है।

सोने के सिक्कों के समान ही चाँदी के सिक्के भी विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें अधिक संख्या में पच्छिम से ही प्राप्त हैं, जिनमें सबसे अधिक कुमारगुप्त प्रथम के हैं।

(१) सब से बड़ी खान बम्बई प्रान्त के सतारा में मिली जिसमें १३६५ चाँदी के सिक्के थे। इनमें ११०० सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के गरुड़वाले हैं। दूसरे बलभी के राजा आदि के हैं।

(२) ई० स० १८६१ में ६८ सिक्के अहमदाबाद से बाम्बे रायल एशियाटिक सोसाइटी को दिये गये। इनमें सब सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के थे।

(३) बहुत सिक्के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा बाम्बे रायल एशियाटिक सोसाइटी को दिये गये।

ई० स० १८६७ में कुमारगुप्त के ६ सिक्के भावनगर के ठाकुर द्वारा तथा १८५१ में नवानगर के लाम द्वारा कुमारगुप्त के १३ सिक्के दिये गये। बहुत सम्भव है कि ये सिक्के उनका शान्य में प्राप्त हुए हों।

(४) कच्छ में ई० स० १८६१ में २३६ सिक्के मिले हैं, जो सभी स्कन्दगुप्त के वेदिवाले हैं।

अनेक स्थानों—काशी, अयोध्या तथा मथुरा—में भी गुप्तों के सिक्के (चाँदी तथा ताँवे के) मिले हैं जों सम्भवतः यात्रियों द्वारा उस स्थान पर लाये गये होंगे।

गुप्तकालीन सिक्के आधुनिक काल में भारत तथा विदेशी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। ये सिक्के भारतीय धनी व्यक्तियों के पास भी विद्यमान हैं जिससे भारतीय संस्कृति के प्रति उनका स्नेह प्रकट होता है।

गुप्तकालीन साहित्यिक विकास

संस्कृत वाङ्मय

गुप्तकालीन संस्कृत वाङ्मय के इतिहास को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने के पहले यह नितान्त उचित प्रतीत होता है कि उसके सम्बन्ध में प्रकट किये गये डा० मैक्समूलर के मत की सामान्य चर्चा तथा आलोचना की जाय। डा० मैक्समूलर का कहना यह था कि ईसा की आदिम तीन या चार शताब्दियों में आक्रमणकारी विदेशियों की परतन्त्रता में जकड़े रहने के कारण भारतीयों ने किसी भी नवीन साहित्य की सृष्टि नहीं की—संस्कृत में किसी भी उत्पादक साहित्य की उत्पत्ति नहीं हुई। संस्कृत-साहित्य इतनी शताब्दियों तक एक प्रकार की घोर निद्रा में पड़ा हुआ था। परन्तु गुप्तों के भारतीय इतिहास में प्रादुर्भूत होने के साथ ही साथ इस निद्रा का भी अवसान हुआ। संस्कृत-साहित्य मानों जाग पड़ा तथा भारतीयों की सुप्त प्रतिभा उन्मेष को प्राप्त होकर काव्य, नाटक, दर्शन आदि विभिन्न तथा नवीन विषयों की सृष्टि करने लगी। अतः गुप्तों का काल संस्कृत-साहित्य के पुनरुज्जीवन का काल है। डा० मैक्समूलर के इसी मत को रेनेरान्स थ्योरी (पुनरुज्जीवन सिद्धान्त) कहते हैं।

परन्तु क्या यह सिद्धान्त ठीक है कि इन चार सौ वर्षों में भारतीयों की काव्यकला का स्नात सूख गया था अथवा वह सुखमयी निद्रा का आस्वाद कर रही थी? क्या यह सच है कि जिस संस्कृत-भाषा में आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर मर्यादा-परबोधित श्रीरामचन्द्र के आदर्श चरित्र को विस्मृत जनता के समक्ष रक्खा था, जिसमें महर्षि व्यास ने आख्यान के भिन्न से भारतीय धर्म की प्रशस्त शिक्षा देने के लिए महाभारत की रचना की थी, महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना कर जिस भाषा को सुव्यवस्थित तथा सुसंस्कृत करने का श्लाघनीय उद्योग किया था तथा जिसकी साहित्यिक परम्परा की धारा ईसा की अनेक शताब्दियों पूर्व से अविच्छिन्न रूप से चली आ रही थी क्या वही संस्कृत-भाषा की धारा अकारण हो—एक देा नहीं परन्तु चार शताब्दियों तक—रुक गई। इस मत को आधुनिक अनुसन्धान ने तो नितान्त निर्मूल सिद्ध कर दिया है। विदेशियों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति को किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुँची। इसे तो इतिहास भी ऊँचे स्वर से बतला रहा है। विदेशी भारत में आये, उन्होंने लूटमार कर नये-नये देशों को जीता और अपना राज्य जमाया। फिर पैर जम जाने पर उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाना ही अपना परम कर्तव्य समझा। उनकी सम्पत्ति अत्यन्त हीन केटि की थी और भारतीय सम्पत्ति अत्यन्त उच्च थी। अतः उन्होंने गौरवमयी भारतीय सम्पत्ति को अपनाकर अपने प्रति प्रजा की आस्था-भूति प्राप्त की तथा तो अपना वास्तविक उन्नति की तो उन्नत ही किया। उन्होंने

भारतीय नाम ग्रहण किये तथा भारतीय धर्म को अपनाया था; विहारों और मन्दिरों की स्थापना की तथा संस्कृत-साहित्य की उन्नति करने का प्रशंसनीय कार्य किया। यदि विदेशी कुशानवंशियों के एक राजा ने वासुदेव का नाम ग्रहण किया तो पश्चिमी क्षत्रियों के राजा की कन्या ने दक्षमित्रा तथा जामाता ने श्रृपभद्र का नाम ग्रहण किया। यदि ग्रीक मीनेण्डर ने मिलिन्द के नाम से बौद्ध-धर्म को ग्रहण किया तो यह कौन सी आश्चर्य की बात है जब हम यवन-यूत परम भागवत हेलियोडोरस को भगवान् वासुदेव की शरण में आते हुए तथा वैष्णव-धर्म को अपनाते हुए पाते हैं? अतः यह निष्कर्ष निरन्तर सत्य है कि विदेशियों के आक्रमण से भारतीयों की परम्परा में किसी प्रकार का विच्छेद नहीं हुआ। और भी एक ऐसा कारण है जिससे प्रो० मैकमूलर का यह मत निर्मूल सा प्रतीत होता है। गुप्तकाल के पहले के अनेक काव्य ग्रन्थों का पता चला है। पतञ्जलि के समय (१५० ई० पू०) में भी 'कंस-वध' और 'वलि-रन्धन' नामक नाटक खेले जाते थे; 'वासवदत्ता' तथा 'सुमनोत्तरा' जैसी ग्राह्यायिकाएँ लिखी गई थीं; इसी सन् के प्रारम्भ में ही कनिष्क के राजकवि कविवर अश्वघोष ने जनता में बौद्ध-धर्म के प्रचुर प्रचार के लिए 'बुद्ध-चरित' तथा 'सौन्दरानन्द' जैसे काव्यकला-पूर्ण संस्कृत-महाकाव्यों का निर्माण किया; 'सारिपुत्रप्रकरण' जैसे नाटक की रचना हुई; ईसा की दूसरी शताब्दी में (१५० ई०) रुद्रदामन् के गिरनार-शिलालेख में साहित्यिक आलङ्कारिक गद्य का उत्कृष्ट नमूना मिलता है; जब महाकवि भास ने 'स्वप्नवासवदत्ता' आदि सुन्दर नाटकों की रचना गुप्त-काल के पहले ही की तो किस आधार पर हम पुनरुज्जीवन के सिद्धान्त को मानें? किस मुँह से हम कहें कि संस्कृत-साहित्य का खोत सूख गया था तथा वह घोर निद्रा में विलीन था?

सच तो यह है कि गुप्तकाल में संस्कृत का पुनरुज्जीवन नहीं हुआ प्रत्युत प्राचीन काल से अविच्छिन्न रूप से चले आनेवाले साहित्य का, अनुकूल परिस्थिति में तथा शान्ति-मय वातावरण में, एक रमणीय विकास-मात्र हुआ। इस काल में संस्कृत-भाषा का खूब प्रचार हुआ। ब्राह्मणों की धार्मिक भाषा होने के कारण, देवबाणों से जो बौद्ध तथा जैन मतवाला मन्त्री किनारा करते जाते थे उन्होंने भी पाली तथा अर्धभाषा की मोह को छोड़कर संस्कृत से स्नेह बढ़ाया। संस्कृत में ही अपने धर्म तथा दर्शन के ग्रन्थों की रचना की। गुप्त-नरेश तो संस्कृत-भाषा, साहित्य तथा वैदिक धर्म के बड़े ही पक्षपाती थे। उनके समय में संस्कृत खूब फली और फूली। शिला-लेखों से संस्कृत ने प्राकृत को मार भगाया; गुप्तकालीन सम्पूर्ण शिलालेखों की भाषा संस्कृत ही है। इतना ही नहीं, सर्वसाधारण में भी इसका दबदबा कुछ कम नहीं था। गुप्त-राजाओं ने सर्वसाधारण के व्यवहार के लिए जो मुद्राएँ चलाईं उनपर भी विविध संस्कृत श्लोकों का प्रयोग देवबाणों की विपुल व्यापकता तथा प्रचुर प्रसार की ओर संकेत कर रहा है। वास्तव में उस समय संस्कृत-भाषा को राष्ट्र-भाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था। यह अनुमान-सिद्ध था। बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण राजकीय पत्रों (State documents) से लेकर प्रजा के साधारण मन्दिरों की प्रशस्तियाँ तक जिस भाषा में लिखी जातें हैं, जिस भाषा की कविता करने में तथा कवियों को आश्रय देने में तत्कालीन नरेशों ने अपना गौरव

समझते थे उस भाषा को यदि राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त हो तो इसमें आश्चर्य के लिए स्थान ही कहाँ है ?

इस प्रकार ऊपर दिखलाया गया है कि गुप्त-काल में संस्कृत-भाषा का कैसा बोलबाला था । जहाँ देखिए वहीं संस्कृत की तूती बोल रही थी । जैसा कि ऊपर लिखा गया है, इस युग में संस्कृत-प्रसार के मक्रमण से बौद्ध तथा जैन-लेखक भी नहीं बच सके । पाली तथा अर्द्धमागधी के तिलाञ्जलि देकर इन्होंने भी संस्कृत की शरण ली तथा वे देववाणी में ग्रन्थ-रचना के लोभ को संवरण नहीं कर सके । यदि कविता-कामिनी-कान्त कालिदाम ने अपनी पीयूषवर्षिणी कमल-कान्त पदावली में इस युग में काव्य का रसास्वादन कराया तो बौद्ध-आचार्य असङ्ग और वसुयन्धु ने उच्च केटि के दार्शनिक ग्रन्थों की रचना कर संस्कृत-साहित्य के भाण्डार को भरा । धार्मिक दृष्टि से विचार करने पर हम गुप्तकाल में संस्कृत में लिखे गये समस्त साहित्य को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं । वे विभाग (१) ब्राह्मण-साहित्य, (२) बौद्ध-साहित्य और (३) और जैन-साहित्य हैं । जिस प्रकार इस युग में ब्राह्मण-साहित्य की प्रचुर उन्नति हुई उसी प्रकार, या उससे भी कहीं अधिक, बौद्ध और जैन-साहित्य का इस काल में उन्नयन हुआ । बौद्ध तथा जैन-साहित्य के विकास का विस्तृत विवरण आगे दिया जायगा । यहाँ हम क्रमानुसार प्राप्त प्रथम ब्राह्मण-साहित्य को लेंगे तथा इस समय में ब्राह्मण-साहित्य के किन-किन अङ्गों की विशेष उन्नति हुई, उनका विस्तृत वर्णन यहाँ किया जायगा ।

(१) ब्राह्मण-साहित्य

काव्य और नाटक आदि

गुप्त-काल में ब्राह्मण-साहित्य का प्रचुर प्रचार तथा सर्वाङ्गीण समुन्नति हुई । यह साहित्य सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हुआ तथा अभ्युदय की पराकाष्ठा को पहुँचा । संस्कृत के परम अनुरागी गुप्त-राजाओं की शीतल छत्र-छाया को प्राप्त कर यह ब्राह्मण-साहित्य-रूपी वृक्ष खूब लहलहाया तथा फूला-फला । विशेषकर 'कविराज' समुद्रगुप्त और विद्याप्रेमी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रय को पाकर यह उन्नति की चरम सीमा को पहुँच गया । यह बात नहीं कि इस वृक्ष की किसी विशेष शाखा की ही वृद्धि हुई हो; प्रस्तुत इसके विपरीत इसकी प्रत्येक शाखा (Branch of learning) की उन्नति हुई । यदि इस युग में कवि-कुल-कुमुद-कलाधर कालिदास ने अपनी रसमयी कविता से लोगों को आनन्द में विभोर कर दिया, यदि भारतीय धर्म की सर्वादा को गोपभोगाले धर्मशास्त्रकारों ने सर्वसाधारण के हित के लिए धर्मनीति तथा राजनीति का उपदेश किया, यदि धुरन्धर वैजानिनों ने आनुवंशिक आदि के ग्रन्थों की रचना कर मनुष्य-जीवन के सुखद बनाने का प्रयत्न किया तो इसी काल में हिन्दू-दार्शनिकों ने इस दार्शनिक संसार की चिन्ता में तिलाञ्जलि दे आध्यात्मिक शान्ति तथा समुन्नति का मार्ग देकर निकाला । इन पारलौकिक सुख को प्राप्त करने का उपदेश किया । आशय यह कि

इस काल में काव्य, नाटक, धर्म-शास्त्र, दर्शन तथा विज्ञान आदि ब्राह्मण-साहित्य के अङ्गों की विशेष उन्नति हुई एवं सम रूप से सबका प्रचार बढ़ा। इन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अनेक कवि, धर्म-शास्त्रकार, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक पैदा हुए जिन्होंने अपनी अमूल्य कृतियों से अपने को अमर बनाने के साथ ही साथ जनता की ज्ञान की सीमा को भी विस्तृत कर दिया। धर्मशास्त्र, दर्शन तथा विज्ञान आदि शास्त्रों का विस्तृत विवरण आगे दिया जायगा। यहाँ पर क्रमप्राप्त कवियों तथा नाटककारों का वर्णन किया जायगा। दुर्भाग्यवश इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हैं जिनके विषय में कुछ भी विवरण प्राप्त नहीं है, जिनका अमर यश केवल कुछ थोड़े से पापाण्डवखण्डों ही में सुरक्षित है तथा जिनकी अमर कहानी को उन कवियों के द्वारा लिखी गई स्तम्भ-प्रशस्तियाँ आज—१५०० वर्षों के बाद—भी मानों हाथ उठाकर ऊँचे स्वर से कह रही हैं। इन्हीं कवियों का—जिन्होंने स्वनिर्मित शिला-लेखों के द्वारा अपने आश्रयदाता के नाम के साथ ही अपने को भी अमर बना दिया है—यहाँ पर प्रथम उल्लेख किया जायगा। तत्पश्चात् उन कवियों तथा नाटककारों का परिचय दिया जायगा जिनकी कीर्ति-कौमुदी अभी तक उनके ग्रन्थों से प्रकाशित हो रही है।

१ हरिपेण

हरिपेण उन गुप्तकालीन कवियों में सबसे पुराने प्रतीत होते हैं जिनकी कीर्ति के स्मारक-काव्य प्रस्तरखण्ड ही पर सुरक्षित हैं। प्रयाग की प्रशस्ति के अवलोकन से इनके जीवनचरित की कतिपय आवश्यक बातों का संग्रह किया जा सकता है। इनके पिता का नाम 'ध्रुवभूति' था, जो तत्कालीन गुप्त नरपति का महादण्डनायक (जज) था। इनका जन्म खाद्यतपाक्रिक नामक वंश में हुआ था। ये समुद्रगुप्त के दरबार के एक ऊँचे पदाधिकारी भी थे। ये सान्धिविग्रहिक (परराष्ट्र-सचिव) थे, बाद के कुमारामात्य (आधुनिक कलक्टर जैसे पदाधिकारी) थे और अन्त में अपने पिता के समान ही महादण्डनायक के उच्च पद पर आसीन हुए। इतना होने पर भी, विविध राजकार्यों में लगे रहने पर भी, इनकी काव्य-प्रतिभा किसी प्रकार न्यून नहीं हुई। परन्तु इन्होंने अपनी नम्रता दिखलाते हुए यही कहा है कि राजा के पास आने-जाने से इनकी बुद्धि विकसित तथा मति उन्मीलित हुई थी^१।

हरिपेण की एकमात्र रचना, जो इनकी कवि-कीर्ति को सदैव अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ बनी रहेगी, समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति के आरम्भ में स्रग्धरा तथा शादू-लविक्रीडित जैसे लम्बे-लम्बे आठ छन्द हैं—जिनमें समुद्रगुप्त की कमनीय कीर्ति का परम रमणीय वर्णन है। अनन्तर पचासों पंक्तियों का एकवाक्यात्मक बृहत् गद्य है जिसमें समुद्रगुप्त के दिग्ब्रज का प्रशस्त वर्णन किया गया है। प्रशस्ति के अन्त में लेखक के निजी परिचय के साथ-साथ एक सुन्दर दृश्य छन्द में, गुप्त-नरेश की विमल कीर्ति के तीनों लोकों को पवित्र करने की बात लिखी गई है। इस प्रकार यह प्रशस्तिगद्य-

१. नम्रोपनिमः साधुपद्मोऽभितमोः ।—प्रयाग-प्रशस्ति।

पद्यात्मक होने के कारण चम्पूकाव्य का एक उत्कृष्ट तथा सबसे प्राचीन नमूना है। हरिषेण का इस प्रशस्ति के लिए 'काव्य' शब्द का प्रयोग नितान्त समुचित है। यह प्रशस्ति उत्कृष्ट काव्य-शैली का एक सुन्दर उदाहरण है। श्लोकों में वैदर्भी रीति वा आश्रय लिया गया है परन्तु गद्य में गाढ़बन्धता लाने के लिए, "ओजस्समासभूयस्त्वमेतत् गद्यस्य जीवितम्" इस साहित्यिक नियम का अनुसरण करने के विचार से, हरिषेण ने समास-बहुलता की पराकाष्ठा सी कर दी है। उनका एक समस्त पद १२० अक्षरों का है, जो संस्कृत-भाषा में समस्त पदों में सबसे बड़ा माना जाता है। यदि पद्य-रचना में इनकी शैली कालिदास की समानता करती है तो गद्य-काव्य में इनका गाढ़बन्ध वाण्य की गौड़ी रीति का भी मात कर देता है। अलङ्कारों की भूतकार देखने ही लायक है। अनुप्रास, उपमा तथा रूपक का बहुल प्रयोग सद्दियों के रसिक मन को आकृष्ट करने के लिए नितान्त समर्थ है। उदाहरण के लिए हरिषेण का एक ही पद्य उद्धृत किया जाता है जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी निर्वाचित किये जाने के अवसर का बहुत ही सुन्दर तथा रसमय भाव-चित्र प्रस्तुत किया है। उस अवसर पर वृद्ध चन्द्रगुप्त प्रथम का हृदय आनन्द से गद्गद हो गया था, हर्ष से शरीर रोमाञ्चित हो गया था, सभा के सभासदों का हृदय आनन्द से उच्छ्वसित हो गया था तथा उसी वंश के समान-अधिकार-सम्पन्न अन्य राजकुमारों के मुख-कमल ईर्ष्या एवं दुःख से मुरझा गये थे। ऐसे समय में स्नेह से व्याकुल, प्रेमाश्रु से भरे तथा तत्त्वदर्शी नेत्रों से पुत्र को देखते हुए चंद्रगुप्त ने कहा था "हे आर्य ! इस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करो ।" इस पद्य में तत्कालीन उल्लाह भरे अवसर का एक जीता-जागता रसमय चित्र सद्दय पाठकों के सामने खड़ा हो जाता है। श्लोक की भाषा कितनी सीधी-सादी तथा मँजी हुई है—

आर्यो हीत्युपगुह्य भावपिशुनैस्तर्कितैः रोमभिः
सभ्येषूच्छ्वसितेषु तृल्यकुलजम्लानानोद्वीक्षितः ।
स्नेहव्याकुलितेन वाष्पगुरुणा तत्प्रेक्षिणा चक्षुषा
यः पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाह्येवमुर्वीमिति ॥

हरिषेण तथा कालिदास के काव्य में बड़ी समानता पाई जाती है। दोनों में शब्द-साम्य तथा भावों की समता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कालिदास और हरिषेण के दिग्विजय के वर्णन में इतनी समानता—इतना विम्ब-प्रतिविम्ब-भाव—है कि मालूम होता है मानो कालिदास के सामने हरिषेण की रचना विद्यमान थी। उदाहरणार्थ, हरिषेण ने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने सत्काव्य और लक्ष्मी के विरोध को मिटा दिया। (सत्काव्यश्रीविरोधान्)। कालिदास ने भी इसी भाव का सन्निवेश नीचे लिखी पंक्तियों में किया है—

निसर्गभिन्नास्पदमेकसंस्थं तस्मिन्द्वयं श्रीश्च सरस्वती च ।—रघु० ६।

परस्परविरोधित्वोरेकसंश्रयदुर्लभम् । संगतं श्रीगतात्योभू तत्प्रेक्ष्य सदा सताम् ॥

हरिषेण ने लिखा है कि सभा में समुद्रगुप्त ने दक्षिणाय के बहुत से राजाओं को कैद किया, परन्तु फिर अतृप्तहर्षक उन्हें डुक्त कर अपनी कीर्ति

अत्यन्त मनोरम साहित्यिक वर्णन अलंकृत भाषा में किया गया है। तदनन्तर वहाँ के राजा बन्धुवर्मा का भी विशिष्ट वर्णन है।

संस्कृत-काव्य के इतिहास में इस प्रशस्ति का विशेष स्थान है। भाषा जैसी मँजी हुई है वैसी ही ललित भी है। भाषा-सौष्ठव के साथ-साथ अर्थ-गौरव भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अलङ्कारों की छटा भी निराली है। यह कवि कालिदास के काव्यों का विशेष अनुरामी तथा अनुशीलन करनेवाला प्रतीत होता है। भाषा में ही नहीं, प्रत्युत भाषों पर भी कालिदासीय कविता की गहरी छाप पड़ी हुई दीख पड़ती है। वत्सभट्टि ने दशपुर के गृहों का जो यह रमणीय वर्णन किया है वह कालिदास के द्वारा किये गये अलङ्कारों के प्रासादों के वर्णन से विल्कुल मिलता-जुलता है।

वत्सभट्टि—चलत्पताकान्यबलागनान्यत्यर्थशुक्लान्यधिकान्नतानि ।

तडिल्लताचित्रसिताभ्रकूटतुल्योपमानानि गृहाणि यत्र ॥

कैलासतुङ्गशिखरप्रतिमानि चान्या-

न्याभानि दीर्घवलभीनि सवेदिकानि ।

गान्धर्वशब्दमुखराणि निविष्टचित्र-

कर्माणि लोलकदलीवनशोभितानि ॥

कालिदास—विद्युत्स्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः

संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम् ।

अन्तस्तेयं मणिमयध्रुवस्तुङ्गमभ्रलिहायाः

प्रासादास्त्वं तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः ॥—मेघदूत ।

इस प्रशस्ति में किया गया ऋतु-वर्णन कालिदास के ऋतुसंहार के वर्णन से नितान्त मिलता-जुलता है। दोनों में भाव-साम्य इतना अधिक है जिसका वर्णन कठिन है। उदाहरण लीजिए :—

कालिदास—न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं

न हर्म्यपृष्ठं शरदिन्दुनिर्मलम् ।

न वायवः सान्द्रतुषारशीतलाः

जनस्य चित्तं रमयन्ति साम्प्रतम् ॥—ऋतुसंहार, ५।३

वत्सभट्टि—रामा सनाथभवनो भास्करांशु-

वह्निप्रतापसुभगे जललीनमनो ।

चन्द्रांशुहर्म्यतलचन्दनतालवृन्तं

हरोपगोपहृते हिमदग्धराजो ।

—मन्दस्तर शिलाकेस वै० गन ४७१ ।

वत्सभट्टि की कविता बहुत ही सरल तथा शोभा है। वह किशोरी रीति में लिखे गये काव्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। सुन्दर-सुन्दर अलङ्कारों का रसातल-स्थान पर प्रनिवेश कम मनोहर नहीं है। यह कविता परिभाषा में कम होने पर भी गुण में इतनी

अधिक है कि अपने लेखक को महाकवियों की श्रेणी में बैठाने के लिए सर्वथा समर्थ है। वत्सभट्टि के काव्य की चाशनी चखने के लिए यहाँ एक श्लोक दिया जाता है—

यः प्रत्यहं प्रतिविभात्युदयाचलेन्द्रो

विरतीर्णतुङ्गशिखरस्खलितान्गुजालः ।

क्षीवाङ्गनाजनकपोलननाभिनाम्रः

पायात् स वः सुकिरणभरणो विवस्वान् ॥

४ वासुल

ये भी गुप्त-समय के एक अच्छे कवि प्रतीत होते हैं। इन्होंने मालवा के नरेश यशोधर्मन् की गन्दसार-प्रशस्ति को लिखकर अपनी काव्य-निपुणता का परिचय दिया है। इन प्रशस्तियों में यशोधर्मन् की गुणावली का सुन्दर वर्णन किया है। इनके विषय में तब ही पता चलता है कि इनके पिता का नाम कक्क था तथा ये यशोधर्मन् के सभा-शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल छठीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इनकी कविता में उत्प्रेक्षा का अच्छा चमत्कार है। यहाँ एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा—

गामेवोन्मातुमूर्ध्वं विगणयितुमिव ज्योतिषां चक्रयालम्

निर्देष्टुं मार्गमुच्चैर्दिव इव सुकृतोपार्जितायाः स्वकीर्त्तः ।

तेनाकल्पान्तकालावधिरवनिभुजा श्रीयशोधर्मणायम्

स्तम्भः स्तम्भाभिरामः स्थिरभुजपरिवेतोच्छ्रितं नायितोऽव ॥

५ रविशान्ति

इसके पिता का नाम कुमारशान्ति था^१। इसके निवासस्थान का नाम गर्गरा-ज था। यह मौखरी नरेश ईशानवर्मा का आश्रित कवि था। इसने उक्त राजा के रहावाले लेख में मौखरी-वंश का प्रामाणिक इतिवृत्त दिया है। इसकी कविता समास-हुला है। भाषा और भाव दोनों अच्छे हैं। उदाहरण के लिए यह श्लोक देखिए—

लोकानामुपकारिणा रिपुकुसुद्व्यालुप्तकान्तिश्रिया ।

मित्रास्याम्बुरुहाकरद्युतिकृता भूरिप्रतापत्विषा ।

येनाच्छादितसत्यं कलियुगध्वान्तावमग्नं जगत्

सूर्येणैव समुद्यता कृतमिदं भूयः प्रवृत्तक्रियम् ॥

| हरहा—प्रशस्ति श्लोक सं० १२ ।

इस शिलालेख का समय मालव-संवत् ६११ (सन् ५५५ ई०) है; अतः रविशान्ति छठी शताब्दी के मध्यभाग में विद्यमान था ।

१. शरद्वर का वापारान्तन-लेख—श्लोक संख्या ७ ।

२. कुमारशान्तेः पुत्रेण वर्गशक्रवर्त्तना ।

नृपतुल्यपद्मवर्धनकारि रविशान्तिना ।—उक्त लेख श्लोक सं० २१ ।

अभी जिन कवियों का वर्णन किया गया है उन लोगों ने प्रशस्तियों में यत्पूर्वक अपने नाम का उल्लेख किया है। परन्तु साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण, ललित भाषा से युक्त, गुप्त-काल की अनेक प्रशस्तियाँ ऐसी भी हैं जिनमें उनके रचयिताओं के नाम नहीं दिये गये हैं। ऐसे उत्कीर्ण शिलालेख तो बहुत से हैं परन्तु महत्त्व की दृष्टि से स्कन्द-गुप्त के समय का गिरनार का शिलालेख इस विषय में अनूठा है। इसमें गुदर्शन तालाब के संस्कार किये जाने की घटना का उल्लेख आलङ्कारिक भाषा में है अतः इसका 'गुदर्शन-तलाक-संस्कार-ग्रन्थरचना' कहा जाना अतीव समुचित है। केमल पदावली तथा भावभयी अर्थभंगी—इन दोनों के लिए यह लेख अपना सानी नहीं रखता। विष्णु की यह स्तुति कितनी कमनीय तथा रमणीय है :—

श्रियमभिमतभोग्यां नैककालापनीतां

त्रिदशपतिसुखार्थं यो बलेराजहार।

कमलनिलयनायाः शाश्वतं धाम लक्ष्म्याः

स जयति विजितार्तिर्विष्णुरत्यन्तजिष्णुः ॥—गिरनार की प्रशस्ति श्लो० नं० १।

गुप्त-काल में संस्कृत-कविता के इतने प्रसार का मुख्य कारण तत्कालीन गुप्त-नरेशों की विद्याभिरुचि, गुणग्राहिता तथा साहित्य समृद्धि मानी जा सकती है। परन्तु इसका सबसे प्रधान कारण तो यह प्रतीत होता है कि गुप्त-वंश के अनेक नरेश स्वयं भगवती शारदा के उपासक थे। संगीत तथा साहित्य में उनकी स्वाभाविक अभिरुचि और प्रवृत्ति थी। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण समुद्रगुप्त था जो केवल वीणा-वादन से ही कुशल नहीं था बल्कि कमनीय कविता लिखने में भी अत्यन्त पटु था। उसकी उपाधि 'कविराज' की थी। उसके संसर्ग में आने से हरिषेण जैसे कवि के हृदय में काव्य-स्फूर्ति हुई थी। अन्य गुप्त-नरेशों के विषय में इस प्रसंग में विशेष नहीं कहा जा सकता परन्तु यह हमारा अनुमान है कि वे कवियों के केवल आश्रयदाता ही नहीं थे बल्कि स्वयं भी कमनीय कविता के उपासक थे।

रविशान्ति के वर्णन के साथ ही साथ उन समस्त कवियों का विवरण समाप्त हो जाता है जिनकी कीर्ति-कथा आज केवल कतिपय प्रस्तर-खण्डों में ही सुरक्षित है। इसके बाद उन कवियों का वर्णन किया जाता है जिनकी अमर कथा पुस्तकों के पृष्ठों में विद्यमान है। ऐसे कवि-पुङ्गवों में महाकवि कालिदास सर्वप्रधान हैं जिनका संक्षिप्त परिचय यहाँ कराया जाता है।

६ कालिदास

यह कहना केवल पुनरुक्ति मात्र है कि महाकवि कालिदास संस्कृत-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' नाटक से जिनकी कालिदासीयता का जगजगत् विश्व में फैला विश्वास है, जिनके कविता-मार्ग पर सन्तान देशों तथा अन्य देशों के विद्वान् सुगुह हैं, जिनके लिए पर भारतीय कवियों ने कवि-कुल-मूलज्य की पराधीन सम्मति से राय रखी है, उन विद्वान्-कुल-मूलज्य कलाधर कालिदास का केवल नाम

जानता ? कालिदास की कीर्ति-कौमुदी इस विशाल भारतवर्ष के ही आनन्द-सागर में विभोर नहीं कर रही है, प्रत्युत सद्गूरु पश्चिमी संसार के तप्त-हृदयों के भी आध्यात्मिक जीवन की सुशिक्षा देकर तृप्त कर रहा है। जिस कवि-शिरोमणि के प्रबल प्रताप ने सारे संसार को आश्चर्य-चकित कर दिया है, जिसकी कीर्ति-कौमुदी ने समस्त जगत् को व्याप्त कर लिया है उसके विषय में हम सीमित स्थान में कुछ लिखकर उसका परिचय कराना सूर्य के दीपक दिखाने की धृष्टता करना है। कालिदास का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए न तो यहाँ आवश्यकता है, न अवकाश और न स्थान ही; परन्तु इस कवि को अछूता छोड़ देने से भी ग्रन्थ अपूर्ण ही रह जायगा। अतः कालिदास के विषय में यहाँ पर केवल अत्यन्त स्थूल बातों का उल्लेख किया जायगा।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महाकवि का इतिवृत्त अज्ञान के गहरे गर्त में पड़ा हुआ है। इतनी शताब्दियों के गहरे अनुसन्धान के बाद भी इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है कि कालिदास कौन थे, कहाँ के रहनेवाले थे तथा कब प्रादुर्भूत हुए थे। कालिदास के विषय में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं जिनको नितान्त निराधार कहना अज्ञता-सी होगी परन्तु उन्हें अक्षरशः सत्य मान लेना भी इतिहास का गला घोटना है। कालिदास की जन्मभूमि कहाँ थी, यह अब भी विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ विद्वान् इनकी जन्मभूमि बङ्गाल के नदिया स्थान में मानते हैं तो कुछ विद्वान् इन्हें काश्मीर का निवासी बतलाते हैं। परन्तु कालिदास की जन्मभूमि उज्जयिनी नगरी को मानना अधिक न्याय-सङ्गत मालूम पड़ता है क्योंकि कवि ने अपने ग्रन्थों में इस स्थान के प्रति विशेष पक्षपात दिखलाया है; साथ ही इस स्थान के भूगोल से वे अधिक परिचित मालूम पड़ते हैं। इसको छोड़कर कालिदास के विषय में और कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है।

कालिदास के आविर्भाव-काल के संबंध में विद्वानों में गहरा मतभेद है। यह चिरकाल से विवाद का विषय रहा है तथा इतने अनुसन्धान के बाद भी इस विषय में अब तक कुछ निश्चयात्मक रीति से नहीं कहा जा सकता। बड़े दुःख की बात है कि इस महाकवि का काल आज भी अनेक सदियों का थपेड़ा खाता हुआ अनिश्चितता के भूले में भूल रहा है। कालिदास के आविर्भाव-काल के विषय में तीन मुख्य सिद्धान्त हैं,—

पहला मत कालिदास का आविर्भाव विक्रम-संवत् के आरम्भ में, दूसरा मत गुप्त-काल में, और तीसरा षष्ठ शतक में बतलाता है। प्रथम सिद्धान्त के माननेवालों का कथन है कि विक्रम-संवत् के आदि में विक्रमादित्य नामक राजा था जिसके यहाँ कालिदास राज-कवि थे। परन्तु इतिहास की छानबीन करने से ऐसे किसी राजा की सत्ता का भी पता नहीं चलता। उसका न तो कोई पिका मिला है और न शिलालेख। अतः प्रथम सिद्धान्त को मानना असम्भव-सा दीख पड़ता है। कुछ विद्वान्, जिनमें डा० हार्नली और डा० फ़र्गुसन का नाम प्रसिद्ध है, तृतीय मत को प्रधानता देते हैं तथा अपने पक्ष-समर्थन में कहते हैं कि कालिदास राजा यशोधर्मन् के दरबारी कवि थे जिसने हूण-विजय के उपलक्ष्य में 'विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की थी। अतः इनका समय षष्ठ शताब्दी है। इस लचीले ग्रन्थ पर निर्मित सिद्धान्त का भारतीय विद्वानों ने प्रचुर

मात्रा में खण्डन किया है तथा अब इस सिद्धान्त को कोई भी गम्भीर विद्वान् स्वीकार नहीं करता। दूसरा मत कालिदास को गुप्त-काल में आविर्भूत मानता है। यह मत डा० स्मिथ, सेकडॉनल, कोंथ आदि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया गया है तथा डा० भण्डारकर और पण्डित रामावतार शर्मा आदि गम्भीर भारतीय विद्वानों द्वारा समर्थित किया गया है। प्रायः सभी सुप्रसिद्ध भारतीय या अभारतीय विद्वान् अब इसी सिद्धान्त को मानते हैं तथा इसी सिद्धान्त के माननेवालों की संख्या अधिक है। यदि कालिदास के ग्रन्थों की, गम्भीरता के साथ, छानबीन की जाय तथा मनन किया जाय तो हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि महाकवि कालिदास निःसन्देह गुप्त-युग के ही एक अद्वितीय रत्न थे। इस महाकवि ने अपने ग्रन्थों में भारत की उच्च तथा आदर्श सभ्यता का जो झाका खींचा है वह गुप्त-युग को छोड़कर अन्यत्र मिलना असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। रघुवंश, मेघदूत तथा शाकुन्तल आदि कालिदास की मनोहर कृतियों की आलोचना से हमारे चित्त में यही संस्कार प्रस्फुटित होता है कि हमारा कवि-शिरोमणि भारतीय इतिहास के किसी सुवर्ण-युग के विभव, वीरता, अभ्युदय, आशा और महत्वाकांक्षाओं का अभिनय अपनी आँखों से देखकर अपने काव्यों में उसे अङ्कित कर रहा है।

हरिषेण के समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा कालिदास के रघु के दिग्विजय में एक गहरी समानता दृष्टिगोचर होती है। भावों की कथा तो दूर रहे, शब्द-साम्य भी इतना अधिक है कि उसे देखकर किसी को आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। इन दोनों की शब्दावली की कुछ समानता पहले दिखलाई जा चुकी है। कालिदास ने रघुवंश के चौथे सर्ग में रघु के दिग्विजय का वर्णन किया है। सम्भवतः सम्राट् समुद्रगुप्त की युद्ध-यात्रा का स्मरण कर इस महाकवि ने रघु के दिग्विजय की कल्पना की है। रघु के दिग्विजय का सीमा-विस्तार उतना ही है जितना समुद्रगुप्त का। रघु ने भारतवर्ष के बाहर पारसीक^१ और वंजु (आक्स) नदी के तीर पर हूणों^२ को पराजित किया—यह कालिदास ने लिखा है। समुद्रगुप्त ने भी 'दैवपुत्र-शाही-शाहानुशाही' उपाधि धारण करनेवाले, भारत के पश्चिमोत्तरांचल से ईरान की सीमा तक के, नरेशों को अपने अधीन किया था। ई० स० ४५५ के लगभग हूण लोग स्कन्दगुप्त के द्वारा पराजित किये गये थे। ४८४ ई० में हूणों ने ससेनियन राजा फिरोज को मारकर ईरान और काबुल पर अधिकार कर लिया था। कालिदास के समय में हूण भारत के गीमा-प्रान्त के बाहर थे। इससे सहज ही में यह अनुमान होता है कि कालिदास से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त के काल में अपने काव्य रचे थे। समुद्रगुप्त ने जिन-जिन देशों पर आक्रमण किया था प्रायः उन्हीं देशों का वर्णन कालिदास ने, रघु के दिग्विजय का वर्णन करते समय,

१. पारसीकास्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्त्मना ।—रघु० ४ । ६० ।

यवनीमुखपद्मानां सेहं मधुमदं न सः । वही ४ । ६१ ।

२. तत्र सप्तविंशतानां तदापि त्वत्पुत्रविक्रमम् ।

कोशकालादस्ति नभूय रघुचरितम् । वही ४ । ६८ ।

किया है। रघु और समुद्रगुप्त दोनों ही की विजय-यात्राओं में हिमालय के नेपाल आदि नेश और ब्रह्मपुत्र नदी के तटवर्ती कामरूप आदि प्रदेश सम्मिलित हैं। विजय-यात्रा के पश्चात् दोनों ही चक्रवर्ती-नरेश यज्ञ करते हैं—एक अपना सर्वस्व दक्षिणा में देकर विश्वजित् यज्ञ करता है और दूसरा करोड़ों गायों और सुवर्ण का दान कर आश्रमेष करता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कालिदास ने अपने आश्रयदाता के पूजनीय पिता सम्राट् समुद्रगुप्त के दिग्विजय के मिस रघु के दिग्विजय का वर्णन किया है।

दूसरा प्रमाण, जो कालिदास के गुप्त-कालीन बतलाने में सहायक है, उनका तात्कालिक सभ्यता का सजीव वर्णन है। कालिदास ने अपने ग्रन्थों में जिस भारतीय आदर्श-सभ्यता तथा चूड़ान्त वैभव का चित्र खींचा है वह गुप्त राजाओं के सुवर्ण-युग को छोड़कर अन्यत्र कहीं सुलभ है। इस महाकवि की अमूल्य कृतियों में हमें जिस उच्च सभ्यता की भाँकी मिलती है वह गुप्तों से इतर राजाओं के समय की नहीं हो सकती। कालिदास का कथन है कि राजा रघु धर्मविजयी था, दूसरों का राज्य छीनकर उन्हें मार डालना उसे अभीष्ट नहीं था। क्षत्रियों के धर्म के अनुसार, केवल विजय-प्राप्ति के लिए ही, उसने युद्ध-यात्रा की थी। वह शरणागतवत्सल था। इससे उसने महेन्द्रनाथ^१ (कलिंग देश के राजा) को पकड़ा और उस पर अनुग्रह कर पीछे छोड़ दिया। उसकी सम्पत्ति-मात्र ले ली तथा राज्य लौटा दिया। हरिषेण ने भी समुद्रगुप्त को धार्मिक (धर्मविजयी) राजा के रूप में चित्रित किया है। अतः कालिदास तथा हरिषेण के धर्मविजयी राजा की कल्पना एक ही प्रकार की है। कालिदास ने रघुवंश के प्रथम सर्ग में जो रघुवंशी राजाओं के उच्चचरित्र का वर्णन किया है वह बहुत कुछ दयालु, धार्मिक तथा हिन्दूधर्माभिमानि गुप्त राजाओं के विमल एवं आदर्श चरित्र से मिलता-जुलता है। रघुवंश में कालिदास ने जो पूर्ण शान्ति का चित्र खींचा है वह गुप्तों के साम्राज्य को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है। आप कहते हैं कि उस समय इतनी शान्ति विराजमान थी कि हवा भी रास्ते में सोई हुई प्रसन्न स्त्रियों के कपड़े को हिलाने का साहस नहीं कर सकती थी। भला हाथ से कोई किसी वस्तु कैसे चुरा सकता था^२ ? कालिदास का यह वर्णन फ्राहियान के इस वर्णन से पूर्णतया मिलता है कि गुप्त-साम्राज्य में पूर्ण शान्ति विराजमान थी तथा कोई भी चोरी नहीं करता था। संघर्ष में यक्ष-पत्नी के गृह तथा वापिका के वैभव का जितना सुन्दर तथा मनोरम वर्णन किया है उसे वही कवि कर सकता है जो गुप्तों के वैभव-शाली 'सुवर्ण-युग' में विद्यमान रहा हो। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि यह कवि-शिरामणि इसी युग के वैभव और सभ्यता का प्रतिनिधि था।

१. मृतीतपतिगुक्तं स धर्मविजयी नरः ।

विजं गेहेत्यायं नगरं कुरु ऐतिनीम् ॥—रघु० ४।३५ ।

२. यस्मिन् मदीं शान्तिं तपिनीनां निद्रां विहारार्थं गतानाम् ।

वातोऽपि नरजं भयं नृणां नो नम्रयेत्तद्वरणाय हस्तम् ॥ बही । ६।७३ ।

कुछ विद्वान् कालिदास के ग्रन्थों में आये हुए 'गुप्त' शब्द के प्रचुर प्रयोग को देखकर और इन्दुमती-स्वयंवर में मगध देश के राजा की अत्यन्त प्रशंसा तथा उसके प्रति पक्षपात को देखकर कहते हैं कि यह कवि अवश्य ही गुप्त-काल का एक अमूल्य अलंकार था। वसुभट्टि के काव्य में भी कालिदास की गहरी छाप दीख पड़ती है।

कालिदास के गुप्तकालीन होने का पता कुन्तलेश्वरदौत्यम् नामक नाटक से भी चलता है जिसे काश्मीर के कवि ज्योतिषन्द ने कालिदास-रचित बतलाया है। इस नाटक में लिखा है कि कालिदास को विक्रमादित्य ने कुन्तल-प्रदेश (दक्षिण महाराष्ट्र) में वहाँ की शासन-व्यवस्था देखने के लिए, अपना राजदूत बनाकर, भेजा था। जब कालिदास वहाँ से लौटकर आये तब उन्होंने वहाँ का कच्चा चिट्ठा एक श्लोक के द्वारा राजा विक्रमादित्य को मुनाया जिसका आशय यह था कि कुन्तलेश आप पर सब राज्य-भार छोड़कर भोग-विलास में अपना समय बिताता है^१। इस श्लोक का उल्लेख राजशेखर आदि अनेक कवियों ने किया है। संस्कृत के भारत-चरित नामक ग्रन्थ में लिखा है कि सेतुबन्ध नामक प्राकृत काव्य की रचना किसी कुन्तलेश ने की^२। बाणभट्ट ने इस प्रसिद्ध प्राकृत काव्य को प्रवरसेन-रचित लिखा है^३। इस ग्रन्थ की रामसेतु-प्रदीप नामक टीका में इस सेतुबन्ध को नये राजा प्रवरसेन द्वारा रचित लिखा गया है तथा उसमें यह भी बतलाया गया है कि विक्रमादित्य ने कालिदास के द्वारा इस काव्य को शुद्ध कराया। वाकाटकवंशी प्रवरसेन (द्वितीय) चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री, रुद्रसेन की महारानी प्रभावतीगुप्ता का पुत्र था जो कुन्तल का स्वामी था। इन सब बातों पर विचार करने से अनुमान होता कि विक्रमादित्य, कालिदास और कुन्तलेश (प्रवरसेन) समसामयिक थे। जिन भारतीय इतिहासियों में 'विक्रमादित्य' के वहाँ कालिदास के रहने का वर्णन पाया जाता है उनके नायक होने का सब से अधिक श्रंय इसी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को प्राप्त है। अतः इन सब प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता

१. कामं नृपाः सन्ति सहस्रशो न्ये राजन् प्रतीमाहुरनेन भूमिम् ।

नक्षत्रताराग्रहसंकुलाऽपि व्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः ॥

क्रियाप्रबोधदयमध्वराणां अजस्रमाहृतसहस्रनेत्रः ॥—रघु० ६. २२, २३ ।

२. असकलइसितत्वात्कालितानीव कान्त्या मुकुलितनयनत्वात् व्यक्तकपोत्पलानि ।

पिपिणि पद्मपुष्पान्ध्यानन्दनि पिपिणां त्वयि विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः ॥

३. अदम्यस्तम्भान्नामसंगमनं रत्नं गिरिचैत्र्यं वृत्त्या ।

नैवेद्यं प्रकृत्यन्तामृतं यन्मया कालेन सह कुन्तलेशः ॥

—भारत-चरित, १ सर्ग (त्रिवेन्द्रम गीरिज) अं० २६ ।

४. कर्तिः प्रवरमेनस्य प्रयासा कुमुदाज्ज्वला ।

सागरस्य परं पारं कपिसेव नेतृता ॥—हर्षचरित—प्रथम अर्द्ध, १० ।

है कि महाकवि कालिदास का आविर्भाव गुप्त-काल ही में हुआ था तथा ये चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे।

कालिदास ने कुल सात ग्रन्थ-रत्नों की रचना की है जिनके नाम हैं—ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्र तथा अभिज्ञान-शाकुन्तल। कुछ विद्वान् ऋतुसंहार को कालिदास की रचना नहीं मानते। परन्तु उनका यह मत ठीक नहीं है। ऋतुसंहार कालिदास ही की रचना है। अवश्य ही यह उनकी पहली रचना है अतः इसमें उनकी काव्य-कला का वह उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर नहीं होता जो अन्यत्र उपलब्ध होता है। कुछ अन्य ग्रन्थों की रचना का उत्तरदायित्व भी कालिदास के सिर मढ़ा जाता है; परन्तु यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उन ग्रन्थों के रचयिता कालिदास तथा अभिज्ञान-शाकुन्तल के अमर लेखक महाकवि कालिदास एक ही व्यक्ति थे। कवि राजशेखर को कम से कम तीन कालिदासों का पता था जिनका उल्लेख उन्होंने 'कालिदासत्रयी किमु' लिखकर किया है। इस प्रकार दसवीं शताब्दि के पहले तीन कालिदासों का होना प्रमाणित है। अतः राजसकाव्य तथा श्रुतयोध आदि ग्रन्थों का रचयिता शब्दाढ्यार-प्रिय कालिदास, मेघदूत के कर्ता से अवश्य पृथक् होगा। परन्तु यह निर्विवाद सिद्ध है कि उपर्युक्त सात ग्रन्थों के रचयिता सुप्रसिद्ध महाकवि कालिदास ही हैं। 'गुप्त-साम्राज्य का इतिहास' जैसे विस्तृत विषय के लेखक को कालिदास की काव्यकला, उपमा की छटा, शैली, प्रकृति-वर्णन, चरित्र-चित्रण, रस-परिपाक, प्रेम की कल्पना तथा अलंकारों की मनोरमता आदि विषयों के विस्तृत विवेचन लिए—हार्दिक इच्छा रहते हुए भी—न तो समय है और न स्थान ही। कदाचित् यह बात एक ऐतिहासिक की सीमा के बाहर की भी है अतः इस वर्णन को कालिदास के विशेषज्ञों के लिए छोड़कर लेखक को इतने ही से सन्तोष करना पड़ता^१ है।

७ मातृ-गुप्ताचार्य

मातृगुप्ताचार्य कालिदास के अनन्तर गुप्तकालीन दूसरे कवि हैं। आप को संस्कृत के उन कतिपय कवियों में एक होने का सौभाग्य प्राप्त है जिनमें श्री और सरस्वती का अपूर्व सम्मेलन पाया जाता है। मातृगुप्त काश्मीर के राजा थे। आपकी सबसे अधिक प्रसिद्धि इस कारण है कि आप ही सुप्रसिद्ध कवि, 'हयग्रीववध' के कर्ता, भर्तृहरिश्चन्द्र के आश्रय-दाता हैं। मातृगुप्त के जीवनकाल के विषय में राजतरङ्गिणी ही एकमात्र सहारा है। इससे ज्ञात होता है कि मातृगुप्त जन्म से बड़े निर्धन थे। किसी प्रकार का आश्रय न पाकर आप उज्जैन के प्रसिद्ध गुण-ग्राही राजा हर्ष विक्रमादित्य की सभा में गये तथा राजा को अपनी मधुर कविता सुनाकर असंख्य धन प्राप्त किया। इसी समय काश्मीर का राजा हिरण्य निःसन्तान मर गया था। उसकी गद्दी खाली पड़ी थी। अतएव वे काश्मीर के राजा बनाये गये। इनका इतना ही इतिवृत्त ज्ञात है।

१. जिनको कालिदास के विषय में विशेष जानने को जिज्ञासा हो वे साहित्याचार्य पं० बलदेव उपाध्यायकृत संस्कृत कवि-चर्चा, पृ० २२-२३, देखें।

कुछ विद्वान् लोग मातृगुप्त और कालिदास को अभिन्न व्यक्ति मानते हैं। डा० भाऊ दाजी के मत में यही मातृगुप्त महाकवि कालिदास हैं। भाऊ दाजी ने जो प्रमाण अपने पक्ष के समर्थन में दिये हैं वे बड़े लचीले हैं। अनेक विद्वानों ने इस मत का पूर्णतया खण्डन किया है। सुप्रसिद्ध विद्वान् ओ. फ्रेड महाशय ने मातृगुप्त का श्रृङ्खल ४३० ई० बतलाया है।

दुर्भाग्यवश मातृगुप्त की कोई भी रचना आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। आपकी कीर्तिलता उन कतिपय श्लोकों के सहारे जी रही है जिन्हें अन्य लेखकों ने अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है। राघवभट्ट ने शकुन्तला की टीका में मातृगुप्त के अनेक उद्धरण दिये हैं जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने नाट्य के विषय में कोई ग्रन्थ लिखा था। परन्तु इस पुस्तक के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। सुना जाता है, मातृगुप्त ने भरत-कृत नाट्य-शास्त्र की एक टीका भी लिखी थी परन्तु दुर्भाग्यवश यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है।

मातृगुप्त के जो दो-चार फुटकर पद्य यत्र-तत्र सुभाषितावली में प्राप्त हैं उनसे पता चलता है कि ये एक अच्छे कवि थे। इनकी भाषा सुन्दर तथा भावमयी है। आपका वर्णन इतना सहज और सजाव है कि आँखों में एक चित्र-सा खिंच जाता है। यहाँ आपकी कविता का एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा।

शीतेनोद्धृतस्य माघनिशिचिन्तार्णवे मज्जतः

शान्ताग्निं स्फुटिताधरस्य धमतः क्षुत्क्षामकण्ठस्य मे।

निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता सन्त्यज्य दूरङ्गता

सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शर्वरी।

८ भर्तृमेण्ड

आपका भी आविर्भाव इसी गुप्त-युग में हुआ था। महाकवि भर्तृमेण्ड का नाम संस्कृत-साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। ये संस्कृत-भाषा के एक अच्छे कवि थे। भर्तृमेण्ड का हाल कल्हण पण्डित की राजतरङ्गिणी में मिलता है। सुनते हैं कि भर्तृमेण्ड हाथीवान थे, क्योंकि 'मेण्ड' शब्द का अर्थ संस्कृत-भाषा में महावत होता है। इसी कारण सूक्तिग्रन्थों में 'हस्तिपक' के नाम से जो पद्य मिलते हैं उन्हें पण्डितों ने इसी कवि की रचना माना है। राजशेखर ने 'मेण्डराज' शब्द से इनका स्मरण किया है। कल्हण पण्डित ने लिखा है कि भर्तृमेण्ड ने 'हयग्रीव-वध' नामक काव्य की रचना की तथा उसे लेकर मातृगुप्त के यहाँ, जो उस समय काश्मीर के राजा थे, पहुँचे। राजा ने इन कवि-शिरोमणि का समुचित आदर किया। कल्हण ने लिखा है कि जब

भर्तृमेण्ड पुस्तक बाँधने लगे तो राजा ने गाने की थाली पुस्तक के नीचे इस अभिप्राय से रखवा दी कि काव्य-रस कहीं ज़मीन पर चू न जाय^१ ।

कवि राजशेखर ने उल्लेख से जान पड़ता है कि भर्तृमेण्ड ६०० ई० के पहले ही होगा । राजतरङ्गिणी के वर्णन से भर्तृमेण्ड और मातृगुप्त की समसामयिकता सिद्ध होती है । कल्हण के कथनानुसार मातृगुप्त ने पाँचवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में (४३० ई० के लगभग) काश्मीर देश पर शासन किया । अतः कविवर भर्तृमेण्ड का भी वही समय—पाँचवीं शताब्दी का पूर्व भाग—समझना चाहिए ।

ऊपर कहा गया है कि भर्तृमेण्ड ने 'हयग्रीव-वध' नामक महाकाव्य की रचना की । यह उनकी एकमात्र रचना जान पड़ती है । दुर्भाग्यवश यह महाकाव्य अभी तक कहाँ भी उपलब्ध नहीं हुआ है । कहीं-कहीं सूक्ति-संग्रहों तथा रीति-ग्रन्थों में उद्धृत श्लोक ही इस अनुपम महाकाव्य के अवशिष्ट अंश हैं । नाम से पता चलता है कि इस महाकाव्य में विष्णु भगवान् के द्वारा हयग्रीव के वध का वृत्तान्त दिया गया है । मम्मटाचार्य ने अपने काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में इसके दोषों को दिखलाते समय 'अङ्गस्याप्याते विस्तृतिः' नामक दोष का विवेचन करते हुए उदाहरणार्थ 'हयग्रीवध' महाकाव्य का स्मरण किया है ।

भर्तृमेण्ड संस्कृत के एक प्रतिभाशाली कवि थे । बालरामायण में राजशेखर ने अपने विषय में लिखते हुए भर्तृमेण्ड का नामोल्लेख किया है—

बभूव बलमीकभवः पुरा कविस्ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्डताम् ।

स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥

राजशेखर के इस उल्लेख से भर्तृमेण्ड की महत्ता समझी जा सकती है । भर्तृमेण्ड की कविता बड़ी सुन्दर तथा सरस है । इसमें प्रसादगुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है । वाक्य-रचना सरल है तथा भावों में भी कठिनता का कहीं नाम-निशान नहीं है । आपकी कविता के दो उदाहरण ही पर्याप्त हैं^२ ।

महद्भिराँघ्रैस्तमसामभिद्रुतां भयेऽप्यसंमूढमतिः कमन् क्षितौ ।

प्रदीपवेशेषु गृहे गृहे स्थितो विग्लक्ष्य देहं बहुधेव भास्करः ॥

वासग्रासं गृहाण त्यज गजकलभ ! प्रमवन्धं करिण्याः

पाशरन्ध्रिणः नाम विपत्तमधुना देहि गजानुलेपम् ।

गजानुलेपं शयनप्रार्थनायाः शयनप्रार्थनायाः शयनप्रार्थनायाः

रेवाकुलोपकण्डद्रुमकुसुमरजोधूसरा विन्ध्यपादाः ॥

१. राजतरङ्गिणी द्वितीय तर्क (२६४, २६६)

२. भर्तृमेण्ड के जीवनवृत्त, काल तथा कविता आदि के विरल विवेचन के लिए संस्कृत-कवि-चर्या—पृ० १४४-१५४ देखिए ।

६ शूद्रक

गुप्त-काल में श्रव्यकाव्य के साथ ही साथ दृश्यकाव्य की भी प्रचुर उन्नति हुई। यदि हरिषेण, कालिदास और वत्सभट्टि ने अपनी रमयी कविता और कामल कान्त पदावली में जनता को आनन्दित किया तो इसी काल में उत्पन्न हुए महाकवि शूद्रक और विशाखदत्त ने नाटक-ग्रन्थों की रचना कर लोगों का कग मनोरंजन नहीं किया। गुप्त-युग का यदि कालिदास जैसे महाकवि को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त है तो शूद्रक और विशाखदत्त नाटककारों को जन्म देने का श्रय भी इसी का है। कहने का तात्पर्य यह कि काव्य-कला के साथ ही नाटक का भी इस काल में विशेष अभ्युदय हुआ। पीछे जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है वह कवियों का है। अब गुप्तकालीन नाटककारों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

शूद्रक इस काल के एक प्रधान नाटककार माने जाते हैं। आपके ऊपर जैसी सरस्वती की कृपा थी वैसी ही लक्ष्मी की भी थी। शूद्रक न केवल कवि थे वरन् राजा भी थे। वे गुप्तकाल के अमूल्य रत्न थे। गुप्त-काल में आपकी सत्ता के प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं।

शूद्रक के समय-निरूपण के सम्बन्ध में पश्चिमी तथा पूर्वी विद्वानों में बड़ा मत-भेद है। पुराणों में आन्ध्रभृत्य-कुल के प्रथम राजा शिमुक का वर्णन मिलता है। अनेक विद्वान् राजा शिमुक के साथ शूद्रक की अभिज्ञता अङ्गीकार कर इनका समय विक्रम की प्रथम शताब्दी में मानते हैं। परन्तु 'मृच्छकटिक' के कर्त्ता की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने में बहुतों का आपत्ति है। अतः बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग प्रमाणों के आधार पर आपके विश्वसनीय समय का निरूपण किया जाता है।

वामनाचार्य ने अपनी 'काव्यालंकारसूत्र-वृत्ति' में (शूद्रकादिरचितेषु प्रबन्धेषु) शूद्रक-विरचित ग्रन्थ का उल्लेख किया है। 'द्युतं हि नाम पुरुषस्य असिंहामनं राज्यं' मृच्छकटिक के इस द्युत-प्रशंसा-परक वाक्य को उद्धृत भी किया है जिससे कह सकते हैं कि आठवीं शताब्दी के पहले ही मृच्छकटिक की रचना की गई होगी। वामन के पूर्ववर्ती आचार्य दण्डी (सप्तम शतक) ने भी 'काव्यादर्श' में 'लिम्पतीव तमोज्ञानि' मृच्छकटिक के इस पद्यांश को अलंकार-निरूपण करते समय उद्धृत किया है। इन बहिरंग प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'मृच्छकटिक' की रचना सप्तम शताब्दी के पहले ही हुई होगी।

समय-निरूपण में अन्तरंग प्रमाणों से भी सहायता मिलती है। मृच्छकटिक के नवम द्युत में वज्रसत्तेजा की हत्या के लिए आर्य चाकदत्त को ब्राह्मण होने के कारण, प्राणदण्ड में देकर सप्त-विधोपन का दण्ड दिया जाता है—

अनं हि पातकी विप्रो न धर्मो भुङ्क्ते वीतः।

सप्रादक्ष्यात् नित्यस्तः निर्भोरान्तः सहस्रैः॥३६॥

यह निखन ठक मनुष्यत्व के अनुसृत है—

न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।

राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात् समग्रधनमक्षतम् ॥

अतः मृच्छकटिक की रचना मनुस्मृति के अनन्तर हुई होगी । मनुस्मृति का रचना-काल विक्रम से पूर्व द्वितीय शतक माना जाता है जिसके पीछे मृच्छकटिक को मानना होगा । भास कवि के 'दरिद्र-चारुदत्त' और शूद्रक के मृच्छकटिक में अत्यन्त समानता पाई जाती है । मृच्छकटिक का कथानक विस्तीर्ण है और 'दरिद्र-चारुदत्त' का संक्षिप्त । यदि मृच्छकटिक को भास के रूपक के अनुकरण पर रचा गया मान लें, तो शूद्रक का समय भास के पीछे—अर्थात् तीसरी शताब्दी के पीछे—होना चाहिए ।

मृच्छकटिक के नवम अङ्क में कवि ने बृहस्पति को अंगारक अर्थात् मंगल का विशेषी माना है । परन्तु वराहमिहिर ने इन दोनों ग्रहों को मित्र माना है । आज-कल भी मंगल तथा बृहस्पति मित्र ही माने जाते हैं । परन्तु वराहमिहिर के पूर्ववर्ती कोई-कोई आचार्य इन्हें शत्रु मानते थे जिसका उल्लेख 'बृहज्जातक' में पाया जाता है । वराह-मिहिर का परवर्ती ग्रन्थकार बृहस्पति को मंगल का शत्रु कभी नहीं कह सकता । अतः यह सिद्ध है कि शूद्रक का आविर्भाव वराहमिहिर के पहले हुआ था । वराहमिहिर की मृत्यु ५८६ ई० में हुई थी इसलिए शूद्रक का समय छठी शताब्दी के पहले होना चाहिए ।

इन सब प्रमाणों का सार यही है कि शूद्रक-भास (तृतीय शतक) के परवर्ती तथा वराहमिहिर (पष्ठ शतक) के पूर्ववर्ती थे अर्थात् मृच्छकटिक की रचना पञ्चम शतक में हुई थी । इस प्रकार शूद्रक का गुप्त-युग में आविर्भाव प्रमाणसिद्ध है ।

शूद्रक के इतिवृत्त के विषय में कुछ विशेष पता नहीं चलता । मृच्छकटिक आदि के श्लोकों से पता चलता है कि आप ऋग्वेद, सामवेद, गणितशास्त्र, वैशिकी-कला—नृत्य, गायन, वादन—आदि और हस्ति-शास्त्र में परम प्रवीण थे । भगवान् शिव के अनुग्रह से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था । इन्होंने बड़े ढाढ़-बाढ़ से अश्वमेध किया था तथा सौ वर्ष आयु पाकर अन्त में अग्नि में प्रवेश किया । शूद्रक नामक राजा की संस्कृत-साहित्य में खूब प्रसिद्धि है । जिस प्रकार विक्रमादित्य के विषय में

१. अङ्गारकविरोद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः । ग्रहोयमपरः पार्श्वे भूमकेतुरिवोत्थितः । १।३३।

२. जीवेन्ऋणकराः कुजस्य लुहदः ।—बृहज्जातक २।१६ ।

३. ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिक्षां

शास्त्रां शर्वप्रसादात् व्यपगतेतिमिरे चतुर्ष्वी चोपलभ्य ।

राजानां वीर्यं पुनः परमलभ्युरेवैवामेवैव मेभूवा,

लभ्या चायुः नानन्दं दिनरात्रिभिर्यत् शूद्रकोऽपि प्रविष्टः ॥ १४॥

समरव्यसनी प्रमादशून्यः ककुदं वेदविदां तपोधनश्च ।

परवारणबाहुयुद्धलुब्धः क्षितिप्राप्तः निज शूद्रको बभूव ॥ १।५॥

अनेक विषय-वस्तु हैं उसी प्रकार इनके विषय में भी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रामाणिक वृत्त का पता नहीं है।

शूद्रक की कीर्ति केवल एक ही ग्रन्थ-रत्न के आधार पर अवलम्बित है। वह है मृच्छकटिक। डा० पिशल आदि विद्वान् मृच्छकटिक को काव्यादर्श के प्रणेता दण्डी की रचना मानते हैं परन्तु इस मत का अब पूर्णतया खण्डन हो चुका है। हाल ही में शूद्रक के नाम से पद्म-प्राभृतक नामक भाण मिला है। भाण का कथानक बहुत ही सुन्दर है अतः इसे शूद्रक-रचित मानने में कोई आपत्ति नहीं। मृच्छकटिक अपने ढङ्ग का एक अजूबा प्रकरण है। चरित्र-चित्रण, श्रुतु-वर्णन, अलङ्कारों की छटा, तत्कालीन सामाजिक दशा का जीता-जागता चित्र, प्राकृत-भाषाओं का अपूर्व जमघट तथा नाटकीय गति (Dramatic movement) में यह अपना सानी नहीं रखता। आर्य चाणूदत्त का चरित्र अद्वितीय है तथा आदर्श दिखलाया गया है।

दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सजनानां कुटुम्बी

आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकपः शीलवेलासमुद्रः।

सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिर्दक्षिणोदारसत्त्वो

द्यैकः श्लाघ्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छ्रवसन्तीव चान्ये ॥ (१।४२)

शूद्रक की कविता बड़ी सुन्दर तथा रसमयी है। रूपक की अपूर्व छटा, उत्प्रेक्षा का उपन्यास, सीधे शब्दों का प्रयोग तथा चमत्कार-जनक सूक्तियाँ देखते ही बनती हैं। इस सीमित स्थान में शूद्रक की कविता की चाशनी चखाना नितान्त असम्भव है, फिर भी उदाहरण के लिए एक-दो पद्य दिये जाते हैं^१—

गता नाशं तारा उपकृतमसाधाविव जने

वियुक्ताः कान्तेन स्त्रिय इव न राजन्ति ककुभः।

प्रकामान्तस्तप्तं त्रिदशपतिशस्त्रस्य शिखिना

द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम् ॥५।२५॥

उदयति हि शशाङ्कः कामिनीगण्डपायडु-

ग्रंहगणपरिवारो राजमार्गप्रदीपः।

तिमिरनिकरमध्ये रश्मयो यस्य गौराः

सूतजल इव पङ्के दुग्धधाराः पतन्ति ॥१।५७॥

१० विशाखदत्त ✓

गुप्तकालीन दूसरे प्रसिद्ध नाटककार महाकवि विशाखदत्त हैं। खेद के साथ लिखना पड़ता है कि आपके विषय में कुछ भी इतिवृत्त ज्ञात नहीं है। मुद्राराक्षस की प्रस्तावना से केवल इतना पता चलता है कि विशाखदत्त के पितामह का नाम सामन्त वन्देस्वरदास था तथा इनके पिता महाराज पृथु थे। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस के आरम्भ

के दो श्लोकों में भगवान् शिव की स्तुति की है। इससे पता चलता है कि कदाचित् ये शैव थे। इनकी जन्म-भूमि के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इनकी जन्म-भूमि कहाँ थी यह निश्चयपूर्वक कहना बड़ा कठिन है।

विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस के अन्त में यह भरत-वाक्य लिखा है जिसका अर्थ है कि 'भलेचन्द्रों द्वारा सताई हुई पृथ्वी ने जिस राजमूर्ति की दोनों भुजाओं का आश्रय इतना गमय लिया है वह राजा चन्द्रगुप्त, जिसके बन्धु और भृत्यवर्ग श्रीमन्त हैं, इस पृथ्वी का चिरकाल तक पालन करे।'।

वारार्हामात्मयानेस्तनुमवनविधावस्थितस्यानुरूपाभू

यस्य प्राग्दन्तकोटिं प्रलयपरिगता शिश्रिये भूतधात्री ।

भूलेच्छकद्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्तेः

स श्रीमद्वन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः ॥

डा० स्टेन कोनो का, इस भरत-वाक्य में आये हुए 'अधुना चन्द्रगुप्तः अवतु' वाक्य के आधार पर, मत है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में विशाखदत्त का आविर्भाव हुआ था तथा ये कालिदास के समकालीन थे। इस श्लोक में 'चन्द्रगुप्त' का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। 'शक' और 'वाह्लीक' जातियों को उसने पराजित किया था। उसके अनुग्रह से उसके बन्धु और भृत्यवर्ग सुखी तथा समृद्ध थे। साँची के शिलालेख में बौद्ध आम्बकाद्रव ने भी चन्द्रगुप्त के विषय में यही कहा है — 'महाराजा-धिराज श्रीचन्द्रगुप्तपादप्रसादाप्यायितजीवितसाधनः'। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि महाकवि विशाखदत्त चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही प्रादुर्भूत हुआ था।

विशाखदत्त की कीर्ति-लता केवल एक ही ग्रन्थ-रत्न के ऊपर अवलम्बित है। वह ग्रन्थ है मुद्राराक्षस। इसके अतिरिक्त इस नाटककार की अन्य कृति का कुछ भी पता नहीं चलता। मुद्राराक्षस अपने ढङ्ग का एक अनूठा नाटक है। यह संस्कृत नाटकों के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मुद्राराक्षस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समस्त संस्कृत-साहित्य में यही एक ग्रन्थ है जिसे राजनैतिक नाटक कहा जा सकता है। राजनैतिक चालों तथा कूटनीति के दाव-पेचों का ऐसा सुन्दर वर्णन है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। विषकन्या का प्रयोग, मुद्रा (मुहर) का छलपूर्वक प्रयोग तथा भिन्न-भिन्न वेपों में दूतों के विचरने का वर्णन पढ़कर तत्कालीन भारतीय उच्च सभ्यता का चित्र आँखों के सामने खिंच जाता है। चाणक्य की गूढ़ राजनैतिक चालों का देखकर कौन आश्चर्य से दाँतों-तले आँगुली नहीं दबाता? समस्त घटनाओं की योजना इस सुन्दर रीति से की गई है कि बिना अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े इसकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है कि आगे क्या होनेवाला है। भिन्न-भिन्न कथाओं का ग्रन्थन इस कुशलता से किया गया है कि सब अन्तिम लक्ष्य को ही सिद्ध करने में सहायक होती हैं।

मुद्राराक्षस की भाषा राजनैतिक विषय के उपयुक्त ही है। ग्रन्थ के पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि लेखक राजनीतिक भाषा लिखने में कितना कुशल है। विशाख-दत्त की कविता सुन्दर तथा अलंकारों से युक्त है। परन्तु यह नाटककार अपनी काव्य

कला के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना राजनीतिपूर्ण नाटक लिखने के लिए। विशाख-
दत्त की कविता का एक ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगा—

धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला, किन्तु नार्भेतदरथाः.

नामैवास्यास्तदेतत्, परिचिन्तयति ते विस्मृतं कस्य हेताः ।

नार्गं पृच्छामि नेन्दुः, कथयतु विजया न प्रमारां यतीन्दु-

देव्या निहोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शास्त्रमव्याद्विभोर्व, ॥

इस नाम का नाटक हाल ही में दक्षिण भारत में मिला है। इसकी लेखिका एक वितुपी है जिसके बारे में कुछ अधिक ज्ञान नहीं है। यह नाटक एक उत्सव के ऊपर लिखा गया है। लेखिका ने वर्णन किया है कि उसका अभिनय भी उसी समय हुआ था। इसमें वर्णन मिलता है कि मगध के राज्य के बारे में भगड़ा था। राजा के पुत्र उत्पन्न होने पर उसके दत्तकपुत्र ने विद्रोह किया। अन्त में वह मारा गया और राजकुमार ने ही सिंहासन का सुशोभित किया। इसके अतिरिक्त और किसी बात पर यह प्रकाश नहीं डालता।

यह पुस्तक हाल ही में गायकवाड़ ओरियंटल लीरिज़ में निकली है। इसमें वैष्णवों के पञ्चरात्र मत का प्रतिपादन किया गया है। विद्वानों का मत है कि गुप्त-
राजा इस सिद्धान्त या मत के माननेवाले थे। अनेक साहित्यिक
जयाख्य-संहिता लेखों के आधार पर यह निर्विवाद सिद्ध हुआ है कि यह पुस्तक
पाँचवीं शताब्दी के मध्यभाग में तैयार हुई।

११ सुबन्धु

गत पृष्ठों में गुप्तकालीन संस्कृत-कवियों तथा नाटककारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। गुप्त-काल में पद्य-काव्य तथा नाटक के साथ ही साथ गद्य-साहित्य का भी प्रचुर विकास हुआ। इस काल में केवल एक ही गद्य-कवि का आविर्भाव हुआ। इसका नाम सुबन्धु है। सुबन्धु का नाम संस्कृत-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। आपका संस्कृत-गद्य के इतिहास में एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। सुबन्धु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप कथा साहित्य (Prose Romance) के सर्वप्रथम लेखक हैं। संस्कृत में कथा लिखने की परिपाटी सर्वप्रथम आप ही ने चलाई। बाण आदि गद्य-लेखकों के आप ही पथ-प्रदर्शक थे। यही सुबन्धु की महत्ता का रहस्य है।

महाकवि बाणभट्ट ने सुबन्धु का नामोल्लेख करते समय हर्षचरित के प्रारम्भ में लिखा है कि “कवियों का दर्प ‘वासवदत्ता’ के कारण नष्ट हो गया।”

कवीनामलदर्पो नूनं नास्वदत्तया । शक्येन पारङ्मुखाणां गतया कर्णगोचरम् ॥

कादम्बरी के आरम्भ में भी आपने 'अतिद्वयी कथा' के उल्लेख से वासवदत्ता का ही उल्लेख किया है^१। वाक्यतिराज ने गौड़वहो में भास, कालिदास और हरिचन्द्र के साथ सुबन्धु का भी नाम लिया है^२। भंज ने 'श्रीकण्डचरित' में तथा कविराज ने 'राघवपाण्डवीय' में सुबन्धु का स्मरण किया है। कविराज ने तो यहाँ तक लिखा है—
 कुटिल काव्य-रचना में 'वाण और सुबन्धु ही कुशल हैं'^३। सर्वप्रथम वाण ने इनका उल्लेख किया है अतः इतना तो निश्चित ही है कि सुबन्धु वाण के पूर्ववर्ती हैं। सुबन्धु ने अपनी वासवदत्ता में उद्योतकर का उल्लेख किया है—“न्यायस्थितिमिव उद्योतकर-स्वरूपां, बुद्धसङ्गतिमिव अलङ्कारभूषिताम्”

उद्योतकर का काल ५०० ई० के आसपास है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि सुबन्धु उद्योतकर (५०० ई०) के बाद तथा वाण (सातवीं सदी का पूर्वार्द्ध) के पहले अर्थात् छठी शताब्दी के मध्यकाल में प्रादुर्भूत हुए थे। एक दूसरे प्रकार से भी सुबन्धु का काल-निर्णय किया जा सकता है। आपने 'वासवदत्ता' में निम्नलिखित श्लोक दिया है—

सा रसवत्ता विहता नवका विलसन्ति चरति नो कं कः ।

सरसीव कर्तिशेपं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥

अर्थात् रसवत्ता नष्ट हो चुकी, नये लोग विलास करने लगे। कौन किसे नहीं खा जाता? सरोवर की भौंति जब पृथ्वी पर विक्रमादित्य की कीर्ति शेष रह गई।

अब प्रश्न यह है कि इस श्लोक में उल्लिखित विक्रमादित्य कौन है? विद्वानों की यह धारणा है कि यह विक्रमादित्य स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ही है। क्योंकि इस राजा के मरने के बाद हूणों के आक्रमण से गुप्त-राज्य की राज्यलक्ष्मी चलायमान हो रही थी तथा देश में अराजकता-सी मच गई थी। अतः इससे सिद्ध है कि सुबन्धु छठी शताब्दी के मध्यकाल में विद्यमान थे।

सुबन्धु की एकमात्र कृति उनकी 'वासवदत्ता' है। जैसा पहले लिखा जा चुका है, 'वासवदत्ता' अपने ढङ्ग की पहली पुस्तक है। सचमुच ही महाकवि वाण के शब्दों में, 'सुबन्धु ने वासवदत्ता लिखकर समस्त कवियों के गर्व को चूर कर दिया।' वासवदत्ता कथा है, आख्यायिका नहीं। महाकवि वाण ने भी इसे 'कथा' कहकर ही स्मरण किया है। यह अपने ढङ्ग का अद्वितीय तथा अनूठा ग्रन्थ-रत्न है। गद्य-काठिन्य में यह अपना सानी नहीं रखता। इसके लेखक के ही शब्दों में यह 'प्रत्यक्षश्लेषमय प्रबन्ध' है। इस ग्रन्थ के प्रत्येक पद में—नहीं, प्रत्युत प्रत्येक अक्षर में—श्लेष है। अन्य कवियों के द्वारा अप्रयुक्त तथा केवल कोप ही में पाये जानेवाले शब्दों के प्रयोग से यह ग्रन्थ अत्यन्त कठिन हो गया है। इसमें प्रसन्न श्लेषों का सर्वथा अभाव है।

१. विद्या निबद्धेयमतिद्वयी कथा—कादम्बरी का आरम्भ।

२. भासमि जलणमित्ते कुन्तीपुत्ते तथा च रहुवारे । सेवन्धवे च बन्धमि हारियन्दे च आपन्दो ॥

३. सुबन्धुर्नान्दृश्यन् कविराज इति त्रयः । वक्तोक्तिमार्गनिपुणाः चतुर्थो विद्यते न वा ।

सुवन्धु की शैली गौड़ी है। आपने 'ओजःसमासभूयस्त्वमेतत् गद्यस्य जीवितम्' इस काव्य-नियम का पालन करते हुए अपने गद्य-काव्य में लम्बे-लम्बे समासों की भरमार की कर दी है। वर्णन में अतिशयोक्ति, अलङ्कारों की भनभनाहट तथा कठिन शब्दों का प्रयोग देखते ही बनता है। बाण ने भी गौड़ी शैली का आश्रय लिया है। उन्होंने भी लम्बे समासों तथा अलङ्कारों का प्रचुर प्रयोग किया है; परन्तु बाण के गद्य तथा सुवन्धु की रचना में जमीन आसमान का अन्तर है। बाण की शैली सरस है तथा श्लेष-प्रयोग प्रसन्न हैं। परन्तु सुवन्धु की रचना में इससे भिन्न एक अपना ही अनूठापन है। उनके पद्य अत्यन्त सरस और चित्ताकर्षक हैं। एक ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगा—

विषधरोप्यति विषमः खल इति न मृपा वदन्ति विद्वांसः । सकुलद्वेपी पुनः पिशुनः ।

—वासवदत्ता ।

परिङितों ने जो यह कहा है कि खल लोग विषधर (सर्प) से भी विषम (बुरे) होते हैं यह बात झूठ नहीं है अर्थात् अक्षरशः सत्य है। सर्प नकुल (नेवला)-द्वेपी होता है, वह नेवले से द्वेष करता है। अपने कुलवालों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता (न + कुलद्वेपी)। परन्तु खल मनुष्य-कुल-द्वेपी होता है। वह अपने कुलवालों से ही द्वेष करता है और उन्हीं का नाश करता है। अतः इस प्रकार वह सर्प से भी विषम है। इस श्लोक में 'नकुल' शब्द पर कितना सुन्दर श्लेष है।

अव्य तथा दृश्य काव्य का ऊपर जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि गुप्त-काल सुवर्ण युग के साथ ही सरस युग भी था। जिस काल में स्वयं कवि-कुल-गुरु कालिदास अपनी कोमल-कान्त पदावली की रचना कर जनता के आनन्द-सागर में विभोर करें उसकी सरसता का वर्णन कैसे किया जा सकता है? सचमुच ही गुप्तकालीन साहित्यिक वातावरण इन कविपुङ्गवों की सरस सृक्तियों से रसमय तथा स्निग्ध हो गया था। जहाँ दखिए वहीं काव्य-चर्चा की धूम थी, कविता का बोलबाला था। समस्त वायुमण्डल काव्यमय हो गया था। इन साहित्यानुरागी सम्राटों की सुशीतल छत्रछाया में बैठकर यदि इन कवियों ने अपनी काव्य-वंशी मीठी-मीठी बजाई तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अवश्य ही उन्होंने अपने काव्य का अलौकिक सङ्गीत सुना तथा मधुर चाशनी चखा कर कुछ देर के लिए लोगों के तापत्रय से विमुक्त कर दिया होगा। निश्चय ही इन कवि-काकिलों की सुमधुर काकली ने तत्कालीन भारतीय काव्योद्यान में अकाल में ही बसन्त का प्रादुर्भाव कर दिया था तथा अपनी रसमयी कूक से सब के आनन्द-ज्वालित कर दिया था।

१२ भाग

काव्य तथा नाटक के वर्णन के उपरान्त यह जचित प्रतीत होता है कि इनके विधानक शास्त्रों का भी वर्णन यहाँ पर कर दिया जाय। अलङ्कार-शास्त्र की उरगति तो गुप्त-काल के बहुत पहले ही हो चुकी थी। महात्मा कदम्बर के गिरनारवाले शिष्या-

लेख में अलङ्कारशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों की उल्लिखित होने के कारण यह स्पष्ट है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में काव्यालङ्कार के विषय में कुछ ग्रन्थ अवश्य रचे गये थे जिनके नियमों का पालन करते हुए कवि लोग गद्य-पद्य की रचना किया करते थे। भारत के नाट्यशास्त्र का भी समय गुप्त-काल के पूर्व ही है। गुप्त-काल में अलङ्कार-शास्त्र का, प्रचुर मात्रा में, क्रमिक विकास हुआ। इसी काल में अलङ्कार-शास्त्र के सबसे प्रथम आचार्य का आविर्भाव हुआ था जिनका नाम भामह आचार्य है। कुछ लोग आचार्य भामह को दण्डी और धर्मकीर्ति के पीछे सातवीं शताब्दी के अन्त में मानते हैं परन्तु यह मत विनान्त भ्रममूलक है तथा विद्वानों द्वारा इसका पूर्णतया खण्डन हो चुका है^१। भामह ने प्रसङ्गवश तर्कदायों के दिखलाने समय बौद्ध न्याय के सिद्धान्तों का थोड़ा-थोड़ा उल्लेख किया है जिसके परिशीलन से पता चलता है कि भामह दिङ्नाग के न्याय ग्रन्थों से परिचित थे, परन्तु धर्मकीर्ति के न्याय-सिद्धान्तों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। भामह ने प्रत्यक्ष प्रमाणों के परिभाषा बतलाते हुए जो उसका लक्षण 'प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्' लिखा है, वह दिङ्नाग ही का लक्षण है। यदि धर्मकीर्ति के पीछे आविर्भाव हुए होते तो धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष लक्षण के अनुसार ही इस लक्षण में 'अभ्रान्तम्' शब्द अवश्य जोड़ते। अतएव भामह का काल दिङ्नाग के बाद तथा धर्मकीर्ति के पहले अर्थात् पाँचवीं शताब्दी का अन्त अथवा छठी का प्रारम्भ है।

भामह का अलङ्कार-शास्त्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं ने पहले-पहल अलङ्कार-शास्त्र पर स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थ का निर्माण किया। इस ग्रन्थ का नाम काव्यालङ्कार है। इसमें छः परिच्छेद हैं जिनमें अलङ्कारशास्त्र के सभी शातव्य विषयों का बड़ी सरल भाषा में, अनुष्टुप् छन्दों में, वर्णन किया गया है। काव्य का लक्षण, उसके भेद, दोष, गुण तथा अलङ्कारों के लक्षण और भेदों का विवेचन बड़ी ही मार्मिक रीति में किया गया है। अन्तिम अध्याय का विषय शब्द-शुद्धि है। भामह ही अलङ्कार सम्प्रदाय (School) के सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं। पीछे के आलङ्कारिकों पर इनके मत का प्रचुर प्रभाव पड़ा है।

१३ अमरसिंह

प्रसिद्ध कोश 'नामलिङ्गानुशासन' के कर्ता अमरसिंह भी गुप्त-काल ही के एक रत्न थे। इनके व्यक्तिगत जीवनचरित के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ये अमरसिंह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने गये हैं। ये बौद्ध थे। इन्होंने अमरकोश के आरम्भ में विशिष्ट देवताओं की नामावली देने के पहले भगवान् बुद्ध ही का नाम सर्वप्रथम दिया है। इनका बनाया हुआ 'नामलिङ्गानुशासन' ही इनकी एकमात्र रचना है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि संस्कृत-साहित्य में यही सबसे प्राचीन उपलब्ध कोश है। यह ग्रन्थ सरल अनुष्टुप् छन्दों में लिखा गया है तथा बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ का भाष्य क्षीरस्वामी का लिखा हुआ अत्यन्त प्रसिद्ध है। सम्भारतः इन्होंने कोई व्याकरण-

ग्रन्थ भी लिखा था। इनके विषय में यह कहावत चली आती है कि इन्होंने महाभाष्य चुराया था—‘अमरसिंहस्तु पापीयान् महाभाष्यमचूचुरत् ।’ परन्तु इस समय इनके नाम में कोई व्याकरण ग्रन्थ नहीं मिलता।

दर्शनशास्त्र

गुप्त-काल में, अन्यान्य ज्ञान-विभागों के समान, दर्शनशास्त्र की भी प्रचुर उन्नति हुई। भारतीय दर्शनों के कालक्रम के विषय में विद्वानों (भारतीय तथा अन्धदेशीय) में गहरा मतभेद है। फिर भी उपलब्ध साधनों की छान-बीन करने से हम एक निश्चित सिद्धान्त पर पहुँच सकते हैं। दर्शनशास्त्र ही भारतीयों की जाज्वल्यमान आध्यात्मिक विभूति है। इनके द्वारा भारतीयों की विशाल विचारशक्ति, आदरणीय मननशक्ति तथा विपुल परिदृश्य का पर्याप्त परिचय प्राप्त किया जा सकता है। ये दर्शन भारतीयों की निजी सम्पत्ति हैं। आजकल दर्शनशास्त्रों का जो सबसे प्राचीन रूप प्राप्त होता है वह सूत्रात्मक है। इन्हीं सूत्र-ग्रन्थों के साथ-साथ तत्तत् दर्शनों का आविर्भाव नहीं हुआ, प्रत्युत उनके बहुत पहले विद्वानों ने आध्यात्मिक जगत् की जो गहरी छान-बीन की थी उसी के महत्त्वपूर्ण परिणामों का एकत्रीकरण इन सूत्र-ग्रन्थों में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार सूत्र-ग्रन्थों की रचना एक महत्त्वपूर्ण काल के आरम्भ की सूचना नहीं देती है बल्कि मौलिक अनुसन्धान करनेवाले एक युग की समाप्ति की परिचायिका है। भारतीय छहों दर्शनों के निजी छः सूत्रग्रन्थ हैं जिनकी रचना के विषय में यूरोपीय विद्वान् भिन्न-भिन्न मतों के माननेवाले दीख पड़ते हैं। उनके मतानुसार कुछ दार्शनिक सूत्र-ग्रन्थों की रचना इस गुप्त-काल में भी हुई। डा० याकौबी विज्ञानवाद के मत के खण्डन किये जाने से न्याय-सूत्रों की रचना का काल विज्ञानवादी वसुबन्धु के अनन्तर चौथी शताब्दी में मानते हैं। परन्तु इस मत में विशेष विप्रतिपत्तियाँ हैं। इन सब विषयों को यहाँ दिखलाने का यद्यपि स्थान नहीं है तथापि हमारा यह निश्चित सिद्धान्त है कि सांख्य-सूत्रों को छोड़कर, जो कि बहुत पीछे (१२वीं या १३वीं शताब्दी) के हैं, अन्य दर्शन-सूत्रों की रचना गुप्त-काल का आरम्भ होने के पहले ही हो चुकी थी। गुप्त-काल में इन सूत्र-ग्रन्थों के ऊपर प्रामाणिक भाष्यों का निर्माण हुआ। अतएव गुप्त-काल को हम भारतीय दर्शन के इतिहास में भाष्य-रचना का काल मानते हैं। इस समय में सूत्रग्रन्थों की व्याख्या की परम्परा का अक्षरण बनाये रखने के उन्नत विचार से प्रेरित होकर मौलिक व्याख्या का लिखित रूप प्रदान किया गया। इस प्रकार भारतीय दर्शन के इतिहास में भी गुप्त-काल की निजी विशेषता स्पष्ट ही है।

सांख्य

सांख्यदर्शन बहुत ही पुराना है। इसके विशिष्ट सिद्धान्तों की मूलक महाभारत तथा पुराणों में ही नहीं बल्कि उपनिषदों में भी दिखाई पड़ती है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। सत्य, रजस् और तमस इस गुण-त्रय की कल्पना, जगत् के मूल में प्रकृति और पुरुष जैसे द्वैतात्मक निदानों की कल्पना, प्रकृति में परिणत होनेवाले २५ तत्त्वों

को परिगणना, पुरुषों की बहुलता तथा निष्क्रियता, सत्कार्यवाद तथा परिणामवाद की योजना—ये सब सिद्धान्त सांख्यदर्शन के मौलिक सिद्धान्त हैं जिनके कारण उपनिषदों में महर्षि कपिल को 'आदिविद्वान्' कहा गया है। कपिल की शिष्य-परम्परा में आसुरि तथा पञ्चशिख ने इस तन्त्र का विपुल प्रचार किया था। महर्षि वार्षगण्य भी इस सम्प्रदाय के एक प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। इन सब आचार्यों का समय गुप्त-काल के बहुत ही पहले का है। परन्तु इस गुप्त-काल ने भी सांख्य के दो माननीय आचार्यों को जन्म दिया जिनमें पहले आचार्य विन्ध्यवामी हैं तथा दूसरे आचार्य का नाम ईश्वरकृष्ण है।

आचार्य विन्ध्यवामी के विषय में चीनी भाषा के बौद्ध-ग्रन्थों में बहुत कुछ विवरण मिलता है। परमार्थ नामक बौद्ध भिक्षु, चीन देश के तत्कालीन अधिपति के

(१) विन्ध्यवामी आचार्य वसुबन्धु का जो जीवन-चरित लिखा है उसमें विन्ध्यवासी के जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना का उल्लेख मिलता है। उस समय अयोध्या की

पवित्र नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्यसिंहासन पर आसीन थे। वहीं पर वसुबन्धु के गुरु बौद्ध भिक्षु बुद्धमित्र तथा विन्ध्यवासी में गहरा शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें विन्ध्यवासी के प्रचण्ड पण्डित्य तथा प्रखर प्रतिभा के सामने बुद्धमित्र को गहरी सुँह की खानी पड़ी। विजय के उपलब्ध में विक्रमादित्य ने विजयी विन्ध्यवासी का खूब सम्मान किया और तीन लाख सुवर्ण-मुद्राएँ उपहार में दीं। इस विजय के उपरान्त ये आचार्य महोदय विन्ध्य के जंगल में अपने आश्रम में चले आये और योड़े ही काल के बाद इनका देहान्त हो गया। जब वसुबन्धु लौटकर अयोध्या में आये तब उन्होंने अपने गुरु के पराजय की लज्जाजनक बात सुनी। उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए विन्ध्यवासी को ढूँढ़ निकालने का विन्ध्य के जंगलों में सतत प्रयत्न किया परन्तु विन्ध्यवासी इसके कुछ पहले ही इस संसार से चल बसे थे। अतः वसुबन्धु ने विन्ध्यवासी के लिखे हुए 'सांख्यशास्त्र' का खण्डन करने के लिए 'परमार्थसप्तति' नामक पुस्तक लिखी। परन्तु दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि विन्ध्यवासी तथा वसुबन्धु के ये ग्रन्थ चीनी भाषा में भी नहीं मिलते। अतः इन पुस्तकों के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प है।

बहुत से विद्वानों का मत है कि ये विन्ध्यवासी सांख्यकारिका के सुप्रसिद्ध रचयिता ईश्वरकृष्ण ही हैं। इन दोनों आचार्यों की अभिन्नता बतलाने का प्रधान कारण यह माना

जाता है कि जिस ग्रन्थ का अनुवाद परमार्थ ने चीनी भाषा में किया विन्ध्यवासी तथा था उसका एक नाम 'हिरण्यसप्तति' भी है। इस ग्रन्थ का ईश्वर-कृष्ण की एकता चीनी भाषा से किया गया अनुवाद ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका से ठीक-ठीक मिलता है। विक्रमादित्य से विन्ध्यवासी को हिरण्य की प्राप्ति हुई थी अतएव उनकी 'हिरण्यसप्तति' ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यसप्तति' ही का दूसरा नाम है। फलतः दोनों ग्रन्थकार एक ही हैं। परन्तु यह एकता बहुत ही निर्गल प्रमाणाँ की भित्ति पर

गड़ी की गई है। भारतीय परम्परा इन दोनों ग्रन्थकारों को बिल्कुल भिन्न-भिन्न मानती आती है। दोनों के भिन्न-भिन्न मानने के प्रमाण बड़े प्रबल हैं—

(१) इन दोनों ग्रन्थकारों के मतों का उल्लेख जैन, बौद्ध तथा हिन्दू ग्रन्थों में जहाँ कहीं आया वहाँ भिन्न-भिन्न नामों से ही उल्लेख किया गया है। बौद्ध-आचार्य कमलशील ने 'तत्त्व-संग्रह' की पञ्जिका में इन दोनों (विन्ध्यवासी तथा ईश्वरकृष्ण) ग्रन्थकारों का नाम तथा इनके श्लोक अलग-अलग उद्धृत किये हैं^१।

(२) परमार्थ ने अपने ग्रन्थ में वसुवन्धु के गुरु का नाम 'वार्पगण्य' लिखा है। 'वार्पगण्य' सांख्यशास्त्र के एक बहुत बड़े आचार्य थे और सांख्य, योग तथा वेदान्त के अनेक मान्य ग्रन्थकारों ने इनका बड़े आदर के साथ उल्लेख किया है। परन्तु ईश्वरकृष्ण के गुरु का नाम कहीं नहीं मिलता। डाक्टर वेल्वेल्कर का यह कथन, कि इनके गुरु का नाम 'देवल' था^२, समुचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि 'माठरवृत्ति' के जिस वाक्य के आधार पर यह कथन किया गया है वहाँ पर देवल के नाम के बाद प्रभृति शब्द होने से हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि देवल और ईश्वरकृष्ण के बीच में अनेक सांख्याचार्य हो गये थे^३। इस कारण भी दोनों की एकता असिद्ध होती है।

(३) परन्तु सबसे प्रबल प्रमाण, जो इन दोनों की भिन्नता सिद्ध करने के लिए दिया जा सकता है, सिद्धान्त-सम्बन्धी है। विन्ध्यवासी के सिद्धान्तों का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में ही नहीं, बल्कि जैन तथा बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थों में भी बहुलता से मिलता है। ये सिद्धान्त ईश्वरकृष्ण के सिद्धान्त से अत्यन्त भिन्न हैं। कुमारिल ने अपने श्लोकवार्तिक^४ में, भोजराज ने भोजवृत्ति^५ में, गोधातिथि ने मनुभाष्य^६ में, मल्लिषेय ने स्याद्वादमञ्जरी^७ में, गुणरत्न ने सर्व-दर्शन-संग्रह^८ की टीका में तथा शान्तरक्षित ने तत्त्व-संग्रह^९ में विन्ध्यवासी के नाम तथा जिस मत का उल्लेख किया है वह ईश्वर-कृष्ण के मत से नितान्त भिन्न है। मृत्यु के पश्चात् तथा दूसरे शरीर का धारण करने के पूर्व इन दोनों के बीच में ईश्वरकृष्ण एक प्रकार का सूक्ष्मशरीर (लिङ्गशरीर) मानते

१. तत्त्वसंग्रह—पा० ओ० सी० पृ० २२।

२. मण्डारकर कामोपदेशन बाल्युस पृ० १७६।

३. कपिलादासुरिणा प्रातमिदं ज्ञानं ततः पश्चिमेन तस्मात् गार्गोश्च तत्तन्निगमिन्मरीचिरेवमप्यनीला-
गतम् तत्तत्तन्मयः ईश्वरकृष्णेन प्राप्तम्।—माठरवृत्ति, चौ० सं० सी० पृ० ३४।

४. श्लोकवार्तिक पृ० ३९३ तथा ७०४।

५. भोजवृत्ति ४।२२।

६. मनुस्मृति १।५५।

७. स्याद्वादमञ्जरी पृ० २२।

८. सर्वदर्शनसंग्रह की टीका पृ० १०२-१०४।

९. तत्त्वसंग्रह पृ० ६३६।

हैं^१। परन्तु यह अन्तराभव देह विन्ध्यवासी के माननीय नहीं है^२। इसी प्रकार ये विशेषतोदृष्ट नामक अनुमान का एक अपूर्व प्रकार मानते हैं^३ जो ईश्वर-कृष्णकारिका में नहीं मिलता।

इन्हीं प्रचल प्रमाणों के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विन्ध्यवासी ईश्वरकृष्ण से विलकुल भिन्न व्यक्ति हैं।

विन्ध्य के जङ्गलों में रहने के कारण इन प्रसिद्ध सांख्याचार्य का नाम विन्ध्य-वामी या विन्ध्यवास था, परन्तु यह तो व्यक्तिगत नाम नहीं है—केवल उपाधिमात्र है। परन्तु कमलशील की पञ्जिका में दिये गये निम्नांकित श्लोक से ज्ञात होता है कि इनका व्यक्तिगत नाम 'रुद्रिल' था। श्लोक यह है^४ :—

यदेव दधि तत्क्षीरं यत् क्षीरं तदधीति च ।

वदता रुद्रिलेनैव ख्यापिता विन्ध्यवासिता ॥

इस श्लोक में सांख्य के सत्कार्यवाद की दिल्लगी उड़ाई गई है। बहुत सम्भव है कि यह श्लोक वसुबन्धु की 'परमार्थसत्ता' का हो। वसुबन्धु के गुरु के समसामयिक होने के कारण इनका समय प्रायः निश्चित सा है। डा० विनयतोप भट्टाचार्य ने इनका समय २५० से ३२० ई० तक माना है^५। यह ठीक जान पड़ता है। ऊपर दिये गये इनके चरित्र के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि ये उत्तर भारत के रहने-वाले थे। विन्ध्यवासी नाम से क्या यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि ये काशी के समीप ही चरणाद्रि (चुनार) अथवा मिर्जापुर के रहनेवाले थे ?

गुप्तकाल के दूसरे सांख्याचार्य ईश्वरकृष्ण थे। इनके विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। कोई-कोई विद्वान् तो विन्ध्यवासी के साथ इनकी एकता मानकर इनके व्यक्तित्व को ही मिटाने पर तुले हुए हैं। परन्तु यह सप्रमाण (२) ईश्वरकृष्ण दिखलाया जा चुका है कि ये विन्ध्यवासी से भिन्न व्यक्ति थे। इनके जीवन-चरित्र के विषय में अब तक कुछ भी वृत्तान्त ज्ञात नहीं है। इनका काल भी बड़े विवाद का विषय है। इतना तो निश्चित ही है कि ये छठीं शताब्दी

१. पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्मपर्यन्तम् ।

संसरति निरुपमोर्गं भावैरधिवासितं लिङ्गम् ॥—सांख्यकारिका, कारिका ४० ।

२. अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना ।—श्लोकवार्तिक पृ० ७०४ ।

सांख्या अपि केचनान्तराभवमिच्छन्ति विन्ध्यवासिप्रपुत्रयः ।

—मेवातिथिमाय पृ० ३२ (५० सो० सं०)

३. मन्दिलमानसद्भाववस्तुबोधान् प्रमाणता ।

विशेषदृष्टमेतच्च लिखितं विन्ध्यवासिना ॥ १४३ ॥—श्लोकवार्तिक पृ० ३६३ ।

४. तत्त्वसंग्रह की पञ्जिका पृ० २२, गा० ओ सी० ।

५. तत्त्वसंग्रह की भूमिका पृ० ६१-६४ ।

के अनन्तर के नहीं हो सकते। ५४६ ई० में परमार्थ ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका का अपने साथ चीन देश में ले गये तथा ५५७—५६६ ई० के भीतर इन्होंने, एक प्रामाणिक टीका के साथ, इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद किया। अतः ईश्वरकृष्ण का समय इससे पूर्व ही होगा। परन्तु कितना पूर्व? कुछ लोग तो इनका समय २०० ई० के लगभग बतलाते हैं परन्तु यह कालनिर्णय उतना ठीक नहीं जँचता। इनके ग्रन्थ पर न्यायभाष्य के रचयिता वात्स्यायन का कुछ प्रभाव दीख पड़ता है। ईश्वरकृष्ण की कारिका में दिया गया अनुमान का लक्षण (न्या० सू० १।१।५ पर) वात्स्यायन-भाष्य के अनुसृत ही है। वात्स्यायन गुप्तकालीन ग्रन्थकार थे, अतः ईश्वरकृष्ण का समय भी गुप्त-काल में ही पड़ता है। बहुत सम्भव है कि वसुवन्धु के सांख्यशास्त्र के खण्डन कर देने के अनन्तर ईश्वरकृष्ण का आविर्भाव हुआ हो तथा इन्होंने सांख्यकारिका लिखकर सांख्य के मत का फिर से उद्धार किया हो। अतः इनका समय वसुवन्धु के अनन्तर होना अधिक युक्तियुक्त तथा ऐतिहासिक प्रतीत होता है। दिङ्नाग के 'न्यायप्रवेश' के अध्ययन से मालूम पड़ता है कि उन्होंने एक जगह सांख्य-कारिका का उल्लेख किया है। दिङ्नाग का यह वाक्य^१ —

परार्थाश्चक्षुराद्यः संघातत्वात् शयनासनाद्यङ्गविशेषवत् ।

ईश्वरकृष्ण की कारिका के—संघातपरार्थत्वात् (का० १६)—ऊपर अवलम्बित प्रतीत होता है। इसकी पुष्टि तिब्बत देश में संरक्षित एक भारतीय दन्त-कथा से होती है।

सुनते हैं, दिङ्नाग ने जब अपने प्रमाण-समुच्चय के मंगल-श्लोकों को लिखना आरम्भ किया तब पृथ्वी काँपने लगी। सब स्थानों में एक विचित्र प्रकार की ज्योति फैल गई और बड़ा कोलाहल हुआ। इस आश्चर्यजनक घटना का देखकर ईश्वरकृष्ण दिङ्नाग के पास आन्ध्रदेश में वेङ्गी दिङ्नाग पहाड़ के पास गये। उस समय आचार्य दिङ्नाग भिक्षा के लिए बाहर गये थे। इन्होंने (ईश्वरकृष्ण ने) उनके लिखे हुए शब्दों को बिल्कुल मिटा डाला। दिङ्नाग जब लौट करके आये तब उन्होंने मिटे हुए शब्दों को फिर से लिख दिया। दूसरी बार भी यही बात दुहराई गई। तीसरी बार दिङ्नाग ने ये शब्द अधिक जोड़ दिये कि इन महत्त्वपूर्ण शब्दों को कोई भी न मिटावे। ईश्वरकृष्ण जब तीसरी बार मिटाने आये तब इन शब्दों को पढ़कर वे डहक गये और दिङ्नाग के आने पर उनका दिङ्नाग से गहरा शास्त्रार्थ हुआ। पराजय होने पर अपने धर्म को छोड़ देने की प्रतिज्ञा उभय पक्ष ने की। सुनते हैं, दिङ्नाग ने ईश्वरकृष्ण को कई बार हराया और जब ईश्वरकृष्ण से बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए कहा तब वे स्वयं वहाँ से भाग गये परन्तु भागते समय कुछ ऐसे मन्त्रों का उच्चारण किया जिससे आचार्य दिङ्नाग के पात की सब चीजें भस्म हो गईं। तिब्बतीय ग्रन्थों के आधार पर डा० विद्याभूषण ने

इस आख्यायिका का उल्लेख किया है^१। यदि इसमें कुछ तथ्य हो, तो यही मालूम पड़ता है कि ईश्वरकृष्ण आचार्य दिङ्नाग के समकालीन थे। अतः इनका समय चौथी शताब्दी के मध्य में होना चाहिए।

जिस ग्रन्थ के ऊपर ईश्वरकृष्ण की कीर्तिलता अवलम्बित है वह ग्रन्थ 'सांख्य-कारिका' है। सांख्यदर्शन का यही सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। सांख्यशास्त्र के मूल सिद्धान्तों का वर्णन केवल ७० कारिकाओं में इस सुन्दरता से सांख्य-कारिका दिया गया है, कि देखकर आश्चर्य होता है। सांख्यशास्त्र का विवरण प्रसङ्गतः देते समय प्राचीन दार्शनिकों ने (जैसे शंकराचार्य ने शांकरभाष्य में तथा सायण माधव ने सर्व-दर्शन-संग्रह में) प्रमाणरूप से सांख्यकारिका को ही उद्धृत किया है। इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ हैं जिनमें गौड़पादाचार्य का गौड़पादभाष्य, माठराचार्य की माठरवृत्ति तथा वाचस्पति मिश्र-कृत सांख्य-तत्त्व-कौमुदी प्रसिद्ध हैं। इनमें माठरवृत्ति सबसे प्राचीन मानी जाती है। चीनी भाषा में अनुवादित कारिका व्याख्या माठरवृत्ति ही मानी जाती है। अतः माठरवृत्ति का समय भी परमार्थ के पहले छठी शताब्दी का आदिम भाग है। यों माठराचार्य भी गुप्त-काल के ही सांख्याचार्य हैं।

न्याय दर्शन

गुप्त-काल में न्यायदर्शन की भी विशेष उन्नति हुई। न्यायसूत्रों की रचना के विषय में अभी तक विद्वानों में बड़ा मतभेद है। परन्तु इतना निश्चित है कि पूर्व-गुप्त-काल में ही न्याय-सूत्रों की रचना हो गई होगी। गुप्तकाल में न्याय-सूत्रों के ऊपर भाष्य तथा वार्तिक-ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण निर्माण हुआ, यह इस शास्त्र के इतिहास के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। न्यायभाष्य की रचना वात्स्यायन ने तथा न्यायवार्तिक की रचना उद्योतकर ने की है। ये ही गुप्त-काल के प्रसिद्ध न्यायाचार्य हैं।

वात्स्यायन इनका गोत्र-नाम था। इनका व्यक्तिगत नाम पक्षिलस्वामी था। परन्तु सर्वसाधारण में ये अधिकतर अपने गोत्र-नाम से ही प्रसिद्ध हैं। ये दक्षिण भारत के रहनेवाले थे। इनके समय-निर्धारण के विषय में जितना

वात्स्यायन मतभेद है उतना इनके जन्मस्थान के विषय में नहीं। हेमचन्द्र ने अपने 'अभिधान-चिन्तामणि' में वात्स्यायन का एक नाम द्रामिल दिया है^२। 'द्रामिल' द्राविड़ का ही दूसरा रूप प्रतीत होता है। अतः इनका द्रविड़देशीय होना न्यायसंगत है। सम्भवतः ये काञ्ची के रहनेवाले थे। इनका समय भी अनेक समुचित प्रमाणों के आधार पर प्रायः निश्चित किया जा सकता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि दिङ्नाग ने वात्स्यायन-भाष्य का खण्डन अपने ग्रन्थ प्रमाण-समुच्चय में किया है। अतः ये दिङ्नाग के पूर्ववर्ती हैं। न्यायसूत्र के रचना-

१. अ. ३० निगमसूत्र - निम्नी पृ० २७४-७५।

२. वात्स्यायनो गच्छन्तः पक्षिलस्वामी नामः ।

द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोद्गुलश्च सः ॥ — अभिधानचिन्तामणि ।

काल के विषय में इधर नये अनुसन्धान किये गये हैं। डा० तुशी का कहना है कि न्याय-सूत्रों में दो अलग-अलग विभाग (स्तर) हैं^१। प्रथम और पञ्चम अध्याय, विषय की अनुरूपता के कारण, एक विभाग को धारण (Represent) करते हैं। दूसरा, तीसरा तथा चौथा अध्याय दूसरे विभाग में आते हैं। डा० तुशी की सम्मति में, नागार्जुन तथा आर्यदेव के समय में, तीसरी शताब्दी के लगभग इन दोनों का संयुक्तीकरण हुआ। इन न्याय-सूत्रों के भाष्यकार वात्स्यायन तीसरी शताब्दी के बाद तथा पाँचवीं शताब्दी के पहले अवश्य विद्यमान थे। अतः इनका समय चौथी शताब्दी के लगभग है।

गौतम-न्याय-सूत्रों के समझने के लिए न्याय-भाष्य ही सबसे प्रथम तथा सबसे ग्रामा-
णिक ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है। वात्स्यायन के पहले भी अनेक आचार्यों का
होना अनुमान-सिद्ध है जिनके मतों का उल्लेख 'एके या अपरे'
न्याय-भाष्य कहकर किया गया है। इस ग्रन्थ में बौद्धों के शून्यवाद आदि
सिद्धान्तों का भी विद्वत्तापूर्ण खण्डन है। ब्राह्मण-न्याय का प्रतिष्ठा प्रदान करनेवाला
यही सबसे पहला ग्रन्थ है।

वात्स्यायन के बाद उद्योतकर ही न्यायशास्त्र के एक प्रखर आचार्य थे। इनके
जीवन-चरित के विषय में हमारी जानकारी बहुत कम है। इनके ग्रन्थ की पुष्पिका देखने
से मालूम होता है कि ये भारद्वाज-गोत्र के थे तथा पाशुपत-मत
उद्योतकर के एक आचार्य थे^२। डा० विद्याभूषण का अनुमान है कि ये
अपना न्यायवार्तिक लिखते समय थानेश्वर में रहते थे^३। इनके ग्रन्थ में 'श्रुम' नामक
स्थान का उल्लेख मिलता है। यह स्थान थानेश्वर से एक सड़क के द्वारा लगा हुआ
था। इसी निर्देश के आधार पर इनके निवासस्थान का अनुमान किया जाता है।

उद्योतकर ने ही वात्स्यायन के न्यायभाष्य के ऊपर अपना वार्तिक लिखा है।
न्याय-दर्शन के इतिहास में यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा विद्वत्तापूर्ण माना जाता
है। महत्त्वपूर्ण माने जाने का कारण यह है कि गौतम के न्याय का दिङ्नाग आदि
बौद्ध-दार्शनिकों ने जो खण्डन किया था उन बौद्ध-आलोचनाओं का प्रमाणपूर्वक खण्डन
करके इन्होंने गौतम-न्याय की सत्यता को संसार के सामने प्रमाणित किया। इसका पता
केवल ग्रन्थ के अनुशीलन ही से नहीं चलता प्रत्युत न्याय-वार्तिक के इस आरम्भ के
श्लोक से भी चलता है—

यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद ।

कुतार्किर्काज्ञाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥

१. डा० तुशी—भि-दिङ्नाग तुषिय टैक्स—गा० ओ० सी०, भूमिका-भाग ।

२. इति पाशुपत-गान्धीभास्करनेमिकरकृतौ न्यायसूत्रवार्तिके पञ्चमोऽध्यायः ।—न्यायवार्तिक
भूमिका (चौ० सं० सी०) पृ० १३४ ।

३. डा० विद्याभूषण—हिस्ट्री पृ० १२५ ।

इस श्लोक के ऊपर वाचस्पति मिश्र की 'तात्पर्यटीका' के अवलोकन से इस ग्रन्थ की रचना के कारण का ठीक-ठीक पता चलता है। वाचस्पति मिश्र का कहना है कि यद्यपि वात्स्यायन ने न्यायशास्त्र की व्याख्या लिख दी थी तथापि दिङ्नाग प्रभृति अर्वाचीन बौद्ध-दार्शनिकों के कुतर्करूपी अन्वकार से आच्छादित होने के कारण यह शास्त्र अपने तत्त्व के प्रकट करने में समर्थ नहीं था। इसी कारण बौद्धों के कुतर्कों से इस शास्त्र की रक्षा करने तथा वास्तविक अर्थ के प्रकाशन करने के लिए उद्योतकर ने यह ग्रन्थ बनाया^१। उद्योतकर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने ग्रन्थ में नागार्जुन, वसुवन्धु तथा दिङ्नाग के मतों का भली भाँति खण्डन किया है। इनका केवल एक ही ग्रन्थ इनकी कीर्ति का भारतीय दार्शनिक इतिहास में सदा अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए पर्याप्त है।

उद्योतकर के समय के विषय में विद्वानों में बहुत वाद-विवाद है। परन्तु कुछ ऐसे प्रामाणिक साधन हमें उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम इनके समय का ठीक-ठीक निर्धारण कर सकते हैं। बाणभट्ट ने जिस 'वासवदत्ता' का उल्लेख, 'हर्षचरित' के आरम्भ में, किया है^२ वसुवन्धु ने उसी ग्रन्थ में उद्योतकर के नाम का उल्लेख किया है^३। इससे स्पष्ट है कि बाणभट्ट के बहुत ही पहले उद्योतकर ने अपने वार्तिक की रचना की। इस प्रबल प्रमाण के होते हुए भी कुछ लोगों का अनुमान है कि उद्योतकर धर्मकीर्ति के समकालीन थे। धर्मकीर्ति बाणभट्ट के पीछे, सातवीं शताब्दी के मध्य में, प्रादुर्भूत होनेवाले बौद्ध-नैयायिक हैं। उन्होंने अनेक न्याय-ग्रन्थों की रचना की है। उनमें से एक ग्रन्थ का नाम है 'वाद-न्याय'। डा० विद्याभूषण का कहना है कि उद्योतकर ने वातिक में 'वाद-विधि' नामक जिस ग्रन्थ का उल्लेख किया है वह ग्रन्थ धर्म-कीर्ति का ही 'वाद-न्याय' है^४। इसी अनुमान के आधार पर वे उद्योतकर को धर्म-कीर्ति का समकालीन मानते हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। चीनी ग्रन्थों से पता चलता है कि वसुवन्धु ने भी वाद-विषयक तीन ग्रन्थों की रचना की थी जिनके नाम चीनी भाषा में रोन्कि (वाद-विधि), रोन्शिकि (वाद-मार्ग), रोन्शिन् (वाद-कौशल) हैं। हेन्साँग ने इन ग्रन्थों को देखा था और उसके समय में वसुवन्धु ही इनके रचयिता माने जाते थे। बहुत सम्भव है कि उद्योतकर की 'वाद-विधि' वसुवन्धु की यही 'वाद-विधि' हो, न कि धर्मकीर्ति का 'वाद-न्याय'। यदि उद्योतकर

१. यद्यपि भाष्यकृताकृतस्थुत्पादनमेतत् तथापि दिङ्नागप्रभृतिभिरर्वाचानैः कुहेतुसंतमससमुत्थापनेन आच्छादितं शास्त्रं न तत्त्वनिर्णयाय पर्याप्तमिति उद्योतकरेण स्वनिबन्धाद्येतेन तदपनीयते इति प्रयोजनवानयं आरम्भः ।—तात्पर्यटीका (चौ० सं० सी०) पृ० २ ।

२. कवीनामगलत् दर्पो नूनं वासवदत्तया । शक्तेव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम् ।—हर्षचरित ।

३. वादविधिविधौ उद्योतकरस्वरूपा, बौद्धसंज्ञातिभिर्वा अलङ्कारभूतिता... वासवदत्ता ।—नागार्जुन (प्रारंभिक संस्करण) ।

४. डा० विद्याभूषण—हिन्दी, पृ० १२४ ।

को धर्मकीर्ति का समकालीन मानें तो वासवदत्ता के उल्लेख का ऐतिहासिक मूल्य क्या हो सकता है ? इसी लिए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उद्योतकर धर्म-कीर्ति के समकालीन नहीं थे; प्रत्युत धर्मकीर्ति के पूर्ववर्ती बाणभट्ट से भी पहले तथा दिङ्नाग के पीछे इनकी स्थिति मानी जानी चाहिए। संक्षेप में इनका समय छठी शताब्दी का पूर्व भाग माना जा सकता है।

भारतीय न्याय-शास्त्र में उद्योतकर का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण है। भारतीय न्याय-शास्त्र को कुतार्किक बौद्ध-दार्शनिकों के कुतर्कों से बचाने का श्रेय यदि किसी का प्राप्त है तो उद्योतकर को। यदि आपका आविर्भाव न होता तो न्याय-शास्त्र का जो प्रकाशमान स्वरूप आज दिखाई पड़ता है वह दृष्टि-गोचर न होता। कुतार्किक बौद्धों की आलोचनाओं का खण्डन कर आपने उन्हें निरुत्तर कर दिया तथा इस प्रकार गौतम-न्याय की सत्यता को सिद्ध किया। इससे उद्योतकर का महत्त्व सहज ही जाना जा सकता है।

वैशेषिक दर्शन

अन्य दर्शनों की भाँति वैशेषिक दर्शन को भी गुप्त-काल में अच्छी उन्नति हुई। इस समय में इस दर्शन के मूलभूत कणाद-सूत्र के ऊपर एक प्रामाणिक व्याख्या-ग्रन्थ की रचना हुई। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद हैं जिनके त्रिभिन्न नाम कणाभुक् और उल्लूक आदि भी हैं। इन्होंने दस अध्यायों में वैशेषिक दर्शन की रचना की है। प्रत्येक अध्याय में दो-दो आह्निक हैं तथा प्रत्येक आह्निक में सूत्र हैं जिनकी संख्या निश्चित सी नहीं है। कुल मिलाकर सब सूत्रों की संख्या ३७० है। द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष तथा अभाव—वैशेषिकों के ये ही प्रमेय हैं। परन्तु सबसे बड़ी विशेषता, जो उनके नामकरण का कारण मानी जाती है, यह है कि ये लोग विशेष नामक एक विशिष्ट पदार्थ की सत्ता स्वीकार करते हैं। वैशेषिक दर्शन तथा न्याय दर्शन की उन्नति तो समानान्तर रूप से हजारों वर्ष तक होती आई। अनेक विद्वान् दोनों दर्शनों के सिद्धान्तों पर भाष्य और व्याख्या, टीका तथा टिप्पणी लिखकर जिससु पाठकों के सामने विशद विवेचन प्रस्तुत करते रहे हैं। दोनों दर्शनों का सम्मिश्रण तो बहुत ही पीछे हुआ है। परन्तु प्राचीनता की दृष्टि से 'कणादसूत्र' का स्थान और काल 'गौतम-सूत्र' की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्राचीन है। यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि 'न्याय-सूत्र' के पहले ही 'कणादसूत्रों' की रचना हो गई थी। बौद्ध दार्शनिक-ग्रन्थों में भी जिस ब्राह्मणदर्शन का विशेष उल्लेख तथा खण्डन मिलता है वह यही वैशेषिक दर्शन है। सांख्य दर्शन का भी कुछ खण्डन है परन्तु वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्तों के खण्डन से तो पीछे के बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थ बहुत भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि अनेक बौद्ध टीकाकारों ने 'न्यायदर्शन' के सूत्रों को भी वैशेषिक दर्शन के सूत्र मानकर ही उल्लेख किया है। इससे प्राचीन काल में वैशेषिकों का महत्त्व स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इसी वैशेषिक दर्शन को विशद व्याख्या इस गुप्त-काल में हुई।

प्रशस्तपार के ग्रन्थ का नाम 'पदार्थ-संग्रह' है। परन्तु यह ग्रन्थ सर्वसाधारण में 'प्राशस्तपादभाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि इसका नाम भाष्य है परन्तु भाष्य के

लक्षणों^१ से सर्वथा रहित होने के कारण यह इस नाम से पुकारे जाने योग्य नहीं है। ग्रन्थकार ने भी कहीं इसको भाष्य नहीं बतलाया है^२। वैशेषिक सूत्रों पर वास्तविक

भाष्य तो 'रावण भाष्य' है जिसके उल्लेख ही केवल पाँछे के प्रशस्तपाद

ग्रन्थों में यत्र-तत्र मिलते हैं परन्तु मूल ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 'पदार्थ-धर्म-संग्रह' के पहले श्लोक की व्याख्या करते हुए उदयनाचार्य ने भी इसे भाष्य का नाम नहीं दिया है। उनके शब्दों^३ से तो यही प्रतीत होता है कि भाष्य के विस्तृत होने के कारण ही प्रशस्तपाद ने इस ग्रन्थ में वैशेषिक सिद्धान्तों का संक्षेप में प्रतिपादन किया है। अतः उनके मत से भी यह भाष्य नहीं है। कुछ भी हो, यह भाष्य से कम आदरणीय नहीं है। भिन्न-भिन्न समय में इसके ऊपर जो टीकाएँ की गई हैं उनमें वैशेषिक सिद्धान्तों का खूब विवेचन किया गया है। इसकी सबसे प्रधान तथा प्रसिद्ध टीकाएँ श्रीधराचार्य की 'न्याय-कन्दली' तथा उदयनाचार्य की 'किरणवली' हैं।

प्रशस्तपाद के समय-निर्धारण के विषय में खूब वाद-विवाद हुआ है तथा इस समय भी चल रहा है। विवाद का प्रधान विषय यह है कि ये दिङ्नाग के पीछे हुए या पहले? दोनों के ग्रन्थों में बहुत सादृश्य उपलब्ध होता है। डा० कीथ का मत है कि प्रशस्तपाद ने दिङ्नाग के ग्रन्थों से सहायता ली है। परन्तु रूसी विद्वान् डा० शेरवास्की के अनुसन्धानों से कीथ का मत शलत सिद्ध हो गया है। डा० शेरवास्की ने दिखलाया है कि दिङ्नाग के गुरु आचार्य वसुबन्धु के ग्रन्थों में भी 'प्रशस्तपादभाष्य' की छाया पड़ी हुई है। अतः प्रशस्तपाद या तो वसुबन्धु से भी प्राचीन हैं या उनके समसामयिक हैं। यही सिद्धान्त आजकल सब विद्वानों का मान्य है^४।

पूर्वमीमांसा दर्शन

पूर्वमीमांसा दर्शन का मूल सूत्र जैमिनि के नाम से प्रसिद्ध है। मीमांसा दर्शन के सूत्रों की संख्या दर्शनों के सूत्रों से अधिक है। यह सूत्रग्रन्थ १२ अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय में पाद हैं। तीसरे, छठे तथा दसवें अध्याय में आठ-आठ पाद हैं और शेष अध्यायों में केवल चार ही चार पाद हैं। इस प्रकार समस्त पादों की संख्या ६० है। प्रत्येक पाद में भिन्न-भिन्न अधिकरण हैं। सब अधिकरणों की संख्या मिलकर ६०७ है। कई सूत्रों से मिलकर एक अधिकरण बनता है। कुल सूत्रों की संख्या २७४५ है।

१. सूत्रायां वर्ण्यते येन पदैः सूत्रानुसारिभिः । स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्याविदो विदुः ॥

२. प्रणम्य हेतुमीश्वरं मुनि कणादमादरात् ।

पदार्थ-धर्मसंग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः ॥—ग्रन्थ का मङ्गलानुराग ।

३. स प्रकृष्टो वक्ष्यते । प्रकरणशुद्धेः संग्रहपदेनैव दर्शितत्वात् । वैशेष्यं लघुत्वं कुरस्त्वन् प्रकर्षः । सूत्रेषु वैशेष्याभावात् शास्त्रस्य च विग्रहत्वात् ।—किरणवली ।

४. प्रशस्तपाद के काल-निर्धारण के विस्तृत आ-विचारों के लिए देखिए—पृ० बी० ध्रुव, न्याय-प्रवेश (गा० ओ० सी०) मूल्यांक पृ० १६—२१ ।

इस दर्शन का सिद्धान्त यही है कि वेद में कर्म-काण्ड की ही प्रधानता है। वेद-विहित कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। स्वर्ग-प्राप्ति ही मीमांसकों का मोक्ष है। देवता मन्त्रमय है। कर्म करने से 'अपूर्व' की सिद्धि होगी और अपूर्व के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। अतएव अनुपयुक्त होने के कारण मीमांसक लोग ईश्वर को नहीं मानते।

इस मीमांसा दर्शन के ऊपर गुप्त-काल के आस-पास भाष्य की रचना की गई। इस मीमांसा भाष्य के रचयिता शबरस्वामी हैं। ये मीमांसा दर्शन के प्रामाणिक व्याख्याता माने जाते हैं। इसी भाष्य के ऊपर कुमारिल ने श्लोकवार्तिक, तन्त्र-वार्तिक तथा टुप्टीका लिखकर एक नवीन भाट्ट सम्प्रदाय की स्थापना की। प्रभाकर ने भी शबरभाष्य के ऊपर बृहती नामक टीका लिखकर एक नवीन 'गुरु' मत को चलाया। गुरारि मिश्र ने, जिनके विषय में 'गुरारेस्तुतीयः पन्था' वाली लोकोक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध है, भाष्य के ही ऊपर अपनी टीका लिखकर कुमारिल तथा प्रभाकर मत से पृथक् मीमांसा दर्शन में एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इस प्रकार मीमांसा दर्शन के इन तीन सम्प्रदायों की उत्पत्ति का कारण यही मीमांसा (शबर) भाष्य है। इस कारण मीमांसा दर्शन के साहित्य में इस भाष्य के महत्त्व का सहज ही अन्दाज़ लगाया जा सकता है।

शबरस्वामी के समय के विषय में कुछ मत-भेद सा दिखाई पड़ता है। किंवदन्ती है कि विक्रम-संवत् के संस्थापक राजा विक्रमादित्य के यह पिता थे। सुनते हैं कि शबर-स्वामी के चार स्त्रियाँ थीं जो चारों वर्णों की थीं। उनमें विक्रमादित्य क्षत्रिय जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए थे। परन्तु इस किंवदन्ती में ऐतिहासिक सत्य बहुत कम दीख पड़ता है। शायद शबर-भाष्य इतना प्राचीन नहीं है। इस भाष्य में शून्यवाद तथा विज्ञान-वाद के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है^१। महायान सम्प्रदाय का तो स्पष्ट ही नामोल्लेख किया गया है^२। अतः इस उल्लेख से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि इनका आविर्भाव गुप्तों के ही समय में हुआ होगा; क्योंकि महायान सम्प्रदाय का हीनयान से अलग होकर एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय के रूप में आना इसी युग के आरम्भ में हुआ था। अतः गुप्त-काल में शबरस्वामी का होना अनुमान-सिद्ध है।

अब तक भारतीय दर्शनों के इतिहास का जो वर्णन दिया गया है उससे पाठकों को गुप्त-काल में ब्राह्मण दर्शन के विकास का भली भौति पता लग गया होगा। जैसा कि पहले कहा गया है, गुप्त-काल भारतीय दर्शन के इतिहास में भाष्यकारों का काल है। इस काल में दर्शनों के ग्रन्थों के ऊपर प्रागणिक भाष्यों की रचना हुई। जिस दर्शन के ऊपर (सांख्य) ग्रन्थ नहीं था उसके ऊपर भी इस काल में प्रामाणिक ग्रन्थ बने। सांख्य दर्शन में सांख्य-कारिका तथा भाट्टवृत्ति, न्याय में वात्स्यायन का न्याय-भाष्य और उद्योतकर का चार्तिक, वैशेषिक दर्शन में प्रशस्तवाद का भाष्य और मीमांसा दर्शन पर

१. मीमांसानृत १।१।२ के भाष्य में।

२. अनेक प्रसूती महाप्रवृत्तिः पन्था । — १।१।५ का भाष्य।

शाबरभाष्य—भारतीय दर्शन साहित्य के ये ऐसे अमूल्य रत्न हैं जिनकी रचना के कारण गुप्तों का यह काल भारतीय दर्शन-साहित्य के इतिहास में सदा अमर रहेगा।

विज्ञान

गुप्त-काल के सार्वजनीन संस्कृत-साहित्य की विपुल अभिवृद्धि तथा व्यापक प्रचार ने अन्य विभागों के समान विज्ञान को भी अछूता नहीं छोड़ा। जिस प्रकार अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दर्शनशास्त्रों की विशेष उन्नति हुई, उसी प्रकार शुद्ध विज्ञान के विषय में भी अनेक नवीन आविष्कार हुए तथा इसकी भी समधिक उन्नति हुई। अनुकूल वातावरण में जिस प्रकार सरस काव्य-नाटक-साहित्य पनपा, उसी भाँति विज्ञान जैसे ठोस विषय का पठन-पाठन भी इस युग में खूब बढ़ा। अनेक विज्ञानों ने पहले-पहल इस युग में अपना स्वतन्त्र रूप प्राप्त किया तथा एक परिमार्जित रूप में शिक्षित जनता के सामने अपने स्वरूप को प्रकट किया। यहाँ केवल शिल्पशास्त्र, वैद्यक तथा ज्योतिष जैसे लोकोपयोगी विज्ञान के विकास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जायगा। इनमें ज्योतिषशास्त्र की तो इस युग में सर्वाङ्गीण उन्नति हुई। इसी कारण यह गुप्त-युग विज्ञान के इतिहास में भी अपना एक विशेष स्थान रखता है।

शिल्पशास्त्र

गुप्त-युग में शिल्पशास्त्र पर एक अतीव महत्त्वपूर्ण पुस्तक की रचना हुई। इस ग्रन्थ का नाम 'मानसार' है। यह पुस्तक व्यापक विषयों के वर्णन की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखती है। इस ग्रन्थ के रचयिता के नाम का पता नहीं चलता। इसके सम्पादक डाक्टर पी० के० आचार्य का कहना है कि इसकी रचना उज्जयिनी के किसी मानसार नामक नरेश ने की, परन्तु यह बात ठीक नहीं जँचती। दण्डी ने अपने दशकुमार-चरित के आरम्भ में ही पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करनेवाले मालवा के किसी मानी मानसार नामक राजा का वर्णन किया है अवश्य, परन्तु इससे हमारा काम कुछ भी नहीं सधता। दशकुमार के राजा मानसार का इस मानसार के साथ कुछ भी सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। 'मानसार' शब्द का तो सीधा-सादा अर्थ यही है कि मान—मापने के प्रकारों—का यह सार—सारांश—है। तन्नामधारी राजा की रचना की कल्पना करना न केवल नितान्त दुरूह तथा क्लिष्ट है, प्रत्युत अनैतिहासिक भी है। क्योंकि गुप्त-काल में (जिस समय इस ग्रन्थ की रचना प्रबल प्रमाणों के आधार पर बतलाई जाती है) मानसार-नामधारी किसी भूमिपति का पता अभी तक नहीं चला है।

'मानसार' शिल्पशास्त्र का अतीव उपयोगी ग्रन्थ है। तत्क्षण और वास्तु कला के विषयों का वर्णन जितना इसमें पाया जाता है, उतना अन्यत्र मिलना दुर्लभ है।

ज्योतिष

भारतीय ज्योतिष का इतिहास बहुत प्राचीन है। वेदांग में ज्योतिष का नाम आता है। उसमें नक्षत्र-विद्या का वर्णन मिलता है। प्राचीन ज्योतिष का उद्भव कब हुआ, यह कहना कठिन है। इसकी सन् के आस-पास पाँच शिक्षास्तोत्रों—रायक, नाशक

आदि—का नाम मिलता है, परन्तु इनको किसने बनाया, यह ज्ञात नहीं है। इन ग्रन्थकारों के विषय में अभी तक कुछ पता नहीं चलता। आर्यज्योतिष का छोड़कर पौरुष ज्योतिष का प्रारम्भ गुप्त-काल में हुआ। सर्वप्रथम ज्योतिष पर लिखनेवाले ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम इसी काल में मिलता है।

पौरुष ज्योतिष के ग्रन्थकारों में आर्यभट्ट का सर्वप्रथम स्थान है। इनकी वंश-परम्परा के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। उन्होंने अपने पुस्तक के एक छंद में लिखा है—

‘आर्यभट्टस्त्विह निगदति कुसुमपुरेभ्यर्चितं ज्ञानम् ।’ इससे प्रकट होता है कि ये कुसुमपुर (पटना) के निवासी थे। इनका जन्म

शक ३६८ यांनी सन ४७६ ई० में हुआ था। इस आर्यभट्ट से तथा आर्य-सिद्धान्त के रचयिता आर्यभट्ट से समता नहीं की जा सकती। दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। दूसरा आर्यभट्ट नवीं शताब्दी में पैदा हुआ था।

चौबीस वर्ष की अवस्था में आर्यभट्ट ने ‘आर्यभटीय’ नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में दो खण्ड हैं—(१) दशगणिका सूत्र तथा (२) आर्याष्ट शत। कुछ विद्वान् इन खण्डों को पृथक्-पृथक् समझते हैं तथा उनके कथनानुसार ये दोनों पृथक् पुस्तकें हैं। पं० बालकृष्ण दीक्षित का मत है कि ये दोनों आर्यभटीय के दो खण्ड हैं। इन्हें पृथक्-पृथक् पुस्तक नहीं माना जा सकता^१। एक दूसरे का पूरक हैं। बिना दोनों का अध्ययन किये विषय पूर्ण नहीं होता। दशगणिका सूत्र में ‘अङ्कस्थान’ का वर्णन है। आर्याष्ट शत में गणित, काल-क्रिया तथा गोल का विवेचन पाया जाता है।

यद्यपि प्राचीन सूर्य-सिद्धान्तों से इसकी समानता नहीं है तथापि इसकी बातें उनसे घटकर भी नहीं मालूम पड़ती। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम गणित तथा नक्षत्रविद्या में सम्बन्ध दिखलाया है। पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर चलती है आदि बातों का प्रकाश में लाने का श्रेय आर्यभट्ट को है। इन्होंने बतलाया कि ग्रहण में राहु का कोई स्थान नहीं है, यह चन्द्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल है।

गणित में अङ्क-स्थान, वृत्त और (११) पाई के मूल्य पर प्रकाश डाला। पाई के वास्तविक मूल्य अर्थात् ३.१४ का पता लगाया। बीजगणित में समीकरण का पर्याप्त विवेचन मिलता है। अङ्क लिखने की नई-नई शैली—अक्षरों द्वारा—को कार्यान्वित किया। व्यंजन क से म तक १ से २५ के तथा य से ह तक ३० से १०० के बोधक समझे जाते थे। स्वरों से १०० या उसकी दसगुनी संख्या का बोध होता था। जैसे कि = १०० और के = दस अरब इत्यादि। संक्षेप में यही कहना उचित है कि आर्यभट्ट ने गणित तथा नक्षत्र-विद्या (Astronomy) में अधिक कार्य किया। उनकी विशेष विवेचना आग्राहिक होती।

आर्यभट्ट के कई विद्वान् शिष्य थे, जिनका नाम ‘लल्ल-सिद्धान्त’ में मिलता है। विनायकभट्टी, प्रद्युम्न, श्रीधर आदि का नाम उल्लिखित है। लल्ल आर्यभट्ट का प्रधान शिष्य था जिससे ‘लल्ल-सिद्धान्त’ लिखा था। इसका भी वर्णन दिया जाता है।

१. भारतीय ज्योतिःशास्त्र (मराठी) पृ० १६०।

आर्यभटीय के टीकाकार परमेश्वर के कथनानुसार लल्ल आर्यभट्ट का प्रधान शिष्य था। हमके पिता का नाम त्रिविक्रम भट्ट था। इसकी जन्म-तिथि के विषय में मतभेद है। पं० सुधाकर द्विवेदी के कथनानुसार यह शक ४२१

लल्ल (४६६ ई०) में पैदा हुआ था^१। परन्तु दूसरे विद्वान् इसकी जन्म-तिथि शक ५६० मानते हैं^२।

लल्ल ने अपने गुप्त आर्यभट्ट के ग्रन्थ पर टीका लिखी जिसका नाम 'शिष्यधी-वृद्धि' है। यह ग्रन्थ नल्ल ज्योतिष पर लिखा गया है। जैसा कि इस टीका के नाम में ही विदित होता है, यह विद्यार्थियों के अत्यन्त लाभकर सिद्ध होता है। भास्कराचार्य ने भी इसी ग्रन्थ का अनुशीलन कर सिद्धान्त-शिरोमणि नामक अपना बृहत् ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ में भास्कराचार्य ने लल्ल के सिद्धान्तों का खण्डन किया है। 'रत्नकोश' लल्ल-रचित मौलिक ग्रन्थ है। पं० सुधाकर द्विवेदी के मतानुसार लल्ल ने फलित ज्योतिष पर भी एक ग्रन्थ लिखा था जिसका उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है^३।

वराह या वराहमिहिर गुप्त-काल का सबसे प्रधान ज्योतिषी था। विद्वानों ने इसकी जन्मतिथि शक ४२७ (५०५ ई०) मानी है। वराह-रचित बृहज्जातक नामक ग्रन्थ

से ज्ञात होता है कि यह आदित्यदास का पुत्र था। इसका वराहमिहिर जन्मस्थान काम्पिल्ल (कालपी) नगर था। पिता से ज्ञानलाभ कर यह तत्कालीन उज्जयिनी के राजा के यहाँ चला गया^४। पं० सुधाकर द्विवेदी के मतानुसार वराहमिहिर मगधनिवासी शाकद्वीपीय ब्राह्मण था। जीविका के लिए इसने मगध से उज्जयिनी के लिए प्रस्थान किया था^५।

ज्योतिर्विदाभरण में उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में वराहमिहिर का नाम उल्लिखित है—

धन्वन्तरिपुष्पाकामरसिंहशंकु-वेतालभट्ट-घटखर्पर-कालिदासः।

ख्यातो वराहमिहिरौ नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नय विक्रमस्य ॥

परन्तु ये वराहमिहिर ईसवी पूर्व पहली शताब्दी के हैं। इन दोनों में कोई समता नहीं की जा सकती।

वराहमिहिर जैसा कोई विद्वान् नहीं हुआ जिसने तीनों शाखाओं—तन्त्र (गणित), जातक तथा संहिता—पर ग्रन्थ-रचना की हो। भास्कराचार्य तथा ब्रह्मगुप्त ने वराहमिहिर की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उनके मतानुसार ऐसा विद्वान् ज्योतिषी नहीं हुआ था। उन

१. गणवन्तरङ्गिणी (संस्कृत) पृ० ८।

२. दक्षित — भारतीय ज्योतिःशास्त्र (मराठी) पृ० २२७।

३. वही पृ० ११।

४. आदित्यदासतन्त्रस्तद्व्यासबोधः काम्पिल्लके सविनूलब्धपरप्रसादः।

अथर्ववेदां गुरुप्रमाणकलोचनं अथर्ववेदां गुरुप्रमाणकलोचनं रचिरां चकार ॥

५. गणवन्तरङ्गिणी (सं०) पृ० ६२।

लोगों ने सारे विद्वानों के मतों का कुछ न कुछ खण्डन किया है, परन्तु बराहमिहिर के प्रति उनकी लेखनी असमर्थ थी।

बराहमिहिर ने तीनों शाखाओं पर ग्रन्थ लिखे। उनके ग्रन्थ निम्नलिखित हैं— (१) लघु जातक, (२) बृहत् जातक, (३) विवाहपटल, (४) योगमाथा, (५) बृहत्संहिता और (६) पञ्चसिद्धान्तिका। बृहत्संहिता एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है। यह ज्ञानराशि है। यह ग्रन्थ सुन्दर भाषा में छन्दोबद्ध लिखा गया है, और काव्यमय है। इसमें अनेक विषयों का समावेश है। इसमें सूर्य और चन्द्रमा की गति, तारों का सम्बन्ध तथा ग्रहण आदि का वर्णन मिलता है। १४वें अध्याय में भारतीय भूगोल का दिग्दर्शन है। ऋतु-परिवर्तन, अन्न पर उसका प्रभाव आदि बातें भी बतलाई गई हैं। वास्तु तथा तक्षण कला सम्बन्धी बातें भी वर्णित हैं। जैमा ऊपर बतलाया गया है, बराहमिहिर से पूर्व पाँच सिद्धान्त—रोमक, वशिष्ठ आदि—प्रचलित थे, परन्तु उनके रचयिताओं का पता अद्यावधि नहीं चला। बराह के समय में भी केवल उनके सिद्धान्त भर ज्ञात थे। इन्हीं सिद्धान्तों को लेकर बराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका नामक ग्रन्थ की रचना की। इसमें उनकी सभी बातें सक्षेप में दी गई हैं। इस प्रकार बराह ने तीनों शाखाओं—तन्त्र या गणित नक्षत्र ज्योतिष (Astronomy), जातक- (कुण्डली) तथा संहिता (फलित ज्योतिष)—पर कार्य किया जिसके कारण उनकी गणना उच्च कोटि के पौरुष ज्योतिषियों में है।

बराहमिहिर के ग्रन्थों में यवन-सिद्धान्त का भी उल्लेख मिलता है। इसी कारण कुछ लोगों की धारणा है कि वे ग्रीस देश में गये थे। किन्तु यह विचार निराधार है। सम्भव है, गुप्त-काल में यवन लोगों से उनका सम्पर्क रहा हो क्योंकि उस समय भारत में विदेशी अधिक संख्या में आते रहे। यही कारण है कि उनकी पुस्तकों में यवन-सिद्धान्त यत्र-तत्र मिलते हैं।

सम्भवतः कल्याणवर्मा का जन्म पिछले गुप्त नरेशों के समय में हुआ था। यह सन् ५७० ई० में पैदा हुआ था। यह एक छोटा राजा था जिसका कल्याणवर्मा निवासस्थान देवग्राम बतलाया जाता है। सम्भव है, यह गुप्तों के अधीन था। इसने फलित ज्योतिष पर सारावली नामक ग्रन्थ की रचना की थी।

आयुर्वेद, राजनीति, कामशास्त्र आदि

भारतवर्ष में आयुर्वेद-शास्त्र बहुत पुराना है। वेदों में भी प्रसंगवश इसका पान्च भात्रा में उल्लेख है—सामान्य रूप से नहीं बल्कि विशेष रूप से। अथर्व में तो आयुर्वेद की बहुत-सी ज्ञानमय बातें मिलती हैं। इसके अन्तर्गत ब्राह्मण-काल में भी तथा और पीछे भी इस विद्या की बड़ी उन्नति होती रही। जिन धर्मियों ने मनुष्यों को प्राध्यात्मिक उन्नति के लिए मोक्ष-विषयक शास्त्रों का प्रवर्णन किया, उन्होंने मनुष्य की शारीरिक उत्थिति के लिए—शरीर का निर्माण रखने के लिए—अनेक औषधियों का पता लगाया और नद्विषयक ग्रन्थों की रचना की। परन्तु हमारे दुर्भाग्य से ये सब ग्रन्थ आजकल उपलब्ध नहीं हैं। यदि वे कहीं उपलब्ध होते तो वैदिक-काल से लेकर आयुर्वेद-

काल तक वैद्यक विद्या के समग्र इतिहास का पता लगता। अस्तु, जो कुछ भी आज उपलब्ध है वह वैद्यक की महत्ता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। आग्नेय पुनर्वसु के द्वारा उपनिष्ट, उनके शिष्य अग्निवेश के द्वारा रचित तथा चरक व दृढवर्ल के द्वारा प्रतिसंस्कृत जो ग्रन्थ आजकल चरक-संहिता के नाम से प्रसिद्ध है उसी का यदि सांगोपांग अध्ययन किया जाय तो भली भाँति पता चल सकता है कि वैद्यक विद्या में प्राचीन आर्यों की कितनी गहरी जानकारी थी। जिस समय दूसरे देशों के लोग वैद्यक के साधारण नियमों से भी परिचित नहीं थे, उस समय हमारे पूर्वजों ने इस विद्या में नवीन-नवीन आविष्कार करके इसे पूर्ण बना डाला था। हमारे ही ग्रन्थों का अनुवाद फ़ारसी में हुआ। उसके बाद अरब से होते हुए ये पश्चिमी देशों में भी फैल गये। यह बात हिन्दू आयुर्वेद के इतिहास से परिचित विद्वानों को अज्ञात नहीं है।

गुप्त-काल में अन्य विज्ञानों के समान इस उपयोगी विज्ञान की भी विशेष उन्नति हुई। इस समय इस शास्त्र में अलौकिक अनुसन्धान किये गये जिससे इसकी और भी उन्नति हुई। इस अनुसन्धान करने का सारा श्रेय बौद्ध दर्शन के प्रकाशद विद्वान्, तन्त्र शास्त्र के मर्मज्ञ नागार्जुन को प्राप्त है। अब तक जो चिकित्सा चलती थी, वह काष्ठ औषधियों के आधार पर थी। पर इस युग में नागार्जुन ने “रस-चिकित्सा” का आविष्कार किया। सेना, चोंदो, लोहा, तौबा आदि खनिज धातुओं में भी मनुष्यों के रोगों को निवारण करने की शक्ति विद्यमान है, इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का पता लगाकर आचार्य नागार्जुन ने इस शास्त्र में क्रान्ति सी कर दी। सबसे विचित्र आविष्कार “पारद” का है। इस विलक्षण धातु के भीतरी गुणों का पता लगाकर तथा उसे भस्म करने की क्रिया का आविष्कार कर नागार्जुन ने आयुर्वेद तथा रसायन शास्त्र (Medicine & chemistry) के इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ कर दिया। नागार्जुन की अलौकिक शक्तियों की बात प्राचीन ग्रन्थों में खूब मिलती है। यह युगान्तरकारी आविष्कार गुप्त-काल में ही हुआ जिससे इस शास्त्र के इतिहास में भी गुप्त युग कम महत्त्व का नहीं है।

गुप्त-काल में अर्थशास्त्र ने भी प्रचुर उन्नति की थी। इस शास्त्र की उत्पत्ति तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखकर इस शास्त्र के मूल सिद्धान्तों का स्थिरीकरण बहुत पहले ही कर दिया था। पीछे के कामन्दकीय नीतिसार ग्रन्थकारों ने चाणक्य के ही सिद्धान्तों का संक्षिप्त रूप से अपने ग्रन्थों में यथावसर वर्णन किया। ऐसे ग्रन्थों में कामन्दक के नीतिसार का बड़ा ऊँचा स्थान है। यह गुप्त-कालीन विज्ञान-साहित्य की एक प्रधान कृति है। कुछ लोग चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य के प्रसिद्ध अमात्य शिखरस्वामी को ही इस लोकप्रिय ग्रन्थ का कर्ता मानते हैं^१। अतएव इसे गुप्त-कालीन ग्रन्थ मानने में कोई आपत्ति नहीं। डा० याकोबी ने भी इस ग्रन्थ को चौथी शताब्दी का माना है। इस ग्रन्थ के लेखक कामन्दक ने चाणक्य को अपना गुरु माना है। है भी यह अर्थशास्त्र का एक सङ्क्षिप्त संस्करण।

परन्तु फिर भी राजनीति के अनेक अङ्गों के वर्णन में इसमें स्पष्ट ही मौलिकता दृष्टिगोचर होती है। इस ग्रन्थ में बहुत ही सीधे-सादे सरल श्लोक हैं। सर्गबन्ध न होने पर भी इसके टीकाकार ने इसे महाकाव्य ही माना है। इस ग्रन्थ का विषय शुद्ध राजनीति है। राज्य के सातों अङ्ग, राजा का कर्तव्य, दायभाग का अधिकारी आदि समस्त राजकीय विषयों का वर्णन पूर्ण रीति से मिलता है। गुप्त-कालीन राजनीति की व्यवस्था पर ग्रन्थ का विशेष प्रभाव था। इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं रही बल्कि सुदूर-वर्ती वाली द्वीप में भी उपनिवेश बसानेवाले हिन्दुओं ने इसे अपना एक प्रधान राजनीति-ग्रन्थ माना तथा अपने साथ भारत में वहाँ भी ले गये। आज भी वाली की 'कवि' भाषा में नीतिसार का अनुवाद वर्तमान है। इस घटना से इसके प्रकट महत्व का पता चलता है।

प्राचीन आर्यों ने काम को पुरुषार्थों में तीसरा स्थान दिया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य-जीवन की सफलता के लिए इसका कुछ कम महत्त्व न था। जिस प्रकार अर्थ और धर्म विज्ञान का अध्ययन हिन्दू लोगों ने बड़े मनोयोग कामशास्त्र के साथ किया उसी प्रकार काम-विज्ञान का भी उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ परिशीलन किया था। इस विज्ञान का सबसे प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ काम-सूत्र है जिसे महर्षि वात्स्यायन ने, मनुष्यों के कल्याण के लिए, बनाया था। इस ग्रन्थ की रचना गुप्तों के इसी उन्नतकाल में हुई थी। इस पुस्तक में आभीरों के समान ही आन्ध्र लोग सामान्य शासक के रूप में वर्णित किये गये हैं। यह घटना २९५ ई० के बाद ही की होगी जब आन्ध्रों का साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था। अतएव इस ग्रन्थ का चौथी या पाँचवीं शताब्दी का मानने में कोई आपत्ति नहीं देख पड़ती।

यह ग्रन्थ अर्थशास्त्र की ही शैली में, सूत्र-रूप में, लिखा गया है। अध्यायों के अन्त में विषय के निचोड़ को दिखलानेवाले श्लोक यत्र-तत्र दिये गये हैं। इस ग्रन्थ में सात भाग हैं जिनमें तत्कालीन हिन्दू-समाज के "कैशनेकुल" नागरिकों के उत्सव-प्रिय जीवन का एक बहुत ही जीता-जागता चटकीला चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें केवल अनुराग का विधान अथवा अनुराग-सिद्धि ही का वर्णन नहीं है बल्कि गृह-निर्माण, उपवन-निवेश, रन्धन-शाला आदि मनुष्य-जीवन के लिए नितान्त आवश्यक विषयों का भी पूरा-पूरा वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हिन्दू-गृहस्थों के लिए आरोग्यशास्त्र की दृष्टि से अनेक उपयोगी आचरणों तथा व्यवहारों का भी विवरण दिया गया है। इस ग्रन्थ के आरम्भ में कामशास्त्र की उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन है। इसमें भिन्न-भिन्न ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों का निर्देश भी भली भाँति किया गया है जिसके पढ़ने से स्पष्ट ही ज्ञात हो जाता है कि बहुत प्राचीन काल से ही मानव-समाज के लिए नितान्त आवश्यक विषय की ओर हमारे प्राचीन ऋषियों का ध्यान आकृष्ट हुआ था और उन्होंने मनुष्यों की गंगल-वृद्धता के भाव से प्रेरित होकर अनेक उपदेश ग्रन्थों की रचना इस विषय में की थी। गुप्तकालीन समाज की स्थिति से ठीक-ठीक परिचित होने के लिए यह ग्रन्थ अपना विशेष महत्त्व रखता है।

१. कामशास्त्र के विषय में विशेष विज्ञानियों को देखना चाहिए; जयचरित—गोपाल जयचरित पृष्ठ २६३ (कलकत्ता)।

धार्मिक साहित्य

गुप्त-काल में अन्य मतों की अपेक्षा ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। यदि तत्कालीन संस्कृत-साहित्य का अध्ययन किया जाय, तो यह सिद्धान्त स्वयं सिद्ध होता है।

संस्कृत साहित्य की उत्पत्ति में धार्मिक साहित्य का उत्थान भी पुराणों का संस्करण एक प्रधान अंग था। भारतीय साहित्य में पुराणों का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये भारतीय आचार-शास्त्र तथा दर्शन-शास्त्र के विश्वकोष हैं। इनमें वैदिक तत्त्वों का संकलन किया गया है। जब वेदों की भाषा लौकिक भाषा से इतनी दूर जा पड़ी कि उसका बोधगम्य होना कठिन हो गया, तब इन ग्रन्थरत्नों की रचना की गई। पुराणों का रचना काल बहुत प्राचीन है। उसका इदमित्थं रूप से निर्णय करना असम्भव नहीं तो कठिन ज़रूर है। पुराण का नाम छान्दोग्य उपनिषद् (७, १) में आया है। सनत्कुमार के पास नारदजी ने अपने अर्धात विषयों में वेद-चतुष्टय के बाद 'इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं' का उल्लेख किया है। पर, ये पुराण कौन से हैं? इसका निर्णय करना कठिन है। भाषा की विषमता के कारण यह निश्चित है कि आज-कल उपलब्ध पुराणों का उल्लेख इस उपनिषद् में नहीं है। सम्भवतः यहाँ आख्यान-प्रधान वेदांश का ही उल्लेख पुराण के नाम से किया गया है। उपलब्ध पुराणों की रचना सूत्रकाल के भीतर कभी की गई। पर उसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते थे।

अठारह पुराणों में से केवल सात ऐसे पुराण हैं जिनमें ऐतिहासिक बातों का उल्लेख मिलता है। इन पुराणों में पुरानी वंशावली मिलती है। वंशानुचरित के साथ साथ पुराणों के अन्य लक्षण भी हैं—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चैव, पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

ऐसे पुराणों का निर्माण पहले हो चुका था, परन्तु विद्वानों का अनुमान है कि पुराणों का अन्तिम संस्करण गुप्त-काल में हुआ^१; इसमें कुछ अत्युक्ति नहीं मालूम पड़ती। पुराणों में कलियुग के राजाओं के वंशों का वर्णन है। गुप्त-नरेशों का उल्लेख वायु, भविष्यत्, विष्णु तथा भागवत पुराण में मिलता है। वायु पुराण (६६।१८३) में निम्नलिखित वर्णन मिलता है—

अनुगङ्गं प्रयागं च साकेतं मगधास्तथा ।

एतान् जनपदान् सर्वान् भोक्त्यन्ते गुप्तवंशजाः ।

यह वर्णन उस समय का ज्ञात होता है जब गुप्त-साम्राज्य का आदिकाल था; अन्यथा उत्तरी भारत में व्याप्त होनेवाले इस साम्राज्य का इस प्रकार उल्लेख न मिलता। यदि पुराणों का संस्करण गुप्तों के अभ्युदय के अनन्तर किया गया होता, तो इसके व्यापक भूमिभाग का संकेत अवश्य होता। अतः यह संस्करण गुप्तों के आरम्भिक काल में किया गया; यह बात गुप्त-युग के लिए कम महत्त्व की नहीं है। किसी विद्वान् का

यह मत है कि स्कन्दपुराण का नामकरण गुप्त-सम्राट् स्कन्दगुप्त के प्रतिष्ठा-स्वरूप किया गया था^१।

जैसा ऊपर कहा गया है, गुप्त-काल में वैष्णव धर्म की उन्नति के साथ-साथ धार्मिक साहित्य का भी उत्थान पाया जाता है। धर्मशास्त्र हमारे धर्म का प्रधान स्तम्भ है। श्रुति-स्मृति की आधार-भित्ति पर वैदिक धर्म टिका हुआ धर्मशास्त्र है। श्रुति-प्रतिपादित आचार का प्रतिपादन स्मृतियों का मुख्य उद्देश है। श्रुति के अर्थ का अनुसरण स्मृति पद पद पर करती है। कालिदास ने 'श्रुतेरिवार्थ' स्मृतिरन्वगच्छत्' कहकर इसी तथ्य का वर्णन किया है। इस स्मृतिशास्त्र का इतिहास अनेक शताब्दियों तक फैला हुआ है। ई० पू० ५५० से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक, यानी प्रायः दो हजार वर्षों में, स्मृतिशास्त्र लगातार वृद्धि पाता गया। इस लम्बे काल के ग्रंथ-रचना की दृष्टि से तीन विभिन्न कालों (Periods) में विभक्त कर सकते हैं।

(१) ई० पू० छठीं शताब्दी से पहली शताब्दी पूर्व—यह धर्मसूत्रों का रचना-काल है। इस काल में सूत्रबद्ध स्मृतियों की रचना हुई। यही मुख्य ग्रन्थ-समुदाय है जिसकी व्याख्या पीछे होती रही या जिसके प्रतिपादित सिद्धान्तों को लेकर पीछे की शताब्दियों में स्मृतियों की रचना हुई।

(२) ई० पू० १०० से लेकर ८०० तक स्मृति-काल—इस काल में श्लोक-बद्ध स्मृतियों की रचना हुई जिनमें अनेक आजकल भी उपलब्ध हैं। सूत्र समझने में सीधे न थे। उनके समझने के लिए टीका या भाष्य की बहुत आवश्यकता होती थी। इन्हीं के आधार पर अर्थ का विस्तार करके इस काल की स्मृतियों की रचना हुई।

(३) ई० पू० आठवीं सदी से अठारहवीं सदी तक—इसे निबन्ध-काल कहते हैं। यह धर्मशास्त्र के इतिहास में प्रकाण्ड विद्वत्ता का समय था। इस काल के पूर्वार्ध में भाष्यकारों ने भिन्न-भिन्न स्मृतियों पर भाष्य या टीका लिखी। मनुस्मृति के विद्वान् भाष्यकार मेधातिथि ने इस काल में अपना सारगर्भित भाष्य लिखा। उत्तरार्ध में निबन्ध लिखे गये। किसी एक विषय पर ऊहापोह-संचलित विवेचनात्मक ग्रंथ का नियन्ध कहते हैं। इस काल में इस प्रकार के बहुत से ग्रंथों की रचना होती रही।

धर्मशास्त्र के इस संक्षिप्त इतिहास का अवलोकन करने से यह भली भाँति पता चलता है कि गुप्तों के समय में स्मृति-काल था। इस समय में बहुत सी श्लोकबद्ध स्मृतियों का निर्माण हुआ। किन्-किन का निर्माण हुआ, यह निश्चित रूप से बतलाना कठिन है। प्राचीन ग्रंथकारों के समय का निरूपण निश्चित सत्य प्रमाणों की अनुपलब्धि के कारण ज़रा कठिन काम है। इस विषय में बम्बई के प्रसिद्ध विद्वान् पी० वी० कारणे ने श्लाघनीय प्रयत्न किया है। उन्होंने अभी 'धर्मशास्त्र का इतिहास' नामक ग्रामाणिक ग्रंथ अँगरेज़ी भाषा में लिखकर प्रस्तुत किया है। इसका केवल एक ही भाग अभी निकला है। निबन्ध-प्रतिपादन वाला भाग अभी तक नहीं निकला।

गुप्त-काल में रचित स्मृति-ग्रंथों का विवेचन संक्षेप में नीचे उपस्थित किया जाता है—

१. 'याज्ञवल्क्यस्मृति'—इस ग्रन्थ को पश्चिमी विद्वान् गुप्त-काल का ही बतलाते हैं। जर्मन विद्वान् जाली (Dr. Jolly) महोदय इसे ४०० ईसवी का बतलाते हैं परन्तु इस स्मृति में वर्णित धर्म तथा व्यवहार के आधार पर इसका समय गुप्त-काल से प्राचीन ही सिद्ध होता है। काणे ने इसका समय १००-३०० ई० के बीच का बतलाया है।

२. 'पराशरस्मृति'—आजकल उपलब्ध पराशरस्मृति किसी प्राचीन स्मृति का पुनः संस्करण प्रतीत होती है। गरुड-पुराण में इस स्मृति को प्रामाणिक माना है तथा उससे कतिपय श्लोकों को उद्धृत किया है जो पराशर स्मृति में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं। इस स्मृति के ऊपर माधवाचार्य ने एक बृहद् भाष्य लिखा है जो दोनों ग्रन्थकारों के नाम पर पराशर-माधव के नाम से विख्यात है। "कलौ पाशाशरस्मृतिः"—इस कलि में पराशरस्मृति ही सब स्मृतियों में प्रधान तथा प्रामाणिक बतलाई गई है। इस स्मृति में २६२ श्लोक हैं जो १२ अध्यायों में विभक्त हैं। पराशर ने इस ग्रन्थ में केवल आचार और प्रायश्चित्त का विचार किया है, व्यवहार का बिल्कुल नहीं। पर माधवाचार्य ने क्षत्रिय राजाओं के धर्म-वर्णन के अवसर पर समग्र व्यवहार का विषय अपने बृहत् भाष्य में रख दिया है और यह व्यवहार का अंश ग्रन्थ का लगभग चतुर्थ भाग है। पहले अध्याय में व्यासजी के प्रश्न करने पर पराशर जी ने चातुर्वर्ण्य के आचार के वर्णन का आरम्भ किया है। दूसरे में सब वर्णों के साधारण धर्मों का वर्णन है। तीसरे में जन्म तथा मरण के समय कर्त्तव्य शुद्धि का वर्णन है। चौथे में आत्महत्या का विषय है और कुशब्द, गोलक, परिवेत्ता तथा परिवित्ति के लक्षण हैं। पाँचवें में छोटे-मोटे कुकर्मों के प्रायश्चित्त का विषय है। छठे में पशु, पक्षी आदि की हत्या का प्रायश्चित्त कहा गया है। सातवें में द्रव्यसंशुद्धि, आठवें में अनिच्छा से किये गये पाप का प्रायश्चित्त, नवें में गोहत्या का प्रायश्चित्त, दसवें में अगम्या के गमन का प्रायश्चित्त, ग्यारहवें में अमेध्य भोजन करने और शूद्राज के भक्षण का प्रायश्चित्त तथा अन्तिम अध्याय में अनेक आवश्यक विषयों का वर्णन है। पराशरस्मृति का यही मार है।

पराशर ने मनु का नाम अपनी स्मृति में अनेक बार लिया है। ये मत मनुस्मृति में नहीं मिलते। परन्तु अनेक पद्यों में मनुस्मृति के श्लोकों की छाया दीख पड़ती है। पराशर के मत कई बातों में बड़े विलक्षण हैं। पति का अनुगमन करनेवाली सती की प्रशस्त प्रशंसा मिलती है (अध्याय ४ के अन्तिम २ श्लोक)। पराशर ने—औरस, क्षेत्रज, दत्त और कृत्रिम—चार प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया है (अ० ४)। अनेक उल्लेखनीय बातें इस स्मृति में मिलती हैं।

मिताक्षरा, अपराक, स्मृतिचन्द्रिका तथा हेमाद्रि आदि पीछे के स्मृतिकारों ने पराशर के मत का उल्लेख किया है। ये उल्लेख उपलब्ध पराशर स्मृति में मिलते हैं। बृहत् पराशरसंहिता नामक एक अन्य धर्म का ग्रन्थ है जो इस स्मृति के पीछे का है तथा अर्वाचीन प्रतीत होता है।

३. 'नारदस्मृति'—इस स्मृति की रचना गुप्त-काल के आदिम काल में हुई थी। इस स्मृति के दो संस्करण मिलते हैं—एक छोटा, दूसरा बड़ा। बड़े संस्करण को

१८८६ ई० में स्मृतिशास्त्र-विशारद डा० जाली ने कलकत्ते की विव्लिओथिका इंडिका नामक ग्रन्थमाला में प्रकाशित किया है तथा उन्होंने दोनों संस्करणों के अनुवाद भी अँगरेजी भाषा में प्रकाशित किये हैं। नारदस्मृति का प्रधान विषय है— व्यवहार। इस ग्रन्थ में १७ अध्याय हैं जिनमें व्यवहार के यावतीय विषयों का साङ्गोपाङ्ग वर्णन है। इस विषय में नारद प्रमाण माने जाते हैं। इस ग्रन्थ में १०२८ श्लोक हैं। नारद-स्मृति तथा मनुस्मृति में विशेष समानता दिखलाई पड़ती है। नारद ने मनु के मत को आदर के साथ ग्रहण किया है। मेधातिथि तथा विश्वरूप आदि भाष्यकारों ने नारद-स्मृति का पर्याप्त उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है। इससे नारद की प्रामाणिकता का पता चलता है।

४. 'बृहस्पति स्मृति'—इस स्मृति की रचना गुप्त-काल में मानी जाती है। २००—४०० ई० के बीच में कभी इसकी रचना की गई थी। यह स्मृति व्यवहार के ऊपर लिखी गई थी। पर दुर्भाग्यवश यह अंश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बृहस्पति ने मनु के मत को ग्रहण किया है। कहीं-कहीं पर इन्होंने मनु के सूत्रभूत सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या की है। इसलिए ये मनु के वृत्तिकार कहे गये हैं। बृहस्पति के ग्रन्थ में व्यवहार के अनेक ज्ञातव्य विषयों का सन्निवेश किया गया है। बृहस्पति ने पहले-पहल व्यवहार को धन-समुद्भव और हिंसा-समुद्भव बतलाकर सिविल और क्रिमिनल ला के पार्थक्य को स्पष्ट किया है। नारद और बृहस्पति के ग्रन्थों में बहुत सादृश्य देख पड़ता है। मिताक्षरा तथा स्मृतिचन्द्रिका ने बृहस्पति के ग्रन्थ से श्लोकों के उद्धरण दिये हैं। इस प्रकार बृहस्पतिस्मृति व्यवहार के विषय में अपनी खास विशेषता रखती है।

५. कात्यायनस्मृति—इस स्मृति में व्यवहार (कानून) का विषय है, पर दुर्भाग्य की बात है कि यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। पाँछे के निबन्धकारों ने इस स्मृति से लगभग ६०० श्लोकों का उद्धृत किया है। केवल 'स्मृतिचन्द्रिका' में ६०० श्लोक उद्धृत किये गये हैं। इसमें मनुस्मृति का नाम भृगु के नाम से निर्दिष्ट हुआ है। नारद और बृहस्पति दोनों स्मृतिकार इस ग्रन्थ में प्रमाण माने गये हैं। मेधातिथि ने नारद के साथ कात्यायन को धर्मशास्त्र के ऊपर प्रमाण माना है। अतः कात्यायन-स्मृति का काल नारद और बृहस्पति के अनन्तर आता है—४००-६०० के बीच में। इसलिए इस ग्रन्थ की रचना गुप्त-काल के अन्तिम भाग में हुई, यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है।

इन स्मृतिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य धर्मशास्त्रकारों का नाम ज्ञात है जो गुप्त-काल में विद्यमान थे। कतिपय विद्वानों की राय है कि यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार कुशिडन् पाँचवीं सदी में वर्तमान थे।

(२) बौद्ध-साहित्य

गुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था की पर्यालोचना करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस काल में बौद्ध-धर्म की विशेष उन्नति हुई थी। अनुकूल परिस्थिति, राजाओं की धार्मिक सहन-शीलता आदि अनेक कारणों से इस काल में बौद्ध-धर्म की जो उन्नति हुई थी उसका परिचय पीछे दिया जा चुका है। इस धार्मिक उन्नति का प्रचुर प्रभाव तत्कालीन बौद्ध-साहित्य पर पड़े बिना न रह सका। गुप्त-काल ने बौद्ध-धर्म के आचार्यों को जन्म दिया था—उन आचार्यों को, जिन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क से तत्त्वज्ञान की ऐसी भव्य कल्पना उत्पन्न की जो आज भी तत्त्वज्ञानवेत्ताओं के लिए सम्मान तथा आश्चर्य का विषय है। इस काल में वैदिक धर्म के माननेवाले अनेक ब्राह्मण दार्शनिकों का जन्म हुआ जिन लोगों ने बौद्धों के वेद-विरुद्ध तर्कों का, बड़ी विद्वत्ता के साथ, खण्डन किया। ब्राह्मणों के इन आक्रमणों से अपने धर्म तथा दर्शन को बचाने के लिए बौद्ध पण्डितों ने भी अपनी सारी शक्तियाँ लगा दीं तथा जहाँ तक हो सका, इन लोगों ने ब्राह्मण दार्शनिकों की युक्तियों का खण्डन करने में अपनी ओर से कुछ भी नहीं उठा रक्खा। इस प्रकार गुप्त-काल ब्राह्मण तथा बौद्ध दार्शनिकों के विचार-विमर्श की स्पर्धा का युग है। इस कारण इस युग में वैदिक तथा बौद्ध दोनों दर्शनों की उन्नति हुई। इसी काल में विज्ञान-वाद के संस्थापक मैत्रेयनाथ तथा उस सम्प्रदाय के प्रवर्धक आचार्य वसुबन्धु ने भारत-भूमि को अपनी अलौकिक प्रतिभा से उज्ज्वल किया था। माध्यमिक न्याय के जन्मदाता, 'वादि-भूषण' आचार्य दिङ्नाग की पाण्डित्यपूर्ण वावदूकता के साक्षात् करने का श्रेय इसी गौरवपूर्ण गुप्त-युग का प्राप्त है। इसी काल में मगधदेशीय आचार्य बुद्धघोष ने सुदूर लङ्का-द्वीप की यात्रा कर, बड़े परिश्रम से, सिंहली भाषा में विरचित 'अट्ठकथा' का अध्ययन कर उसका पालीभाषा में अनुवाद किया था। चाहे जिस दृष्टिकोण से क्यों न देखा जाय, यह गुप्त-युग बौद्ध-साहित्य की समृद्धि का सुवर्ण-युग था। जिस प्रकार यह काल ब्राह्मण-साहित्य के लिए सुवर्ण-युग था उसी प्रकार, या उससे कहीं अधिक मात्रा में, यह समय बौद्ध-साहित्य के विकास, प्रसार तथा प्रचार का सुवर्ण-युग था।

बौद्ध-धर्म के इतिहास से परिचित पाठकों को यह बतलाना न होगा कि कालान्तर में बौद्ध-धर्म के दो प्रधान सम्प्रदाय हो गये थे। एक का नाम हीनयान था और दूसरे का महायान। हीनयान के भी दो प्रधान उपविभाग थे—थेरवाद (स्थविरवाद) तथा जैमायिक (सर्वास्तितवाद)। इसी प्रकार महायान सम्प्रदाय में भी दो प्रधान स्कूल थे—माध्यमिक तथा योगाचार। गुप्त-काल में इन चारों सम्प्रदायों के साहित्य की उन्नति हुई। पहले के तीन सम्प्रदायों का जन्म तो गुप्त-काल के पहले ही हो चुका था परन्तु चौथे सम्प्रदाय अर्थात् योगाचार के जन्म देने का श्रेय इसी काल को प्राप्त है। अतएव अन्य तीनों सम्प्रदायों के ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों का वर्णन करने के पहले योगाचार सम्प्रदाय के आचार्यों का वर्णन करना न्याय-संगत है। यहाँ पर सर्वप्रथम इसी सम्प्रदाय के साहित्य का वर्णन किया जायगा।

आचार्य मैत्रेय या मैत्रेयनाथ

अब तक विद्वानों की यही धारणा रही है कि योगाचार सम्प्रदाय के संस्थापक का नाम असंग या आर्य असंग था। परन्तु आजकल के अनुसन्धान ने इस धारणा को भ्रान्त प्रमाणित कर दिया है। बौद्धों की परम्परा से पता चलता है कि असंग को तृपित-स्वर्ग में भविष्य बुद्ध-मैत्रेय से अनेक ग्रन्थ प्राप्त हुए थे। यह परम्परा ऐतिहासिक दृष्टि से भी सत्य प्रतीत होती है। इसका आधार यह है कि मैत्रेय या मैत्रेयनाथ वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने असंग को इस मत की शिक्षा दी थी और जो स्वयं योगाचार सम्प्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे। इस सम्प्रदाय के अनुसार बोधि (ज्ञान) उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो योग का अभ्यास ही होगा। इस प्रकार योगिक प्रक्रिया को विशेष महत्त्व देने के कारण इस सम्प्रदाय का नाम योगाचार पड़ा। इसका दार्शनिक सिद्धान्त विज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध है। माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य नागार्जुन के द्वारा प्रवर्तित शून्यवाद सिद्धान्त के साथ इसकी कुछ अंश में समानता भी है तथा विषमता भी। शून्यवाद के अनुसार बाह्य जगत् की सत्ता किसी तरह नहीं मानी जा सकती। दृश्यमान जगत् नितान्त असत्य है—सत्ताहीन है। शून्यवादी माध्यमिकों का यही प्रामाणिक सिद्धान्त है। विज्ञानवाद इस सिद्धान्त को पुष्कालुपुष्कल रूप से नहीं मानता। उसके सिद्धान्त से केवल विज्ञान की सत्ता वास्तविक है। जगत् में यदि कोई वस्तु सत्य है तो वह विज्ञान ही है। इस विज्ञान की ही वास्तविक सत्ता मानने से दार्शनिक जगत् में यह सिद्धान्त विज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इसी विज्ञानवादी योगाचार मत की स्थापना गुप्त-काल के आरम्भ में आचार्य मैत्रेय ने की, यह बात आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर निःसन्देह प्रमाणित की जा सकती है।

आर्य मैत्रेय ने अनेक ग्रन्थों की रचना संस्कृत में की। इनमें से अधिकांश ग्रन्थों का मूल संस्कृत रूप कराल काल के गाल में निविष्ट हो गया है। एक ही दो ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका मूल संस्कृत रूप बड़े परिश्रम के बाद यूरोपीय विद्वानों ने खोज निकाला है। परन्तु भोट (तिब्बत) तथा चीन देश की भाषा में अनेक ग्रन्थों के अनुवाद किये गये थे जो अद्यावधि प्रायः उपलब्ध हैं। भोटदेशीय बुस्तोन ने अपने 'धर्म के इतिहास' में मैत्रेय के नाम से इन पाँच शास्त्रों का उल्लेख किया है—१ 'सूत्रालंकार' (सात परिच्छेदों में), २ 'मध्यान्त विभाङ्ग' या 'मध्यान्त विभाग', ३ 'धर्मप्रवर्तनविभाङ्ग', ४ 'महायान सारसूत्र' और ५ 'अभिसमयालंकारकारिका'। इन ग्रन्थों में 'आभिसमयालंकारकारिका' अत्यन्त प्रसिद्ध है। चन्द्रा रोचय है कि 'महायानसूत्रालंकार' नामक ग्रन्थ, जिसको सिल्वन लेबो ने असंग का बनाया हुआ बतलाया है, शायद ही की रचना हो। यह ग्रन्थ भी कारिकाओं में लिखा गया है। इन ग्रन्थों की आलोचना करने से पता चलता है कि मैत्रेय संस्कृत लिखने में अत्यन्त दक्ष थे तथा श्लोक और आर्या के अतिरिक्त बड़े-बड़े संस्कृत छन्दों में भी बड़ी सुगमता से रचना कर सकते थे। परन्तु असंग कवि नहीं थे। वे एक प्रचण्ड दार्शनिक थे। उनके मौलिक दार्शनिक सिद्धान्तों के कारण ही बौद्ध-धर्म के इतिहास में उनकी प्रतिष्ठा है।

आर्य असंग

ये योगाचार सम्प्रदाय के सब से प्रसिद्ध आचार्य थे। ये आचार्य मैत्रेय के शिष्य थे। परन्तु शिष्य ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि लोगों ने गुरु के अस्तित्व ही को भुला दिया। आर्य मैत्रेयनाथ वास्तविक जगत् से हटाकर काल्पनिक जगत् में फँक दिये गये। लोग इन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति न मानकर काल्पनिक पुरुष मानने लगे इसका कारण आर्य असंग का व्यापक पाण्डित्य तथा अलौकिक व्यक्तित्व था।

आचार्य असंग का पूरा नाम वसुवन्धु असंग था। परन्तु ये अधिकतर असंग या आर्य असंग के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) में कौशिक-गोत्रीय ब्राह्मण-वंश में हुआ था। अपने तीन भाइयों में यही सबसे बड़े थे। सम्भवतः गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त के समय में, चौथी शताब्दी में, आपका आविर्भाव हुआ। पहले ये ब्राह्मणधर्मावलम्बी थे परन्तु आचार्य मैत्रेयनाथ ने इन्हें बौद्ध-धर्म की दीक्षा दी। इन्होंने अपने पूज्य गुरु के द्वारा स्थापित योगाचार सम्प्रदाय की प्रसिद्धि तथा समृद्धि में प्राणपण से योग दिया। कालान्तर में उसकी प्रसिद्धि के कारण आप ही थे। अपने छोटे भाई वसुवन्धु को योगाचार सम्प्रदाय में दीक्षित कर इन्होंने बड़े महत्त्व का कार्य किया।

इनके बनाये हुए ग्रन्थों का पता विशेष कर चीनी भाषा में किये गये अनुवादों से चलता है। १ “महायान संप्रग्रह”—परमार्थ के द्वारा (सन् ५६३ ई०) चीनी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। आज भी जापान में इस ग्रन्थ का बड़ा आदर है। २ “प्रकरण आर्यवाचा।” ३ “महायानाभिधर्मसंगोति-शास्त्र” ह्वेन्सांग (६२५ ई०) नामक प्रसिद्ध चीनी यात्री द्वारा अनुवादित। ४ “वज्र-छेदिका टीका” धर्मगुप्त (५६०-६१६ ई०) के द्वारा अनुवादित। ५ “योगाचारभूमि-शास्त्र” या “सप्तदश भूमि-शास्त्र”—मोटदेशीय बौद्ध लोग इस ग्रन्थ को असंग की ही रचना बतलाते हैं। ह्वेन्सांग ने भी इसको इन्हीं आचार्य की कृति बतलाया है। परन्तु कुछ लोग इस ग्रन्थ को इनका रचा हुआ न मानकर इनके गुरु का बतलाते हैं। यह ग्रन्थ बहुत ही बड़ा है और उसका केवल एक ही अंश “बोधिमत्त्वभूमि” संस्कृत में मिला है। यह गद्य-ग्रन्थ है और अभिधर्म ग्रन्थों की शैली पर लिखा गया है।

आचार्य वसुवन्धु

आचार्य वसुवन्धु की विशेष प्रसिद्धि होने के कारण उनकी मृत्यु के कुछ ही अनन्तर उनके जीवन-चरित लिखे गये। ४०१ ई० से लेकर ४०६ ई० के भीतर कुमारजीव ने सबसे पहले आचार्य वसुवन्धु का जीवन-चरित लिखा था। उसके अनन्तर परमार्थ (४६६-५६० ई०) ने वसुवन्धु का दूसरा जीवन-चरित लिखा। सुप्रसिद्ध जापानी संस्कृत विद्वान् नैजिज्या का कथन है कि कुमारजीव का लिखा हुआ वसुवन्धु का जीवन-चरित ७३० ई० में नष्ट हो गया। अतएव कुमारजीव के द्वारा दिये गये विवरण से हम सर्वथा अनभिज्ञ हैं। परन्तु परमार्थ की लिखी हुई जीवनी का अनुवाद चीनी भाषा में

आज भी उपलब्ध है^१। आचार्य के महत्वपूर्ण जीवनचरित को जानने के लिए यही एक प्रामाणिक साधन है। सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष में आनेवाले चीनी यात्री ह्वेन्सांग तथा इत्सिङ्ग ने अपने यात्रा-विवरणों में आचार्य वसुबन्धु के नाम का केवल सादर उल्लेख ही नहीं किया है प्रत्युत उनके विषय में अनेक ज्ञातव्य विषयों का विवरण भी प्रस्तुत किया है। इन्हीं साधनों के आधार पर वसुबन्धु का जीवन-चरित यहाँ दिया जाता है।

आचार्य वसुबन्धु का जन्म गान्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) नामक नगर में कौशिकगोत्रीय एक ब्राह्मण-कुल में हुआ था। ये तीन भाई थे। इनके ज्येष्ठ भ्राता असंग का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। इनके सबसे छोटे भाई का नाम 'वसुबन्धुविरिञ्चिबन्धु' था। इनका नाम साहित्य में विशेष प्रसिद्ध नहीं है। इस प्रकार वसुबन्धु अपने पिता के दूसरे लड़के (मँझले भाई) थे। जहाँ इनका जन्म हुआ था उस स्थान पर इनके नाम का स्मारक प्रस्तर-खण्ड भी प्राचीन काल के लोगों ने लगा रखा था। ह्वेन्सांग जब गान्धार से होकर भारतवर्ष में आया था तब उसने उस प्रस्तर-खण्ड को देखा था। बहुत दिनों तक आचार्य गान्धार देश में ही रहे। प्रौढ़ावस्था में ये अयोध्या आये। यहाँ पर स्थविर बुद्धमित्र ने इन्हें हीनयान सम्प्रदाय में दीक्षित किया। इस समय बुद्धमित्र की शिक्षा का आचार्य वसुबन्धु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अपने गुरु की देख-रेख में इन्होंने हीनयान में प्रचुर पाण्डित्य प्राप्त किया।

आचार्य वसुबन्धु वाद-विवाद (शास्त्रार्थ) में बड़े ही कुशल थे। बोलने में बड़े पटु थे। परमार्थ ने इनके जीवन को एक विशेष घटना का उल्लेख किया है जिससे इनकी वाग्मिता का विशेष परिचय मिलता है। एक बार अयोध्या में 'विन्ध्यवासी' नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण सांख्याचार्य आये थे। वहाँ बुद्धमित्र से इनका शास्त्रार्थ हुआ जिसमें बुद्धमित्र हार गये। वसुबन्धु उस समय अयोध्या में नहीं थे। अतएव विन्ध्यवासी के साथ इन्हें प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिल सका। जब ये बाहर से लौटकर आये तब इन्होंने ब्राह्मण तार्किक के हाथों अपने पूज्य गुरुदेव के पराजय की बात सुनी। यह सुनकर ये बड़े दुखी हुए और इन्होंने विन्ध्यवासी को शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारा। परन्तु विन्ध्यवासी उस समय इस धरा-धाम को छोड़कर स्वर्ग को चले गये थे। अतएव प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ के द्वारा अपनी प्रबल इच्छा की शान्ति हाते न देख इन्होंने विन्ध्यवासी की 'गन्धर्वसप्तति' के विशेष खण्डन में एक नया ग्रन्थ रच डाला। इस पुस्तक का नाम इन्होंने 'परमार्थसप्तति' रखा। यह

१. प्रसिद्ध जापानी विद्वान् ताकाकसु ने इस ग्रन्थ का जॉन्नेकी में अनुवाद किया है। देखिए—जे० आर० प० २५० १३८५।

ग्रन्थ बौद्ध-दार्शनिकों में अत्यन्त प्रसिद्ध रहा। 'तत्त्वसंग्रह' के पञ्जिकाकार 'आचार्य कमलशाल' ने अपनी पञ्जिका में इस ग्रन्थ का सादर उल्लेख किया है^१।

इसी प्रकार वसुबन्धु को सर्वास्तिवाद मत के माननीय विद्वान् 'संघभद्र' ने जब विवादार्थ ललकारा तब आप पीछे न हटे, प्रत्युत उनकी चुनौती को स्वीकार कर शास्त्रार्थ के लिए डट गये। बात यह हुई कि वसुबन्धु ने वैभाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्त का प्रतिपादक सुप्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ 'अभिधर्मकेश' लिखा। आचार्य संघभद्र को इस ग्रन्थ में बहुत से अप-सिद्धान्त दीख पड़े। अतएव 'अभिधर्मकेश' के खण्डन में उन्होंने 'न्यायानुसार शास्त्र' नामक एक नवीन ग्रन्थ की रचना की तथा 'वसुबन्धु' को शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दी। परन्तु 'परमार्थ' के कथनानुसार जान पड़ता है कि वार्धक्य के कारण उन्होंने शास्त्रार्थ के निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया। परन्तु हेन्सिंग से पता चलता है कि वसुबन्धु ने संघमित्र की चुनौती को स्वीकार किया और उनके मध्यदेश में खींच लाने का उद्योग किया जिससे कि यह शास्त्रार्थ विद्वानों की मण्डली के समक्ष हो सके। किन्तु इसी समय के लगभग 'संघभद्र' की ऐहिक लीला समाप्त हो गई। सुनते हैं कि संघभद्र ने, अपनी मृत्यु के समय, अपने ग्रन्थ को अपने प्रबल विपत्ती आचार्य वसुबन्धु के पास भेज दिया जिन्होंने ग्रन्थ की बड़ी प्रशंसा करते हुए अपनी महान् उदारता का परिचय दिया तथा उस पर एक सुन्दर टीका लिखकर अपनी गुणग्राहिता का उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित किया।

आचार्य वसुबन्धु दीर्घजीवी थे। मृत्यु के समय इनकी आयु ८० वर्ष की थी। अपने जीवन के आरम्भकाल से लेकर मृत्यु के दस वर्ष पहले तक ये वैभाषिक (हीनयान) मत के माननेवाले थे। इस उम्र तक इन्होंने जो ग्रन्थ लिखे वे उन सब में हीनयान के सिद्धान्तों की विशद व्याख्या है। सत्तर वर्ष की उम्र में अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता 'असंग' की प्रेरणा तथा शिक्षा से ये महायान सम्प्रदाय के योगाचार मत में दीक्षित हुए। इन अन्तिम दस वर्षों में इन्होंने योगाचार मत के सिद्धान्त-प्रतिपादक ग्रन्थों का प्रणयन किया। इन्होंने भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में भ्रमण करने में अपने जीवन के अनेक वर्ष बिताये। शाकल तथा कौशाम्बी में भी इन्होंने कुछ दिनों तक निवास किया था। अयोध्या तो इनकी मानो दूसरी जन्म-भूमि ही थी। यहाँ रहकर आपने विद्योपार्जन करके कीर्ति प्राप्त की, महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन कर यश-अर्जन किया, तथा इसी अयोध्या में अस्सी वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस पार्थिव-शरीर को छोड़कर निर्वाण-पद को प्राप्त किया।

आचार्य वसुबन्धु का काल-निर्णय आज भी विद्वानों के लिए शास्त्रार्थ का विषय बना हुआ है। परन्तु इतना तो निश्चित ही है कि आप गुप्त-काल में आविर्भूत हुए।

१. पद 'आचार्यवसुबन्धु' शब्दप्रति: कौशाम्बीसततिकाविष्णुविश्वविद्यालयप्रकाशनात् पराकास्त्व ।
कससतत पञ्जिका-द्वयः—द्वयग्रन्थः १—पा० ओ० सी० नं० ३० पृ० १२६.

कुछ वर्ष पहले आपके काल-निर्णय के सम्बन्ध में भारतीय तथा विदेशीय पुरातत्त्ववेत्ताओं में गहरा शास्त्रार्थ चलता रहा^१। परन्तु आजकल तत्कालीन अनेक प्रमाणों की उपलब्धि

से इनके समय का निर्णय निश्चयपूर्वक किया जा सकता है। डा० ताकाकुसु ने इनका समय ४२० ई०—५०० ई० के

भीतर रक्खा था^२। पश्चात् उन्होंने आचार्य वसुबन्धु के काल को इस समय से कुछ पूर्व का बतलाया^३। दूसरे सुप्रसिद्ध जापानी संस्कृत-विद्वान् ओजीहारा (Wogihara) भी इसी मत को मानते हैं^४। इस प्रकार आचार्य वसुबन्धु का समय इन विद्वानों के मत से पाँचवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। परन्तु यह मत ठीक नहीं ज्ञात होता। ५४६ ई० में परमार्थ चीन देश में पहुँचे। अतः ५००—५४६ ई० के बीच में ही दिङ्नाग, उनके शिष्य शंकरस्वामी, ईश्वरकृष्ण तथा उनकी सांख्यकारिका के टीकाकार माठर आदि ग्रन्थकारों का होना—जिनके ग्रन्थों का अनुवाद परमार्थ ने चीनी भाषा में किया था—एक प्रकार से असंभव ही प्रतीत होता है। ये समस्त ग्रन्थकार वसुबन्धु के बाद हुए, ग्रन्थों की रचना की, और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि उनके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवाद को, परमार्थ द्वारा एक विदेशीय भाषा में करने को, आवश्यकता प्रतीत हुई। इन सब घटनाओं का समावेश केवल ४६ वर्ष के अल्प काल में होना सम्भव प्रतीत नहीं होता। अतः उपर्युक्त मत को (वसुबन्धु को पाँचवीं शताब्दी में मानना) हम ठीक तथा उचित नहीं समझते। वसुबन्धु का समय इस काल से कम से कम १०० वर्ष पूर्व था। इसके लिए उपर्युक्त अनेक प्रमाण भी हैं। 'शतशास्त्र' तथा 'बोधिचित्तोत्पादनशास्त्र' आचार्य वसुबन्धु द्वारा रचे गये बतलाये जाते हैं तथा इन्हीं पुस्तकों का 'कुमारजीव' ने ४०४-५ ई० के भीतर अनुवाद किया था। इसी समय में उन्होंने आचार्य वसुबन्धु का एक जीवन-चरित भी लिखा था जिसका अनुवाद चीनी भाषा में, ४०१—४०६ ई० में, हुआ^५। अतः निश्चित है कि आचार्य वसुबन्धु का जन्म इसके पूर्व चतुर्थ शताब्दी में हुआ होगा। प्रो० मैकडॉनल इसी मत को मानते हैं^६। डा० विद्याभूषण ने भी तिब्बतीय ग्रन्थों के आधार पर इसी मत का समर्थन किया है^७। डा० स्मिथ ने भी इस विषय में पेरी नामक फ्रेञ्च विद्वान् के मत का सविस्तर उल्लेख कर इसी मत का समर्थन किया है^८। डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने प्रबल प्रमाणों के आधार पर इसी मत को

१. इ० ए० १६११ पृ० १७०, (पाठक); २६४ (हार्नली); ३१२ (नरसिंहाचार्य)। वही १६१२ पृ० १, (डी० आर० गण्डारकर); १५ (हरप्रसाद शास्त्री); २४४ (पाठक)।

२. जे० आर० ए० एस्स० १६०५ पृ० ३३ (ओर आगे भी)।

३. वही १६१४ पृ० १०१३ (ओर आगे भी)।

४. इ० आर० इ० आग १२ पृ० ५६५।

५. नैन्जियो—सूची परिशिष्ट १—६४।

६. हि० सं० सि० ५० : २५।

७. जे० ए० एस्स० इ० १९०५ पृ० २२७।

८. अ० हि० इ० पृ० ३२८-३२९ (तृतीय संस्करण)।

पुष्ट किया है^१। ऊपर कहा जा चुका है कि आचार्य वसुबन्धु ने ८० वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त किया था, अतः आपका काल २८०—३६० ई० तक मानना तर्कसम्मत तथा उचित प्रतीत होता है। आचार्य वसुबन्धु का यही काल पुरातत्त्ववेत्ताओं के द्वारा प्रधानतया मान्य है।

वसुबन्धु का गुप्त नरेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसके लिए हमारे पास निम्नांकित लेखकों के लेख प्रमाणस्वरूप हैं—(१) परमार्थ—(५४६-५६६ ई०), (२)

आचार्य वसुबन्धु ह्वेन्साँग—(६३१-६४८ ई०), (३) वामन—(लगभग ८०० ई०)।

परमार्थ ने लिखा है कि अयोध्या के राज विक्रमादित्य पहले सांख्यदर्शन को मानते थे परन्तु वसुबन्धु ने अपनी वाक्-चातुरी से उन्हें बुद्ध-धर्म में अनुराग रखने के लिए प्रलोभन दिया। राजा ने अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा का भार आचार्य वसुबन्धु को सौंपा। इन्हीं राजा के प्रेम से वसुबन्धु यावज्जीवन अयोध्या ही में रहे तथा यहीं अन्त में निर्वाण-पद में लीन हो गये^२। ह्वेन्साँग ने भी परमार्थ के इसी कथन को, कुछ भिन्न शब्दों में, दुहराया है^३। सुप्रसिद्ध हिन्दू-आलंकारिक आचार्य 'वामन' ने भी अपने 'काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' में वसुबन्धु का सम्बन्ध चन्द्रगुप्त के पुत्र चन्द्रप्रकाश के साथ बतलाया है^४। वामन की वृत्ति का आवश्यक अंश यह है—

सोऽयं सम्प्रति चन्द्रगुप्ततनयश्चन्द्रप्रकाशो युवा,
जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्ट्या कृतार्थश्रमः।

आश्रयः कृतधियामित्यस्य च वसुबन्धु सावित्र्योपक्षेपपरत्वात् साभिप्रायत्वम्।

वामनाचार्य ने अपने उपयुक्त ग्रन्थ में शब्द-गुण का वर्णन करने के पश्चात् अर्थ-गुण का विवेचन करते हुए अर्थ की प्रौढ़ि (ओज) का पाँच भागों में विभाग किया है। उसमें पाँचवें प्रकार का ओज 'साभिप्रायत्व' है। इसका अर्थ यह है कि कविता में जिस किसी वस्तु का वर्णन किया जाय, जो कुछ विशेषण दिया जाय उसका कुछ अभिप्राय—अर्थ—मतलब होना चाहिए। बिना अभिप्राय के कोई निरर्गल कहना अनुचित है। इसी 'साभिप्राय' के उदाहरण को समझाने के लिए वामन ने उपयुक्त श्लोक दिया है। श्लोक का भावार्थ यह है कि 'यह चन्द्रगुप्त का पुत्र चन्द्रप्रकाश नामक युवक राजा विद्वानों का आश्रय होने के कारण अपने परिश्रम में सफल-भूत हुआ।' वामन का कथन है कि इस श्लोक में 'आश्रयः कृतधियां' यह विशेषण साभिप्राय—अर्थगर्भित—है; क्योंकि इस चन्द्रप्रकाश के यहाँ वसुबन्धु सावित्र्य (मन्त्री का कार्य) करते थे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वसुबन्धु चन्द्रगुप्त के पुत्र चन्द्रप्रकाश के यहाँ मन्त्री थे।

१. तत्त्वसंग्रह—भूमिका पृ० ६३-६६।

२. सिन्धु—अ० हि० ३० पृ० ३३२ (तृतीय संस्करण)।

३. वही पृ० ३३४ (७० सं०)।

४. वामन—काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, अधिकरण ३. अध्याय २।

अब प्रश्न यह है कि यह चन्द्रगुप्त कौन था तथा यह चन्द्रप्रकाश कौन सा गुप्त-नरेश है जिसके यहाँ आचार्य वसुबन्धु रहते थे । वामन ने अपने ग्रन्थ में जो उपरि-लिखित श्लोक दिया है वह, ज्ञात होता है कि, किसी प्राचीन कवि के ग्रन्थ से लिया गया है जो गुप्त-नरेशों की प्रशंसा में निर्मित था । अतः श्लोक की प्रामाणिकता स्पष्ट सिद्ध है । अब समस्या यह है कि यह चन्द्रगुप्त कौन था ? क्या यह चन्द्रगुप्त प्रथम है अथवा चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) ? वसुबन्धु का जो काल-निर्णय (२८० ई० से ३६० ई० तक) ऊपर किया गया है उस पर विचार करने पर तो यही ज्ञात होता है कि वामन के द्वारा उल्लिखित यह चन्द्रगुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त प्रथम ही होगा । क्योंकि हम जानते हैं कि इस गुप्त-नरेश ने ३२० से ३३० ई० तक राज्य किया है । यदि चन्द्रगुप्त की समानता चन्द्रगुप्त प्रथम से ठीक जम जाती है तो चन्द्रप्रकाश अवश्य ही सम्राट् समुद्रगुप्त है । 'चन्द्रप्रकाश' को सम्राट् समुद्रगुप्त की उपाधि मानने में हमें कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं दीख पड़ती । यह सर्वविदित है कि गुप्त-नरेशों की अनेक उपाधियाँ थीं । किसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो दूसरे ने द्वादशादित्य की तथा तीसरे ने प्रकाशादित्य की । ऐसी दशा में युवा समुद्रगुप्त ने यदि 'चन्द्रप्रकाश' की उपाधि धारण की हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? गुप्त-नरेशों की उपाधि-बहुलता को देखते हुए हमें तो समुद्रगुप्त की उपाधि 'चन्द्रप्रकाश' मानने में कुछ भी आपत्ति नहीं देख पड़ती । हिन्दू-धर्मावलम्बी समुद्रगुप्त के बौद्ध-धर्मावलम्बी वसुबन्धु को आश्रय देने की बात भी कुछ आपत्तिजनक नहीं । अवश्य ही गुप्त-सम्राट् वैदिक धर्मानुयायी तथा महाभागवत थे परन्तु उनके सिक्कों और लेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट विदित होता है कि गुप्त-नरेश कितने उदारचेता, धर्म-सहिष्णु तथा विशालहृदय थे । उन्होंने बौद्ध-धर्म के प्रति केवल धार्मिक सहिष्णुता ही नहीं दिखलाई प्रत्युत दान इत्यादि देकर इसे प्रोत्साहन भी दिया । सुप्रसिद्ध सम्राट् हर्षवर्धन इसका ज्वलन्त उदाहरण है । ऐसी अवस्था में महाभागवत समुद्रगुप्त का एक बौद्ध-धर्मानुयायी आचार्य को आश्रय देने में आश्चर्य की कौन सी बात है, या आपत्ति ही कौन सी है ? सम्भव है कि युवा समुद्रगुप्त ने अपनी युवावस्था में, अपनी सहज विद्यानुरागिता के कारण, आचार्य वसुबन्धु को अपने यहाँ आश्रय दिया हो । डा० स्मिथ ने भी इसी मत का समर्थन किया है ।^१ अतः यह अधिक सम्भव है कि आचार्य वसुबन्धु समुद्रगुप्त के समसामयिक तथा आश्रित हों ।

आचार्य वसुबन्धु की जिह्वा जिस प्रकार परपत्र के खण्डन में कुशल थी उसी प्रकार उनकी लेखनी भी स्वपत्र के मण्डन में द्रुत गति से चलती थी । आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की । चीनी भाषा के त्रिपिटक में इनके नाम से छत्तीस ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है^२ । परन्तु इसमें बड़ा सन्देह है कि ये सब ग्रन्थ इन्हीं आचार्यपाद के लिखे हैं, क्योंकि वसुबन्धु नाम के छः आचार्यों का पता चीनी तथा तिब्बती साहित्य से लगता है । फिर भी

१. अ० नि० ३० पृ० ३३१ (तृतीय संस्करण) ।

२. धिनथनेप आचार्य- तत्त्वसंग्रहः—भूमिका पृ० ६६-७० ।

आधुनिक अन्वेषण के आधार पर आचार्य वसुबन्धु की वास्तविक महत्त्वपूर्ण कृतियों का यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जाता है।

आचार्य वसुबन्धु के द्वारा लिखे गये ग्रन्थों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले ग्रन्थ वे हैं जिनका सम्बन्ध हीनयान सम्प्रदाय से है और दूसरे वे हैं जिनका सम्बन्ध महायान सम्प्रदाय से है तथा जो आचार्य के योगाचार मन में दीक्षित हो जाने पर लिखे गये थे।

(क) हीनयान-सम्बन्धी ग्रन्थ

१. 'परमार्थसमिति'—यह ग्रन्थ विन्ध्यवासी-विरचित 'मांख्यसमिति' नामक सांख्यग्रन्थ के खण्डन में लिखा गया था। पहले कहा जा चुका है कि किस प्रकार विन्ध्यवासी ने वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र को शान्त्रार्थ में हराया था, जिसका बदला विन्ध्यवासी के अकाल-काल-कवलित हो जाने पर आचार्य वसुबन्धु ने यह ग्रन्थ लिखकर लिया।

२. 'तर्कशास्त्र'—इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद मिलता है जिसका नाम 'जु-शिह लुन' है^१ और जिसे परमार्थ ने ५५० ई० में अनुवादित किया था। यह ग्रन्थ बौद्ध-न्याय पर लिखा गया है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। पहले में पञ्चावयव, दूसरे में जाति तथा तीसरे में निग्रहस्थान का विशद वर्णन है। डा० विद्याभूषण ने इस ग्रन्थ का संक्षिप्त विवरण दिया है^२।

३. 'वादविधि'—यह ग्रन्थ न्यायशास्त्र से सम्बन्ध रखता है। इस ग्रन्थ का चीनी भाषा तथा तिब्बतीय भाषा में अनुवाद हुआ था। चीनी भाषा में इस ग्रन्थ का नाम 'लुन शिह' था^३। किसी समय इसका मूल संस्कृत अंश भी अत्यन्त प्रसिद्ध था। इस ग्रन्थ से अनेक पारिभाषिक लक्षणों का उद्धरण देकर उद्योतकर ने अपने 'न्यायवार्तिक' में उनका खण्डन किया है^४। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का मूल संस्कृत अंश आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है^५। 'न्यायवार्तिक' में उद्धृत 'वाद-विधि' के रचयिता के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। डा० विद्याभूषण इसे 'धर्मकीर्ति' का लिखा 'वादन्याय' मानते हैं। कीथ ने भी इनके मत का समर्थन किया है। परन्तु जैसा कि सुप्रसिद्ध इटैलियन विद्वान् डा० तुशी (Tucci) ने सप्रमाण दिख-लाया है, इस ग्रन्थ के रचयिता वसुबन्धु ही हैं। उद्योतकर के पहले भी दिङ्नाग ने अपने 'प्रमाण-समुच्चय' में इस 'वादविधि' का निर्देश किया है^६।

१. नैज्जियो—वैटलाग आक दो चाइनीज विपिटक—नं० १२५२।

२. विद्याभूषण—हिस्ट्री आक इण्डियन लालिक पृ० २६८-६९।

३. इण्डियन हि० का० भाग ४ पृ० ६३५।

४. न्यायवार्तिक—बनारस संस्कृत सीरीज पृ० ११७, १२६, १५०।

५. विद्याभूषण—हिस्ट्री. इ० ला० पृ० २६७।

६. 'वादविधि' के विषय के लिए देखिए—डा० विद्याभूषण—जे० आर० ए० एस० १९१४ पृ० ६०१-६०६। डा० कीथ—इ० हि० का० भाग ४, पृ० २२१-२२७। रत्नरामो गेयडर—जे० बी० ओ० आर० एस० भाग १२, पृ० ५८७-५९१। डा० तुशी—इ० हि० का० भाग ४ (१९२८) पृ० ६३०-३६।

४. “गाथा-संग्रह”—इसका अनुवाद तिब्बतीय भाषा में उपलब्ध है। इसमें, ‘धम्मपद’ की तरह, २४ गाथाओं का संग्रह है तथा उनकी बड़ी ही सुन्दर टीका भी है जिसमें उन गाथाओं के सिद्धान्तों का समझाने के लिए बहुत सी मनोरंजक कहानियाँ भी कही गई हैं^१।

५. ‘अभिधर्मकेश’—यह आचार्य वसुबन्धु की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ की रचना वैभाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन करने के लिए की गई है, जैसा कि ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के अन्त में स्वयं कहा है—

काश्मीरवैभाषिकनीतिसिद्धः प्रायो मयायं कथितोऽभिधर्मः^२ ॥ ८०

इस ग्रन्थ में ८ परिच्छेद हैं जिनके नाम क्रमशः ये हैं—१. धातुनिर्देश, २. इन्द्रिय-निर्देश, ३. लोकधातुनिर्देश, ४. कर्मनिर्देश, ५. अनुशयनिर्देश, ६. आर्यपुद्गलनिर्देश, ७. ज्ञाननिर्देश, ८. ध्याननिर्देश।

इस प्रकार ६०० कारिकाओं का यह ग्रन्थ, ग्रन्थकार के भाष्य के साथ, बौद्ध-धर्म के सभी धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त रूप में निचाड़ उपस्थित करता है। यद्यपि यह ग्रन्थरत्न हीनयान के सर्वास्तिवाद गत को लक्ष्य करके लिखा गया है तथापि यह इतना व्यापक है कि बौद्ध-धर्म के समस्त मतों का यह मान्य तथा प्रमाणीभूत है^३। प्राचीन काल में इस ग्रन्थ की बड़ी प्रसिद्धि थी। बाणभट्ट ने अपने हर्ष-चरित में शाक्य-भिक्षु दिवाकरमित्र के आश्रम का वर्णन करते हुए यहाँ तक लिखा है कि वहाँ के रहनेवाले शाक्य-शासन में कुशल सुगमे भी ‘केश’ का उपदेश दे रहे थे^४। यह ‘केश’ आचार्य वसुबन्धु-कृत ‘अभिधर्मकेश’ ही था^५, जिसने अपने जन्म के २५० वर्ष के भीतर ही इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस पर लिखी गई टीकाओं से भी इसकी विपुल प्रसिद्धि का पता चल सकता है। तिब्बतीय त्रिपिटकों से इस ग्रन्थ पर लिखी गई निम्नलिखित टीकाओं का पता मिलता है^६—भाष्य वसुबन्धुकृत; भाष्य टीका (तत्त्वार्थ) स्थिरमतिकृत; स्फुटार्था यशोमित्रकृत; लक्ष्णानुसारिणी पुण्यवर्धनकृत; औपधिकी शान्तिस्थिरदेवकृत; मर्मप्रदीपवृत्ति दिङ्नागकृत।

इस ग्रन्थ का संस्कृत मूल अप्राप्य सा है। सबसे पहले बेल्जियन विद्वान् डा० पुसें (Poussin) ने, चीनी भाषा के अनुवाद की सहायता से, फ्रेंच भाषा में इस ग्रन्थ का अनुवाद करते समय वसुबन्धु की मूल कारिकाओं का संस्कृत में पुनर्निर्माण किया था।

१. डा० विटरनिस्—हिस्पी आन् इंडियन लिटरेचर भाग २, पृ० ३५८-५९।

२. अभिधर्मकेश—(काशी विद्यापीठ संस्करण) पृ० २३५।

३. डा० विटरनिस् हि० इ० ति० भाग २, पृ० ३५७।

४. त्रिशरणपरैः, परमोपासकैः, शुक्रैःपि शाक्यशासनकुशलैः केशं समुपदिशद्भिः।—हर्षचरित, उच्छ्वासात्, पृ० २३७। (निर्माणगण संस्करण)।

५. केशो बुधपिड्धान्तो वसुबन्धुकृतः। संस्कार—संस्कृत की टीका पृ० २३७।

६. अभिधर्मकेश (१५० ति० पौ०) पुनिल।

उसो आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने अपनी नई टीका के साथ उसका एक संस्करण निकाला है^१।

(ख) महायान-सम्बन्धी ग्रन्थ

कहा जा चुका है कि इनके जेठे भाई असंग ने इन्हें महायान सम्प्रदाय में दीक्षित किया। जब आचार्य वसुबन्धु महायान सम्प्रदाय में दीक्षित हुए तब उन्हें अपने जीवन में लिखित महायान की निन्दा का स्मरण कर इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने अपनी जिह्वा काटने का निश्चय कर लिया। परन्तु इनके जेठे भाई ने इनमें कहा कि जिह्वा काटने से क्या लाभ? जिस बुद्धि के द्वारा तुमने हीनयान-धर्म की सेवा की है उसी से पुनः महायान की सेवा करो। तब से इन्होंने महायान-सम्प्रदाय के ग्रन्थों की रचना प्रारम्भ की। महायान सम्प्रदाय-सम्बन्धी ग्रन्थों के नाम नीचे दिये जाते हैं— १. सद्धर्मपुराण की टीका। ५०८-५३५ ई० के बीच इसका अनुवाद चीनी भाषा में हुआ है। २. 'महापरिनिर्वाणसूत्र की टीका'—३८६-५८६ ई० के बीच इसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। ३. 'बज्रछेदिका प्रज्ञापारमिता की टीका'—चीनी भाषा में अनुवादित (३८६ ई० ५३४ ई० के बीच में)। ४. त्रिशिका—ग्रन्थकार की टीका के साथ। इस ग्रन्थ का संस्कृत मूल सेल्वन लेवी ने नेपाल से खोज निकाला है। उन्होंने, १६२५ ई० में, पेरिस से इनका देवनागरी संस्करण निकाला है। विज्ञानवाद के विषय में आचार्य वसुबन्धु के सिद्धान्तों को जानने के लिए ये दोनों ग्रन्थ अमूल्य हैं^२। ५. त्रिशिका—स्थिरमति की टीका के साथ। तिब्बतीय बुस्तोन ने आचार्य वसुबन्धु के नाम से इन ग्रन्थों का उल्लेख किया है^३—१. पञ्चस्कन्धप्रकरण, २. व्याख्या युक्ति, ३. कर्म-सिद्धिप्रकरण, ४. महायानसूत्रालंकार टीका, ५. अतन्त्रसमुत्पादसूत्रटीका, ६. मध्यान्त-विभाग भाष्य।

ऊपर दिये गये वसुबन्धु के विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचार्य अपने समय के अत्यन्त लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् थे। समस्त देश में आपका आदर था तथा आप बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। आपने बौद्ध-दार्शनिक-साहित्य की कितनी उन्नति की, इसका यथार्थ रूप से वर्णन करना कठिन है। पीछे के बौद्ध-आचार्यों पर आपके विचारों का प्रचुर प्रभाव पड़ा।

आचार्य वसुबन्धु को अपने ही सहश विद्वान् तथा प्रतिभाशाली शिष्य प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त था। इनके चार बड़े-बड़े शिष्य हुए जिनका नाम तिब्बतदेशीय बुस्तोन ने अपने इतिहास में दिया है। ये शिष्य (१) स्थिरमति, (२) दिङ्नाग, (३) आर्य विमुक्तसेन और (४) गुणप्रभ थे। आचार्य स्थिरमति तथा दिङ्नाग का वर्णन

१. काशी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित।

२. इन ग्रन्थों में निहित दार्शनिक सिद्धान्तों के लिए देखिए—इ० हि० का० भाग ४, पृ० ३६—४३।

३. डा० विटरनिस्—हि० इ० लि० भाग २, पृ० ३६०।

आगे किया जायगा। विमुक्तसेन और गुणप्रभ भी अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान् थे तथा बौद्ध-धर्म की इन्होंने बड़ी सेवा की। गुणप्रभ हर्षवर्धन के गुरु कहे जाते हैं।

आचार्य स्थिरमति

आप वसुवन्धु के शिष्य थे। उनके चारों शिष्यों में आप ही उनके पट्ट शिष्य माने जाते हैं^१। इन्होंने अपने गुरु के ग्रन्थों पर महत्त्वपूर्णा व्याख्या लिखी है। इस प्रकार आचार्य वसुवन्धु के गूढ़ अभिप्रायों को समझाने के लिए स्थिरमति ने व्याख्या रचकर एक आदर्श शिष्य का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप चौथी शताब्दी के अन्त में विद्यमान थे। इनके निम्नलिखित ग्रन्थों का पता चलता है तिनका अनुवाद तिब्बतीय भाषा में आज भी उपलब्ध है^२—१. 'आप्त्यपपरिवर्त टीका'—तिब्बतीय अनुवाद के साथ-साथ इसका चीनी अनुवाद भी मिलता है। २. 'सूत्रालंकारवृत्तिभाष्य'—यह ग्रन्थ वसुवन्धु की 'सूत्रालंकार-वृत्ति' की विस्तृत व्याख्या है। इस ग्रन्थ को डा० सिल्वन लेवी ने सम्पादित कर प्रकाशित किया है। ३. 'त्रिशिकाभाष्य'—वसुवन्धु की 'त्रिशिका' के ऊपर यह एक महत्त्वपूर्ण भाष्य है। इस ग्रन्थ के मूल संस्कृत को मिल्वन लेवी ने नेपाल से खोज निकाला है तथा फ्रेंच भाषा में अनुवाद करके इसे प्रकाशित किया है। ४. 'पञ्चस्कन्धप्रकरणवैभाष्य'। ५. 'अभिधर्मकेशभाष्यवृत्ति'—यह ग्रन्थ वसुवन्धु के 'अभिधर्मकेश' के ऊपर टीका है। इसका संस्कृत मूल नहीं मिलता परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद आज भी उपलब्ध है। ६. 'मूलमाध्यमकारिकावृत्ति'—कहा जाता है, यह आचार्य नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रन्थ की टीका है। ७. 'मध्यान्तविभाग-सूत्रभाष्य टीका'—आचार्य मैत्रेय ने मध्यान्तविभाग नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा था। उसी पर आचार्य वसुवन्धु ने अपना भाष्य लिखा। इस ग्रन्थ में योगाचार के मूल सिद्धान्तों का विस्तृत स्पष्टीकरण है। इसी भाष्य के ऊपर 'स्थिरमति' ने यह टीका बनाई है जो उनके सब ग्रन्थों से अधिक महत्त्वपूर्णा मानी जाती है। योगाचार के गूढ़ सिद्धान्तों के समझने के लिए यह टीका नितान्त उपयोगी है। अब तक इस ग्रन्थ का तिब्बतीय अनुवाद ही प्राप्त था परन्तु पं० विधुशेखर भट्टाचार्य तथा डा० तुशी ने, तिब्बतीय अनुवाद से, इस ग्रन्थ का संस्कृत में पुनर्निर्माण किया है^३।

दिङ्नाग

आचार्य दिङ्नाग का नाम बौद्ध-साहित्य के इतिहास में सुवर्णानुरों में लिखने योग्य है। जिस समय सात्राय तार्किकों ने बहर्थात्कर होकर, अपनी प्रबल शक्तियों से, बौद्ध-दर्शन का लण्डन किया था, उस समय उनका ज्वलन्त बर-बौद्ध-दर्शन की सर्वज्ञता प्रमाणित करने का श्रेय इन्हीं आचार्य महोदय को है। इनके पहले

१. डा० इ० ओवेरमिलर—इ० हि० वषा० भाग ६ (१६३३) पृ० १०१६।

२. वषा—पृ०. १०२०।

३. इस ग्रन्थ का केवल अभी प्रथम भाग की 'चित्तकला ओगिन्त गरीज' में (च० २४) निकला है।

बौद्धों में न्यायदर्शन पर कोई सुव्यवस्थित ग्रन्थ न था। दिङ्नाग ने सबसे पहले बौद्धों में न्याय-शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा। इस प्रकार आप मध्यकालीन भारतीय न्याय शास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। आप प्रचण्ड विद्वान्, प्रगल्भ वक्ता तथा ऐसे उद्धत दार्शनिक थे जिससे लोहा लेना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य था। शास्त्रार्थ-पटुता के कारण ही ये 'तर्कपुङ्गव' के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध थे। आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। आपके विपत्ती भी आपकी योग्यता के कायल थे। साक्षात् सरस्वती आपकी जिह्वा पर निवास करती थी।

इनका जन्म काञ्ची के पाम सिंहवक नामक ग्राम में, एक ब्राह्मण के घर, हुआ था^१। आपके प्रथम गुरु 'नागदत्त' नामक वात्सीपुत्रीय मत के एक प्रसिद्ध पण्डित थे। इन्होंने आपको बौद्ध-धर्म में दीक्षित किया। उसके

जीवन-वृत्तान्त

पश्चात् आप आचार्य वसुबन्धु के शिष्य हुए। निमन्त्रण पाकर आप नालन्दा-महाविहार में गये जहाँ पर आपने मुदुर्जय नामक ब्राह्मण तार्किक को शास्त्रार्थ में हराया। शास्त्रार्थ करने के लिए आप उड़ीसा और महाराष्ट्र में भ्रमण किया करते थे। आप अधिकतर उड़ीसा में रहा करते थे। आप तन्त्र-मन्त्रों के विशेष ज्ञाता थे। तिब्बतीय ऐतिहासिक लामा तारानाथ ने इनके (दिङ्नाग के) विषय में लिखा है कि एक बार उड़ीसा के राजा के अर्थ-सचिव भद्रपालित (जिसे दिङ्नाग ने बौद्ध-धर्म में दीक्षित किया था) के उद्यान में हरीतकी वृक्ष की एक शाखा विलकुल सूख जाने पर दिङ्नाग ने मन्त्र-द्वारा उसे, सात ही दिन के अन्दर, फिर से हरा-भरा कर दिया। इस प्रकार बौद्ध-धर्म में अपनी सारी शक्तियों को लगाकर इन्होंने अपने धर्म की अनुपम सेवा की। अन्त में ये उड़ीसा के एक जङ्गल में निर्वाण-पद में लीन हो गये।

ऊपर कहा गया है कि ये वसुबन्धु के पट्टशिष्यों में से थे। अतः इनका समय ईसा की चतुर्थ शताब्दी का उत्तरार्ध तथा पाँचवीं शताब्दी का पूर्वार्ध (३४५-४२५ ई०) है^२।

आपने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है जिनका विवरण

ग्रन्थ

नीचे दिया जाता है—१—प्रमाण-समुच्चय—यह दिङ्नाग का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है^३। यह संस्कृत में अनुष्टुप् छन्दों में लिखा गया था। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि इसका संस्कृत मूल उपलब्ध नहीं है। हेमवर्मा नामक एक भारतीय पण्डित ने एक तिब्बतीय विद्वान् के सहयोग से इस ग्रन्थ का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद किया था। इस ग्रन्थ में छः परिच्छेद हैं, जिनमें न्याय-शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का विशद प्रतिपादन है। इनका विषय-क्रम यों है।—(१) प्रत्यक्ष, (२) स्वार्थानुमान, (३) परार्थानुमान, (४) हेतुदृष्टान्त, (५) अपोह, (६) जाति। २—'प्रमाणसमुच्चयवृत्ति' यह पहले ग्रन्थ की व्याख्या है। इसका

१. दिङ्नाग के जीवन-चरित के लिए देखिए—डा० विद्याभूषण—हिस्से आक इंडियन लाजिक, पृ० २७२-७४।

२. डा० विनयतोष भट्टाचार्य—तत्त्वसंग्रह, भूमिका पृ० ७३।

३. विज्ञान विवरण के लिए देखिए—डा० विद्याभूषण—हि० पृ० ला०, पृ० २७४—२८६।

संस्कृत मूल नहीं मिलता परन्तु तिब्बतीय अनुवाद उपलब्ध है^१। ३—‘न्यायप्रवेश’—आचार्य दिङ्नाग का यही एक ग्रन्थ है जो मूल संस्कृत में उपलब्ध हुआ है। इस ग्रन्थ के रचयिता के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है^२। कुछ लोग इसे दिङ्नाग के शिष्य ‘शंकरस्वामी’ का बतलाते हैं। परन्तु वास्तव में यह दिङ्नाग की ही कृति है। इसमें सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं है। यह ग्रन्थ गायकवाड़ ऑरियण्टल सीरीज़ (नं० ३८) में प्रकाशित हुआ है जिसका सम्पादन प्रिंसिपल ए० बी० ब्रुव ने किया है। इस ग्रन्थ का तिब्बतीय भाषा में भी अनुवाद मिलता है तथा गायकवाड़ सीरीज़ नं० ३६ में छपा है। ४—‘हेतुचक्रहमरु’ इस ग्रन्थ का दूसरा नाम ‘हेतुचक्रनिर्याय’ भी बतलाया जाता है। इसमें नौ प्रकार के हेतुओं का संक्षिप्त वर्णन है। अब तक इस ग्रन्थ का तिब्बतीय अनुवाद ही मिलता था परन्तु दुर्गाचरण चटर्जी ने इस ग्रन्थ का संस्कृत में पुनर्निर्माण किया है^३। इसके देखने से पता लगता है कि ‘जहोर’ नामक स्थान के ‘बोधिसत्त्व’ नामक किसी विद्वान् ने, भिक्षु धर्माशोक की सहायता से, तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद किया था। ५—‘प्रमाणशास्त्र न्यायप्रवेश’ इसके अनुवाद तिब्बतीय तथा चीनी भाषा में मिलते हैं। ६—आलम्बनपरीक्षा। ७—‘आलम्बनपरीक्षावृत्ति’ यह नं० ६ की टीका है। ८—‘त्रिकालपरीक्षा’ इसके संस्कृत मूल का पता नहीं है परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद मिलता है। ९—‘मर्मप्रदीपवृत्ति’—यह दिङ्नाग के गुरु आचार्य वसुवन्धु के ‘अभिधर्मकेश’ की टीका है। संस्कृत मूल का पता नहीं। तिब्बतीय अनुवाद मिलता है^४।

बौद्ध न्याय को सुव्यवस्थित करने में दिङ्नाग का बड़ा हाथ है। उनके पहले महर्षि गौतम तथा वात्स्यायन ने अनुमानवाक्य के पंचावयवों का वर्णन किया था। परन्तु इसका खण्डन करके दिङ्नाग ने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि केवल तीन ही अवयवों से काम चल सकता है^५। इसी प्रकार इन्होंने स्थान-स्थान पर, महर्षि वात्स्यायन के अन्य मतों का भी खण्डन किया है। उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान के जो लक्षण

१. डा० विद्याभूषण—हि० इ० ला०, पृ० २६६—३००।

२. इस विषय के सम्बन्ध में विस्तृत वाद-विवाद के लिए देखिए—प्रिंसिपल ए० बी० ब्रुव-न्यायप्रवेश—भूमिका पृ० ६—१३।

३. हेतुचक्रनिर्याय—इ० हि० का० भाग ६ (१६३३) पृ० २६६—७२। इस ग्रन्थ के अंगरेजी अनुवाद के लिए देखिए—वही पृ० ५११—१४।

४. दक्षिण भारतीय ग्रन्थमाला में ‘तुन्दगमला’ नामक एक अश्विनाथ नाटक प्रकाशित हुआ है इसके सम्पादक पं० रामकृष्ण कवि इसे दिङ्नाग की रचना मानते हैं। परन्तु वर्तमान लेखक के पास ऐसे प्रबल प्रमाण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह दिङ्नाग की कृति नहीं है।

५. पञ्चहेतुदृष्टान्तवचनैर्धि प्राशिकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यत इति। एतान्नेव त्रयोऽवयवाः इत्युच्यन्ते।—न्यायप्रवेश पृ० १ (चौथा संस्करण)।

महर्षि गौतम तथा वात्स्यायन ने दिये थे उनका खण्डन कर इन्होंने अपना नया ही मत स्थिर किया है। पीछे के ब्राह्मण दार्शनिकों ने अत्यन्त विस्तार के साथ इनके मत का खण्डन किया है। उद्योतकर ने अपने 'न्यायवार्तिक' की रचना ही इसी लिए की कि कुतार्किक दिङ्नाग के द्वारा निर्धारित मतों का खण्डन करके वात्स्यायन के मतों का मण्डन किया जाय^१। इसी प्रकार प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट ने भी अपने 'श्लोकवार्तिक' में, बड़ी ही मार्मिकता के साथ, दिङ्नाग के मतों का खण्डन किया है। कुमारिल भट्ट ने यद्यपि एक स्थल को छोड़कर अन्यत्र इनके नाम का निर्देश नहीं किया है तथापि उनके टीकाकार पार्थसारथि मिश्र ने दिङ्नाग के नाम का ही उल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत उनकी मूल संस्कृत कारिकाओं को भी उद्धृत किया है जिनको लक्ष्य में रखकर कुमारिल भट्ट ने अपना खण्डन लिखा है और जो 'प्रमाणसमुच्चय' के त्रिव्यतीय अनुवाद में आज भी उपलब्ध है^२। ब्राह्मण दार्शनिकों द्वारा किये गये इस प्रचण्ड आक्रमण को देखकर ही हम आचार्य दिङ्नाग की अलौकिक महत्ता को समझ सकते हैं। बौद्ध नैयायिकों के तो ये सर्वस्व हैं। इनकी अगाध विद्वत्ता, प्रागणिकता और महत्ता का अनुमान केवल इसी बात से किया जा सकता है कि इनके 'प्रमाण-समुच्चय' के ऊपर, कालान्तर में, बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा दस टीकाएँ लिखी गईं^३। इससे बढ़कर अधिक महत्त्व की बात और क्या हो सकती है? आपको सबसे बड़ी महत्ता तथा विशेषता यह है कि आप ही मध्यकालीन भारतीय दर्शन के आदि-आचार्य तथा जन्म-दाता हैं। आपने ही मध्यकालीन न्याय को जन्म दिया। इसी काल से भारतीय दार्शनिक इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ होता है और इस नवीन युग के प्रवर्तक तथा निर्माण-कर्त्ता आचार्य दिङ्नाग थे। अतः भारतीय दर्शन में आपका एक विशेष स्थान है। यही आपकी सर्वश्रेष्ठ महत्ता है। अतएव इस कथन में कुछ भी अत्युक्ति नहीं है कि आप अपने गुरु वसुवन्धु के अनुरूप शिष्य थे।

शंकरस्वामी

चीनदेशीय ग्रन्थों से पता चलता है कि शंकरस्वामी दिङ्नाग के शिष्य थे। डा० विद्याभूषण उन्हें दक्षिण भारत का निवासी बतलाते हैं^४। चीनी त्रिपिटक के अनुसार शंकरस्वामी ने हेतुविद्यान्यायप्रवेशशास्त्र या न्यायप्रवेशतर्कशास्त्र नामक बौद्ध न्याय-ग्रन्थ बनाया था जिसका चीनी भाषा में अनुवाद ह्वेनसांग ने ६४७ ई० में किया था। इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि यह ग्रन्थ दिङ्नाग-रचित

१. यद्वचनः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद ।

कुतार्किकाशाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ — न्यायवार्तिक पृ० १ मङ्गलश्लोक ।

२. कुमारिल भट्ट दिङ्नाग शीर्षक लेख ।—३० हि० का० ।

३. डा० विद्याभूषण त्रिपिटक, भूमिका पृ० १४ ।

४. डा० विद्याभूषण—त्रिपिटक पृ० ३०२ ।

न्यायप्रवेश से भिन्न है या नहीं। डा० कीथ तथा डा० तुशी न्यायप्रवेश को दिङ्नाग की रचना न मानकर शंकरस्वामी की रचना मानते हैं^१।

धर्मपाल

धर्मपाल काञ्ची (आन्ध्रदेश) के रहनेवाले थे। ये उस देश के एक बड़े मन्त्री के जेठे पुत्र थे। लड़कपन से ही ये बड़े चतुर थे। एक बार उस देश के राजा और रानी इनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन लोगों ने इन्हें एक बहुत बड़े भोज में आमन्त्रित किया। उसी दिन सायंकाल को इनका हृदय सांसारिक विषयों से इतना उद्विग्न हुआ कि इन्होंने चैद्ध-भिक्षु का वस्त्र धारण कर संसार छोड़ दिया। ये बड़े उत्साह के साथ विद्याध्ययन में लग गये और इस प्रकार अपने समय के एक गम्भीर विद्वान् बन गये। ये नालन्दा-महाविहार में आये और वहाँ शिक्षक नियुक्त हुए। धीरे-धीरे इन्होंने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। यहाँ तक कि ये नालन्दा-महाविहार के कुलपति (प्रिंसिपल) बन गये। इनका समय छठीं शताब्दी का मध्यभाग है। इस प्रकार इनका आविर्भाव-काल गुप्त युग के प्रायः अन्त में है। जून्सांग ने ६३० ई० में जिस समय कौशाम्बी की यात्रा की उस समय उसने उस महाविहार के ध्वंसावशेष देखे थे जहाँ पर रहकर धर्मपाल ने ब्राह्मण पण्डितों के सिद्धान्त का खण्डन किया था^२।

ये योगाचार मत के माननेवाले दार्शनिक विद्वान् थे। इस प्रकार ये वसुधन्वु के ही सम्प्रदाय के आचार्य हैं। माध्यमिक ग्रन्थों के व्याख्याकार चन्द्रकोर्ति इन्हीं के शिष्यों में थे। इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की थी—१. आलम्बनप्रत्ययध्यानशास्त्र व्याख्या, २. विशतिमात्रतासिद्धि व्याख्या^३, और ३. शतशास्त्रवैपुल्य व्याख्या (६५० ई० में चीनी भाषा में अनुवादित)।

माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य

योगाचार-साहित्य की विपुल समृद्धि का वर्णन पीछे किया जा चुका है। गुप्त-कालीन बौद्ध साहित्य की सबसे विशिष्ट तथा सहस्रवर्षपूर्ण घटना 'योगाचार' सम्प्रदाय की उत्पत्ति तथा विकास है। परन्तु इसी काल में बौद्ध-दर्शन के अन्य सम्प्रदायों की भी प्रचुर उन्नति हुई। इसके लिए भी हमारे पास अनेक प्रमाण हैं। माध्यमिक मत की उत्पत्ति गुप्त-काल के पहले ही हुई थी परन्तु उसका विशद प्रचार तथा समधिक उन्नति इसी समय में हुई। पहले आचार्य नागार्जुन (द्वितीय शताब्दी का उत्तरार्ध) ही माध्यमिक मत के संस्थापक माने जाते थे। परन्तु आधुनिक गवेषणा ने इस कथन

१. डा० कीथ—दी आथरशिप आफ् न्यायप्रवेश, ३० हि० क्व० भाग ४ (१९२८) पृ० १४—२२। प्रिंसिपल—न्यायप्रवेश-प्रणिका पृ० १३, डा० तुशी—जे० ओ० ए० पस०, जनवरी १९२८।

२. डा० विद्याभूषण—हिस्ट्री पृ० ३०२-३।

३. डा० विटरनिस्—हि० ३० लि० भाग २, पृ० ३३१। डा० विद्याभूषण ने २३ ग्रन्थ का नाम 'विद्यामात्रसिद्धिविशाखव्याख्या' लिखा है। पृ० ३०३।

को असत्य प्रमाणित कर दिया है^१। माध्यमिक मत की उत्पत्ति आचार्य नागार्जुन से पहले की है। नागार्जुन ने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का रचकर इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को सुव्यवस्थित मात्र कर दिया। इन्होंने 'माध्यमिक कारिका', 'युक्तिपष्टिका', 'शून्यतासप्तति' आदि मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन कर तथा 'प्रज्ञापारमितासूत्रशास्त्र' और 'दशभूमिविभाषाशास्त्र' नामक भाष्य-ग्रन्थों की रचना कर सदा के लिए शून्यवाद की नींव दृढ़ कर दी। इनके सुप्रसिद्ध शिष्य आर्यदेव (२००-२५० ई० के लगभग) ने 'चतुःशतक' नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ तथा 'चित्तविशुद्धिप्रकरण' नामक नीतिमय काव्य का रचकर शून्यवाद सम्प्रदाय के मार्ग को और भी विशद बनाया। ये दोनों आचार्य गुप्त-काल के पहले ही आविर्भूत हुए थे। परन्तु गुप्तकालीन इस सम्प्रदाय के अन्य आचार्यों ने भी इनके ग्रन्थों पर व्याख्या तथा भाष्य लिखकर सम्प्रदाय की समृद्धि एवं पुष्टि में उचित रीति से योग दिया। उनमें से कुछ सुप्रसिद्ध आचार्यों का ही वर्णन यहाँ किया जाता है।

१ स्थविर बुद्धपालित

आप पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में हुए थे। आप महायान-सम्प्रदाय के प्रमाण-भूत आचार्यों में से हैं। नागार्जुन की 'माध्यमिक कारिका' के ऊपर उनकी ही लिखी 'अक्रुतोभया' नामक व्याख्या का जो अनुवाद आजकल तिब्बतीय भाषा में मिलता है उसके अन्त में माध्यमिक दर्शन के व्याख्याता आठ आचार्यों के नाम पाये जाते हैं। स्थविर बुद्धपालित भी उनमें से एक हैं^२। इन्होंने नागार्जुन की माध्यमिक कारिका के ऊपर एक नवीन वृत्ति लिखी है जिसका मूल संस्कृत-रूप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके तिब्बतीय अनुवाद को मैक्स वालेज़र नामक जर्मन विद्वान् ने, विब्लोथिका बुद्धिका नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थमाला (नं० १६) में सम्पादित कर प्रकाशित किया है। बुद्धपालित प्रासंगिक मत के उद्भावक माने जाते हैं^३। इस मत का सिद्धान्त यह है कि अपने मत का मण्डन करने के लिए शास्त्रार्थ में विपक्षी से ऐसे तर्कयुक्त प्रश्न पूछे जायँ जिनका उत्तर देने से उसके कथन स्वयं ही परस्पर-विरोधी प्रमाणित हो जायँ तथा वह उपहासास्पद बनकर पराजित हो जाय। इनके इस न्याय-सिद्धान्त को माननेवाले अनेक शिष्य भी हुए। बुद्धपालित की इतनी प्रसिद्धि इसी कारण है।

२ भावविवेक

ये गुप्तकाल के दूसरे विख्यात माध्यमिक आचार्य थे। चीनी लोगों ने इनका नाम 'भा विवेक' लिखा है। इन्हीं का नाम 'भव्य' भी था। इन तीनों नामों से इनकी सुप्रसिद्धि है। ये बौद्ध न्याय में 'स्वातन्त्र्य' मत के उद्भावक थे^४। इस मत के अनुसार

१. नागार्जुन के विस्तृत इतिहास के लिए देखिए—डा० विद्याभूषण—ग्रो० फ० ओ० का लेख-संग्रह-भाग २, पृ० १२५-२०। डा० विद्वानिरुप—हिस्ट्री भाग २ पृ० ३४१-४८।

२. डा० विद्याभूषण—फ० ओ० का लेख-संग्रह भाग २, पृ० १३०।

३. डा० शेरवास्की—दी से डूल कंसेप्शन आफ निर्वाण पृ० ३५।

४. डा० शेरवास्की—दी से डूल कंसेप्शन आफ निर्वाण पृ० ३५।

माध्यमिक सिद्धान्तों की सत्ता प्रमाणित करने के लिए स्वतन्त्र प्रमाणों को देकर विपक्षी को पराजित करना चाहिए। इनके नाम से अनेक ग्रन्थ मिलते हैं जिनका तिब्बतीय भाषा चीनी भाषाओं में केवल अनुवाद ही मिलता है। मूल संस्कृत ग्रन्थ की अभी तक कहीं प्राप्ति नहीं हुई है। इनके ग्रन्थों के नाम ये हैं—१. 'माध्यमिक कारिका व्याख्या'—इस ग्रन्थ में नागार्जुन के ग्रन्थ की व्याख्या की गई है। इसका तिब्बतीय अनुवाद ही मिलता है^१। २. 'मध्यमहृदयकारिका'—डा० विद्याभूषण ने इनके नाम से इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है^२। सम्भवतः यह माध्यमिक दर्शन पर कोई मौलिक ग्रन्थ होगा। ३. 'मध्यमार्थसंग्रह'—इस ग्रन्थ का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद मिलता है। ४. 'हस्तरत्न' या 'करमणि'—इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद मिलता है। इसमें इन आचार्यों ने यह सिद्ध किया है कि वस्तुओं का वास्तविक रूप, जिसे 'तथता' या 'धर्मता' कहते हैं, सत्ता-विहीन है। इसी प्रकार इसमें आत्मा को भी मिथ्या सिद्ध किया गया है^३।

डा० पुसे ने इस विषय को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया है^४ कि 'भावविवेक' का 'स्वातन्त्र' मत से क्या अभिप्राय था और इसके विषय में उन (भावविवेक) के विचार क्या थे।

३ चन्द्रकीर्ति

इन दोनों आचार्यों के प्रशिष्य चन्द्रकीर्ति ने इनके अनन्तर माध्यमिक सम्प्रदाय की प्रगति को अजुगुण रक्खा तथा छठी शताब्दी में आप ही इसके प्रतिनिधि थे। माध्यमिक मत के सुप्रसिद्ध आठ आचार्यों में से एक आप भी हैं। तारानाथ के कथनानुसार ये दक्षिण भारत के समन्न नामक किसी स्थान में पैदा हुए थे^५। लड़कपन में ही ये बड़े बुद्धिमान् थे। आपने भिक्षु बनकर अति शीघ्र समस्त पिटकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बुद्धपालित तथा भावविवेक के प्रसिद्ध शिष्य कमलबुद्धि नामक आचार्य से इन्होंने नागार्जुन के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन किया^६। पीछे आप धर्मपाल के भी शिष्य थे। महायान दर्शन में आपने प्रगाढ़ विद्वत्ता प्राप्त की। अध्ययन समाप्त करने पर इन्होंने नालन्दा महाविहार में अध्यापक का पद स्वीकार किया। योगाचार सम्प्रदाय के विख्यात आचार्य चन्द्रगोमिन् के साथ इनकी बड़ी स्पर्धा थी। इन दोनों आचार्यों की पारस्परिक स्पर्धा तथा मैत्री का उल्लेख आगे विस्तार के साथ किया जायगा। आपने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की थी।

१. डा० विंस्टनिस—हिस्ट्री भाग २ पृ० ३४५।

२. डा० विद्याभूषण नागार्जुन, प्रो० फ० ओ० का० भाग २, पृ० १२६।

३. डा० पुसे—ही नामनिर्दिष्ट पृष्ठ की तथ्यता ३, हि० का० भाग ६, (१९३३) पृ० ३०—३१। इन्होंने नागार्जुन के चीनी अनुवाद वाले ग्रन्थ के नाम का अंगरेजी में 'जैम इन हेंड' या 'जैवेल इन हेंड' ऐसा अनुवाद किया है।

४. डा० पुसे—ही लिखित पाठ-४० हि० का० भाग ४, (१९२८) पृ० १६४।

५—६. डा० विंस्टनिस—हिस्ट्री—भाग २, पृ० ३६३।

१—माध्यमिकावनार—इसका तिब्बतीय अनुवाद मिलता है। यह एक मौलिक ग्रन्थ है जिसमें 'सूत्रवाद' की विशद व्याख्या की गई है। २—प्रसन्नपदा—यह नागार्जुन का माध्यमिक कारिका की सुप्रसिद्ध टीका है जो मूल संस्कृत में उपलब्ध हुई है तथा प्रकाशित हुई है^१। यह टीका बड़ी ही प्रामाणिक मानी जाती है। इसका गद्य दार्शनिक होत हुआ भी अत्यन्त सरस है, प्रसाद-गुण-विशिष्ट और गम्भीर है। इसके बिना नागार्जुन का भाव ठीक-ठीक समझना कठिन है। ३—चतुःशतक टीका—यह ग्रन्थ आर्यदेव के चतुःशतक नामक ग्रन्थ की व्याख्या है। चतुःशतक का कुछ ही आरम्भिक भाग संस्कृत मूल में मिला है। पं० विश्वेश्वर शास्त्री ने चतुःशतक के ८ से लेकर १६ परिच्छेदों तक का तिब्बतीय भाषा से संस्कृत में पुनर्निर्माण किया है। उसके साथ ही साथ उन्होंने चन्द्रकीर्ति की व्याख्या (चतुःशतक के ऊपर) के महत्त्वपूर्ण अंशों का भी तिब्बतीय भाषा से संस्कृत में अनुवाद किया है^२। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ के आरम्भिक परिच्छेदों की चन्द्रकीर्ति की टीका मूल संस्कृत में भी मिली है। मूल तथा टीका का पता डा० हरप्रसाद शास्त्री ने ही नेपाल से लगाया तथा उन्होंने उसे सम्पादित किया है^३। यह टीका 'प्रसन्नपदा' से भी अधिक महत्त्व की मानी जाती है; क्योंकि इस ग्रन्थ में सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए अनेक सुन्दर आख्यान तथा उदाहरण दिये गये हैं।

ये प्रासंगिक मत के प्रधान प्रतिनिधि थे तथा अपने समय के माध्यमिक सम्प्रदाय के सबसे बड़े विद्वान् तथा व्याख्याता थे। डा० शेरवास्की ने भी इनको व्यतिरेकी प्रमाणों से अद्वैत का सिद्ध करनेवाला महनीय आचार्य माना है^४।

वैभाषिक सम्प्रदाय के आचार्य

इस युग में हीनयान के वैभाषिक सम्प्रदाय के माहित्य की वृद्धि भी हुई। चीन-देशीय ग्रन्थों से हमें इस सम्प्रदाय के दो बड़े-बड़े आचार्यों के आविर्भाव का पता लगता है।

१ मनोरथ

वैभाषिक सम्प्रदाय के ये पहले आचार्य थे और बड़े विद्वान् थे। ये आचार्य वसुवन्धु के मित्र थे। अतएव यह निश्चित है कि ये ईसा की चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए और इस प्रकार सम्राट् समुद्रगुप्त के समकालीन थे^५।

१. यह ग्रन्थ विन्लोथिका बुद्धिका (हस्त) नामक प्रसिद्ध ग्रन्थमाला में छपा है।

२. पं० विश्वेश्वर शास्त्री—चतुःशतक आक. आर्यदेव, विश्वभारती सीरीज नं० २ (कलकत्ता) १९३१।

३. मेग्वायर्स आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल भाग ३, नं० ८, पृष्ठ ४४६—५१४ (कलकत्ता), १९१४।

४. "A mighty Champion of the purely negative method of establishing monism." डा० शेरवास्की—दी सेट्टल कंसेप्शन आफ निर्वाण पृ० ६६।

५. डा० निचमगल—रिजो पृ० २६६।

२ संघभद्र

आप 'मनोरथ' के समकालीन ही थे। परन्तु वसुबन्धु के मित्र न होकर उनके बड़े भारी प्रतिस्पर्धी थे। वसुबन्धु के साथ आपका घोर विरोध था, जिसका कारण यह था कि आपकी सम्मति में वसुबन्धु ने अपने 'अभिधर्मकाश' में, जो वैभाषिक सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के लिए लिखा गया था, बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जो इस सम्प्रदाय (वैभाषिक) के मूल-ग्रन्थ 'विभाषा' में हैं ही नहीं। अतएव संघभद्र ने 'अभिधर्मकाश' का खण्डन करने में अपने जीवन के अमूल्य लम्बे बारह वर्ष लगाये तथा इसके फल-स्वरूप केशकरका^१ नामक ग्रन्थ की रचना हुई। इसके अनन्तर उन्होंने वसुबन्धु को शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारा। वसुबन्धु उनके मध्यदेश में तुलाकर शास्त्रार्थ करना चाहते थे। इसी बीच 'संघभद्र' की मृत्यु हो गई। अतः दोनों आचार्यों में शास्त्रार्थ न हो सका। इस घटना से संघभद्र की मृत्यु के समय का ठीक-ठीक पता लग सकता है। यह उस समय की घटना है जब वसुबन्धु वैभाषिक मत के मानने-वाले थे और उन्होंने अभी तक योगाचार मत का स्वीकार नहीं किया था। ऐसा प्रसिद्ध है कि आचार्य वसुबन्धु अपनी मृत्यु के केवल दस वर्ष पहले अपने ज्येष्ठ भ्राता असंग के द्वारा योगाचार मत में दीक्षित हुए। अतएव वसुबन्धु की मृत्यु के दस वर्ष पहले 'संघभद्र' की मृत्यु हुई थी। वसुबन्धु की मृत्यु ३६० ई० में हुई। अतएव संघभद्र की मृत्यु दस वर्ष पहले अर्थात् ३५० ई० में हुई होगी। अतः इनका समय २८० ई० से लेकर ३५० ई० है^२। इसी नाम के एक दूसरे आचार्य भी थे जिन्होंने ४८६ ई० में चीन में जाकर विभाषाविनय नामक ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद किया^३। इनके दो ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद मिलता है। संस्कृत मूल का बिलकुल पता नहीं चलता। १—'केशकरका'—यह वही ग्रन्थ है जिसे संघभद्र ने बारह वर्ष तक सतत परिश्रम कर, वसुबन्धु के 'अभिधर्मकाश' के खण्डन में, लिखा था। वसुबन्धु के साथ शास्त्रार्थ न हो सकने के कारण संघभद्र ने अपनी मृत्यु के समय इस ग्रन्थ को उनके पास भेंट दिया। वसुबन्धु ने इसका नाम बदलकर 'न्यायानुसार शास्त्र' रख दिया। यह ग्रन्थ अब इसी नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में एक लाख बाईस हजार श्लोक हैं। यह ग्रन्थ साधारण पाठकों के लिए अत्यन्त ही कठिन है तथा अत्यन्त विस्तृत भी है। संघभद्र ने स्वयं लिखा है कि यह ग्रन्थ उन लोगों के काम के लिए है जो दर्शन-सिद्धान्तों के विशेषज्ञ हैं। इसी लिए साधारण पाठकों को विभाषा शास्त्र की जानकारी प्राप्त कराने के लिए आपने एक दूसरा ग्रन्थ बनाया जिसमें इस ग्रन्थ का सार संकलित किया गया। इस ग्रन्थ का नाम २—'समय-प्रदीपिका' है। इसमें 'विभाषा' दर्शन के समस्त सिद्धान्तों का बड़ी ही सुन्दर रीति

१. केशकरा शब्द का अर्थ संरक्षण में निपटारा है। चूंकि यह ग्रन्थ 'अभिधर्मकाश' के खण्डन में लिखा गया था, अतः आप संघभद्र ने इसका नाम 'केशकरका' (अभिधर्मकाश के लिए विरुद्ध) रखा होगा।

२. या० विनयतोष गहना—'वसुबन्धुः मृ० ३६०-६५०'।

३. या० मैत्रिका—'३८०-४००' वि० ४००-४५०।

से प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ में १०,००० श्लोक हैं। ह्वेन्सांग ने सप्तम शताब्दी के मध्य में इन दोनों ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। ये ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हैं^१।

जिम प्रकार वसुबन्धु अयोध्या में रहते थे उसी प्रकार संघमद्र का भी कार्यक्षेत्र अयोध्या ही था। यहीं पर आपने इन दोनों ग्रन्थों की रचना की।

स्थविरवाद सम्प्रदाय के आचार्य

हीनयान का सबसे प्राचीन सम्प्रदाय थेरवाद या स्थविरवाद है। विद्वानों का मत है कि बौद्ध-धर्म के चारों सम्प्रदायों में यहीं सबसे प्राचीन है तथा बुद्ध ने इसी की शिक्षा दी थी। इस सम्प्रदाय के सब ग्रन्थ पाली भाषा में लिखे गये हैं। अत्यधिक प्राचीन होने के कारण पाली ग्रन्थों की रचना अशोक के पहले ही हो चुकी थी। परन्तु गुप्त-काल में ही इन ग्रन्थों पर अनेक प्रामाणिक टीकाएँ, पाली में, लिखी गईं। अतः पाली-साहित्य की उच्चता की दृष्टि से भी गुप्त-काल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। इसी युग में मूल पाली-धर्मग्रन्थों के सबसे प्रामाणिक टीकाकार उत्पन्न हुए जिनकी टीकाएँ साहित्य तथा धर्म दोनों की दृष्टि से अमूल्य हैं। इस काल में तीन सुप्रसिद्ध टीकाकार हुए जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है।

१ आचार्य बुद्धघोष

इनका जन्म मगध में बुद्ध-गया के बोधिवृक्ष के पास ही एक ब्राह्मण-वंश में हुआ था। इन्होंने वेदादिक समस्त हिन्दू धर्मशास्त्रों का अच्छी तरह अध्ययन किया। इनसे किसी विहार में एक बौद्ध थेर (स्थविर) से परिचय हुआ जिन्होंने इनको बौद्ध-धर्म में दीक्षित किया। इनके गुरु का नाम रैवत था। इनकी वाग्मिता भगवान् बुद्ध के ही समान थी, इसी कारण लोग इन्हें बुद्धघोष कहने लगे। सिंहाली भाषा में लिखे गये 'अट्ठकथा' नामक विख्यात टीका-ग्रन्थों के अध्ययन के लिए आप सिंहल द्वीप (लंका) में गये। उस समय वहाँ महानाम नामक राजा राज्य कर रहा था। अनुराधपुर के महाविहार में इन्होंने 'अट्ठकथाओं' का अनुशीलन किया और वहाँ के भिक्षुओं से इन्होंने उनका पाली भाषा में अनुवाद करने की सम्मति माँगी। इनकी योग्यता की परीक्षा करने के लिए भिक्षुओं ने इनको अनेक गाथाओं पर टीकाएँ लिखने का काम दिया। आप इतने बड़े अगाध विद्वान् तथा शास्त्रज्ञ थे कि आपने इन गाथाओं में से केवल दो गाथाओं को चुनकर उनके ऊपर एक अत्यन्त महत्त्व तथा विद्वत्ता से पूर्ण ग्रन्थ की रचना ही कर डाली। इस ग्रन्थ का नाम विष्णुद्धिमग्ग है। भिक्षुओं ने आपकी प्रचण्ड विद्वत्ता देखकर अत्यन्त आश्चर्य प्रकट किया तथा प्रसन्न होकर आपको इन अट्ठकथाओं का पालीभाषा में अनुवाद करने की आशा दे दी। आशा के मिल जाने पर आप अपने कार्य में, परिश्रम के साथ, जुट गये और वहाँ अनुराधपुर के महाविहार में रहकर आपने उन अट्ठकथाओं का पाली भाषा में अनुवाद

१. इन अनुवादों के लिए देखिए—प्रभातकुमार शुक्ली—विविध लिखित पत्राङ्क; ६० हि० कथा० भाग २, (१९२६) पृ० ७७१-७२।

कर डाला। इस प्रकार अपना कार्य सफलतापूर्वक समाप्त कर आग लंका द्वीप से विदा होकर बोधगया में आये। यहाँ आकर आपने आदर तथा श्रद्धा के साथ बोधिवृक्ष की पूजा की। फिर वे अपना शेष जीवन वहीं रहकर बिताने लगे।

बुद्धघोष का समय निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धघोष का समकालीन लंका द्वीप का राजा 'महानाम' पाँचवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राज्य करता था। ४२८ ई० में चीन देश के राजा ने इसके पास अपना वूत भेजा था। इसलिए महानाम का समय ४१३—४३५ ई० तक माना जाता है। बुद्धघोष का भी यही समय है। इसकी पुष्टि इस वटना से होती है कि इनकी समन्तपासादिका नामक टीका का चीनी भाषा में अनुवाद ४८६ ई० में हुआ था। अतः निश्चय है कि आचार्य बुद्धघोष पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में हुए थे।

आपके नाम से बहुत से ग्रन्थ हैं। ये सब ग्रन्थ आपही की कृति हैं, इसमें विद्वानों का बड़ा सन्देह है, तथापि निम्नलिखित ग्रन्थ निश्चित रूप से आपकी ही रचना बताये जाते हैं। १—'विशुद्धिमग्ग'—संघपाल नामक बौद्ध धेर की प्रार्थना पर आपने यह ग्रन्थ बनाया था। विशुद्धि प्राप्त करने के मार्ग—शील, समाधि और प्रज्ञा—का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन है। एक प्रकार से यह ग्रन्थ तीनों त्रिपिटकों का सारांश है। डा० विमलचरण ला ने इस ग्रन्थ को बौद्ध-धर्म का 'ज्ञान-कोश' बतलाया है। २. 'समन्तपासादिका'—विनयपिटक के समस्त ग्रन्थों की यह टीका है। इस ग्रन्थ में भौगोलिक तथा ऐतिहासिक जानकारी के लिए भी बहुत सी बातें हैं। ३—'कंखा वितरणी'—यह विनय-सम्बन्धी पातिमोखल नामक ग्रन्थ की टीका है। ४—'सुमंगलविलासिनी'—यह 'दीघनिकाय' की सुप्रसिद्ध टीका है। इसमें इतिहास की बहुत सी सामग्री भरी पड़ी है और बहुत से आख्यान भी हैं जिनसे बौद्ध-कालीन भारत के सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक इतिहास पर अत्यधिक प्रकाश पड़ता है। ५—'परमसूदनी'—यह 'मज्झिमनिकाय' की सुविस्तृत टीका है जो बुद्धमित्र नामक धेर के प्रार्थना करने पर लिखी गई थी। ६—'सारत्थपकासिनी'—यह 'ज्योतिपाल' धेर के प्रार्थना पर लिखी गई थी। यह 'संयुक्त-निकाय' की टीका है। ७—'मनोरथपूरणी'—यह भदन्त नामक धेर की प्रार्थना पर लिखी 'अङ्गुत्तरनिकाय' की टीका है। इनके अतिरिक्त 'गन्धर्वश' ने 'अभिधर्मपिटक' की ८—'परमत्थकथा' नामक टीका तथा ९—'खुदकपाठ', १०—'सुत्तनिपात',

१. इनके विस्तृत जीवन-चरित के लिए देखिए—डा० विमलचरण ला—लाइफ् आफ बुद्ध-घोष, (कलकत्ता) और ए हिस्ट्री आफ् पाली लिटरेचर भाग २, पृ० ३८७-६१। डा० विंटरनिस्स—हिस्ट्री भाग २, पृ० १६०-६२ तथा ६०६-११।

२. डा० विंटरनिस्स—हिस्ट्री भाग २, पृ० १६०।

३. बुद्धघोष के समस्त ग्रन्थों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए—डा० विमलचरण ला—ए हिस्ट्री आफ् पाली लिटरेचर (१९२९-३०) भाग २, पृ० ३६६—४८१।

११—‘जातक’, १२—‘अपदान’ पर भी इनकी टीकाओं का उल्लेख किया है। १३—‘धम्मपद’ के ऊपर विस्तृत टीका भी इन्हीं की बतलाई जाती है। परन्तु ‘जातक’ तथा ‘धम्मपद’ की टीकाओं के विषय में विद्वानों का बड़ा सन्देह है कि ये इनकी रचनाएँ नहीं हैं।

आचार्य बुद्धघोष का नाम तब तक आदर तथा सम्मान के साथ लिया जायगा जब तक भगवान् बुद्ध के चलाये मार्ग का एक भी पथिक इस भूतल पर बचा रहेगा। इनकी प्रकाशित विद्वत्ता, अपूर्व उत्साह, अदम्य अध्यवसाय तथा अश्रान्त परिश्रम का देखकर कौन ऐसा विद्वान् होगा जो आश्चर्य में न डूब जाय। संस्कृत के गम्भीर विद्वान् होते हुए भी ये पाली भाषा के मर्मज्ञ विद्वान् थे। इनके ग्रन्थ इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा व्यापक परिदृष्टि के जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। वे केवल बौद्ध-धर्म के लिए ही उपयोगी नहीं हैं प्रत्युत भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक तथा आर्थिक इतिहास के ज्ञान के अमूल्य भाण्डार हैं। इसमें तानिक भी सन्देह नहीं। पाली भाषा के सर्वप्रथम सग स उत्कृष्ट प्रामाणिक टीकाकार बुद्धघोष ही हैं।

२ बुद्धदत्त

आचार्य बुद्धदत्त बुद्धघोष के ही समकालीन थे। इनका जन्म उरगपुर (आधुनिक नाम उरियाउर) नामक प्रसिद्ध नगर में हुआ था। आप भी पाली-साहित्य के अध्ययन के लिए लंका द्वीप गये थे। जब आप वहाँ से लौट रहे थे तब रास्ते में आपकी बुद्धघोष से भेंट हुई, जब वे भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को प्रार्थना पर सिंहली ‘अट्टकथा’ के अध्ययन तथा अनुवाद करने के लिए सिंहल द्वीप जा रहे थे। बुद्धघोष के उदात्त कार्य से बुद्धदत्त अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब आप अपनी टीका लिख चुकिएगा तब, संक्षेप करने के लिए, उसको मेरे पास भेजिएगा। बुद्धघोष ने ऐसा ही किया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बुद्धदत्त ने कई ग्रन्थों में उन ग्रन्थों का निचाड़ संक्षेप में लिखा। ये कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन थे। अतः आपका समय पौर्वाची शताब्दी का पूर्वार्ध है। आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की है जिनका यहाँ उल्लेख किया जाता है। १. ‘अभिधम्मभावतार’—यह ग्रन्थ बौद्ध सिद्धान्त के जिज्ञासुओं के लिए बड़े काम का है। इसमें बुद्धदत्त ने बुद्धघोष के द्वारा ‘अभिधर्म’ के ऊपर की गई टीका का सारांश उपस्थित किया है। यह ग्रन्थ गद्य-पद्य-मिश्रित है। २. ‘रूपारूपविभाग’—यह ग्रन्थ गद्य में है। इन दोनों को लंदन की पाली टेक्स्ट सोसाइटी ने प्रकाशित किया है। ३. ‘विनयविनिश्चय’, ४. ‘उत्तर विनिश्चय’—इन दोनों ग्रन्थों में ‘विनयपिटक’ के सिद्धान्त का सारांश दिया गया है। ये दोनों ग्रन्थ पद्य में हैं और बुद्धघोष की ‘समन्तपासादिका’ के, एक प्रकार से, संक्षिप्त संस्करण हैं। नं० ३ में ३१ और नं० ४ में २३ परिच्छेद हैं। पहले ग्रन्थ में ३१८३ श्लोक हैं तथा दूसरे में ६६६। ये दोनों ग्रन्थ बड़ी ही

१. डा० विटरनिस्स - हिस्ट्री—भाग २, पृ० १६२।

२. डा० विमलचरण ला—हिस्ट्री आफ, पाली लिटरेचर भाग २, पृ० ३८४-८७। डा० विटरनिस्स—हिस्ट्री भाग २, पृ० २२०।

ललित भाषा में लिखे गये हैं। ५. 'मधुरत्यविलागिनो'—यह 'बुद्धवंश' की टीका है। बुद्धदत्त ने इन सब ग्रन्थों की, कावेरी नदी के किनारे कृष्णदाम के प्राग बनाये गये विहार में रहते हुए, रचना की।

३ धम्मपाल^१

ये पाली त्रिपिटकों के अन्तिम प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इनका समय बुद्धघोष के कुछ ही पीछे पड़ता है अतः आप पौंचवीं शताब्दी के मध्य भाग (लगभग) में आविर्भूत हुए। इनका जन्म काञ्ची में हुआ था। सातवीं शताब्दी में जब ह्वेनसांग ने काञ्ची की यात्रा की थी तब वहाँ के भिक्षुओं ने उससे कहा था कि धम्मपाल का जन्म यहीं हुआ था। धम्मपाल बड़े ही विद्वान् टीकाकार थे। पारिभाषिक शब्दों की उनकी व्याख्या बड़ी ही सरस तथा सरल है। उनका व्याख्या करने का ढङ्ग भी अनूठा है। धम्मपाल को व्याख्या बुद्धघोष की व्याख्या से बड़ी समानता रखती है। अतः सिंहल-द्वीप में इन्होंने भी सिंहली 'अट्ठकथाओं' का, अनुराधपुर में रहकर, अवश्य अनुशीलन किया होगा। इनकी टीकाएँ धर्म के अतिरिक्त भारतीय इतिहास के लिए भी बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। 'खुद्दकनिकाय' के जिन ग्रन्थों के ऊपर बुद्धघोष ने टीका नहीं लिखी थी उनके ऊपर इन्होंने टीकाएँ लिखीं और इस प्रकार बुद्धघोष के कार्य की आपने पूर्ति की। आपके टीकाग्रन्थ का नाम 'परमत्थदोपनी' है। इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों पर ये टीकाएँ लिखी हैं^२। १—'विमानवत्थु टीका'—इस टीका में लगभग ६८ कहानियों का संग्रह है जिनके द्वारा बुद्ध-धर्म में स्वर्ग तथा नरक की कल्पना के भाव को हम आसानी से समझ सकते हैं। २—'पेतवत्थु टीका'—इस टीका में प्रेतों के विषय की कहानियों का संग्रह किया गया है। इनमें से कुछ सिंहली अट्ठकथाओं से ली गई हैं और कुछ परम्परागत हैं। ३—'थेरीगाथा टीका'—इसमें सुप्रसिद्ध 'थेरीगाथा' की टीका है और इनकी लेखिका थेरियों का पूरा ऐतिहासिक परिचय दिया है। ४—'थेरगाथा टीका'—इस ग्रन्थ में इन गाथाओं का लिखनेवाले जितने थेर थे उनका ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। ५—'इतिवुत्तक', ६—'उदान टीका', ७—'चरियापिटक टीका'—ये तीनों ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित हैं अतः इनके सम्बन्ध में कुछ विवरण प्राप्त नहीं है।

आचार्य चन्द्रगोमिन्

चान्द्र व्याकरण के कर्ता, सुप्रसिद्ध बौद्ध वैयाकरण, आचार्य चन्द्रगोमिन् भी गुप्त-युग की ही एक जाज्वल्यमान विभूति थे। आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी तथा आपका

१. इन ग्रन्थों के विषय विवरण के लिए देखिए— डा० ला—हिस्सी भाग २, पृ० ३६६—३६७।

२. पत्ती, पृ० ३६१-३६२।

३. इन टीकाओं की अन्तर्गत् पत्रिका के लिए देखिए— डा० ला—हिस्सी भाग २, पृ० ४८१—

४१६। डा० विररत्ना—हिस्सी भाग २, पृ० २०५—७।

पाण्डित्य अगाध था। वाचस्पत्य में भी आप अद्वितीय थे। व्याकरण जैसे नीरस तथा कठिन विषय में आपकी बुद्धि जितनी पैनी थी, साहित्य जैसे सरस विषय में भी उतनी ही तीव्र थी। व्याकरण के तो आप आचार्य हैं। आपने एक नये व्याकरण-सम्प्रदाय की सृष्टि की है जो आपके नाम से, चान्द्र व्याकरण के नाम से, प्रसिद्ध है। पाणिनीय व्याकरण पर भी आपके व्याकरण का कम प्रभाव नहीं पड़ा है। वामन और जयादित्य ने काशिकावृत्ति में चन्द्रगोमिन् के अनेक सूत्रों को अपनाकर पाणिनीय व्याकरण के द्वारा असिद्ध प्रयोगों को, आपके सूत्रों की सहायता से, सिद्ध किया है। आपने न केवल एक नये व्याकरण-सम्प्रदाय को जन्म दिया प्रत्युत उत्तर भारत में, दुर्दैव से लुप्तप्राय होनेवाले, पतञ्जलि के महाभाष्य को दक्षिण भारत से लाकर तथा उसका पुनरुद्धार कर पुनरुज्जीवित भी किया। इस कारण पाणिनीय व्याकरण के ऊपर भी आपका कुछ कम ऋण नहीं है। नूतन व्याकरण सम्प्रदाय की स्थापना करने के साथ-साथ आपने इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण के पुनरुद्धार तथा पल्लवित करने का भी श्लाघनीय प्रयत्न किया। इसका उल्लेख वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने अपने ग्रन्थ में इस प्रकार किया है^१—

यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः।

काले स दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः॥

पर्वतादागमं^२ लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः।

स नीतो बहुशास्त्रत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः॥

चन्द्रगोमिन् व्याकरण होने के अतिरिक्त एक विदग्ध साहित्यिक तथा कुशल नाटककार भी थे।

आचार्य चन्द्रगोमिन् का संबंध उत्तर भारत से ही था। ये आचार्य स्थिरमति के पट्टशिष्य थे। सुनते हैं, ये लंका द्वीप भी गये थे। वहाँ से लौटते समय दक्षिण भारत में वररुचि नामक पण्डित के घर इन्हें महर्षि पतञ्जलि का महाभाष्य प्राप्त हुआ^३। आपने इसका उद्धार किया तथा इसमें त्रुटियों देख चान्द्र व्याकरण बनाया। इस प्रकार प्रचुर प्रसिद्धि प्राप्त करने पर ये एक बार नालन्दा पधारे जहाँ पर माध्यमिक दर्शन के विख्यात व्याख्याता आचार्य चन्द्रकीर्ति रहते थे। वहीं पर इन दोनों आचार्यों में दार्शनिक विषय पर गहरा शास्त्रार्थ हुआ। आचार्य चन्द्रगोमिन् योगाचार-सम्प्रदाय के आचार्य थे तथा आचार्य चन्द्रकीर्ति माध्यमिक मत के अगाध विद्वान् थे। इस प्रचण्ड शास्त्रार्थ में आचार्य

१. वाक्यपदीय द्वितीयकाण्ड कारिका नं० ४८८-८९।

२. पुण्यराज ने 'वाक्यपदीय' की अपनी टीका में 'पर्वत' शब्द की व्याख्या यों की है—
'पर्वतात्—त्रिकूटैकदेशवर्तित्रिलिङ्गकदेशात्।' इससे ज्ञान होता है कि इस शब्द (पर्वत) से भर्तृहरि को तैलङ्ग (त्रिलिङ्ग) देश अभिष्ट है। उत्तरीय भारत में जब व्याकरण महाभाष्य नष्ट हो गया तब तैलङ्ग देश में ही उसका पठन-पाठन होता था। वहीं से चन्द्राचार्य (चन्द्रगोमिन्; गोमिन् = पूज्यः—आचार्य; गोमिन् पूज्ये) तथा भर्तृहरि के गुरु वसुराज ने इसका उद्धार कर उत्तरीय भारत में प्रचार किया।

३. डा० विद्याभूषण—हिस्ती० पृ० ३३४।

चन्द्रगोमिन् माध्यमिक मत का खण्डन तथा अपने योगाचार मत का मण्डन इतनी सुन्दरता से करते थे कि श्रोता लोग मन्त्रमुग्ध से होकर आनन्दोल्लास में चिल्ला उठते कि “अहे ! आर्य नागार्जुन का मत (माध्यमिक) किसी के लिए औपध है परन्तु किसी के लिए विप है, लेकिन आर्य असंग (योगाचार) का सिद्धान्त तो समस्त जन के लिए अमृतरूप ही है”^१ । इस प्रकार इन्होंने नालन्दा में बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त की। एक बार विमनस्क होकर इन्होंने अपने चान्द्र व्याकरण की मूल प्रति का व्यर्थ समझकर कुएँ में फेंक दिया। लेकिन उसी समय इनके सामने तारा और अनलोकितेश्वर प्रकट हुए और कहा कि “यद्यपि चन्द्रकीर्ति घमण्ड में चूर है, परन्तु आगे चलकर अन्त में तुम्हारा ही व्याकरण संसार के लिए अधिक उपयोगी होगा।” यह कहकर उन्होंने उस ग्रन्थ को कुएँ से बाहर निकाला। उसी दिन से वह कुआँ भी चन्द्रकूप के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार यद्यपि चन्द्रकीर्ति इनके प्रतिस्पर्द्धी थे तथापि वे इनके अलौकिक गुणों के नितान्त प्रशंसक थे। जब नालन्दा-महाविहार के भिक्षुओं ने चन्द्र-गोमिन् का स्वागत करने से इन्कार कर दिया तब चन्द्रकीर्ति ने ही बड़े कौशल से इनके स्वागत का आयोजन किया और बड़े डाट-बाट और शान से इन्हें नालन्दा-महाविहार में ले आये। इस प्रकार आचार्य चन्द्रगोमिन् और चन्द्रकीर्ति परस्पर प्रतिस्पर्द्धी होते हुए भी एक दूसरे के प्रशंसक तथा गुणग्राही थे तथा आपस में मैत्री-भाव रखते थे।

डा० विद्याभूषण ने चन्द्रगोमिन् का समय वामन तथा जयादित्य के बाद इसी लिए माना है कि काशिका वृत्ति में इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता^२। परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। काशिकावृत्ति के लेखकों ने चन्द्रगोमिन् के व्याकरण-सूत्रों को अपने ग्रन्थ में स्थान दिया है। अतः आप काशिकाकार (६५० ई०) से अवश्य पहले के हैं^३। चान्द्र व्याकरण के एक सूत्र की वृत्ति में इन्होंने ‘अजयत् गुप्तो हूणान्’ वाक्य अनद्यतनभूत के उदाहरण में दिया है। स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ने ४५५ ई० में हूणों को पराजित किया था^४। अतः चन्द्रगोमिन् का आविर्भाव-काल पञ्चम शताब्दी के मध्य-भाग के बाद ही है। वसुबन्धु के प्रशिष्य होने के कारण भी इनका इस काल में आविर्भाव मानना उचित ही है। डा० लिबिश तथा विंटरनिस् भी इनका समय पौँचवीं शताब्दी का उत्तरार्ध तथा छठी शताब्दी का पूर्वार्ध मानते हैं^५।

आपके काव्य, नाटक तथा व्याकरण ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —
१—‘शिष्यलेख-धर्मकाव्य’—यह काव्य-ग्रन्थ किसी शिष्य को पत्र रूप में लिखा गया

१. डा० विद्याभूषण—हिन्दी पृ० ३३४-३५। त्रिवितीय ऐतिहासिक तारागण ने चन्द्रगोमिन् का जीवन-वृत्ति त्रिवितीय भाग में लिखा है। उसी के आधार पर डा० विद्याभूषण ने चन्द्रगोमिन् का पूर्ण पुस्तक में आविर्भाव विवरण दिया है। अतः अधिक जानकारी के लिए डा० विद्याभूषण के ग्रन्थ को पढ़ें।

२. डा० विद्याभूषण—हिन्दी पृ० ३३५।

३. डा० वैलेस्कर—सिस्टम् ऑफ़ संस्कृत ग्रागर, पृ० ५८।

४. डा० रिच—अनल इन्डिया पृ० १०६ (तृतीय संस्करण)।

५. डा० विंटरनिस्—हिन्दी २० लि० भाग २ पृ० ३६५ नोट ४।

है। इसमें बौद्ध सिद्धान्तों का विवेचन सुन्दर कविता में किया गया है। बल्लभ-देव की 'सुभाषितावली' में यही चन्द्रगोमिन् कवि चन्द्रगोमिन् के नाम से स्मरण किये गये हैं। बल्लभदेव ने इनके चार श्लोकों को उद्धृत किया है जो सांसारिक विषयों की निन्दा में लिखे गये हैं^१। इन्हीं में से एक श्लोक शिष्यलेख में भी मिलता है। २—'आर्य-साधन-शतक'^२। ३—'आर्य तारान्तरबलिविधि'^३। चन्द्रगोमिन् भगवती तारा के अनन्य उपासक थे। उन्हीं की स्तुति में इस शतक तथा स्तोत्र की रचना हुई है। ४—'लोकानन्द'—यह एक बौद्ध नाटक है। इसका मूल संस्कृत नहीं मिलता, परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवाद आज भी उपलब्ध है। इस ग्रन्थ के नायक मणिचूड़ ने दया-परवश होकर अपनी स्त्री तथा लड़कों को एक ब्राह्मण को दे दिया था। इसी आख्यान का वर्णन नाटक रूप में है^४। ५—'चान्द्र व्याकरण' चन्द्रगोमिन् का सबसे विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। अब तक यह ग्रन्थ केवल तिब्बतीय भाषा में मिलता था परन्तु जर्मनी के आजकल के सबसे बड़े संस्कृत व्याकरण डा० ब्रूनो लाइबिश (Bruno Leibich) ने सतत परिश्रम कर इस चान्द्र व्याकरण के पूरे सम्प्रदाय-ग्रन्थों का मूल संस्कृत में खोज निकाला है तथा उन्हें प्रकाशित भी किया है^५। चान्द्र व्याकरण के मूल सूत्र छः अध्यायों में हैं जिनके ऊपर ग्रन्थकार की अपनी वृत्ति है। इसके अतिरिक्त धातुपाठ, लिङ्गातुशासन, गणपाठ, उपसर्गवृत्ति, वर्णानुत्र, उणादि शब्दशूची आदि व्याकरण के आवश्यक अंग भी चन्द्रगोमिन् के बनाये हुए मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रकाशित हुए हैं तथा कुछ अप्रकाशित हैं^६।

१. चन्द्रगोमिन् (चन्द्रगोमिन्) के नाम से 'सुभाषितावलि' में उद्धृत चारों पद्य यहाँ दिये जाते हैं। इसी से पाठक चन्द्रगोमिन् की सरसहृदयता, विदग्धता तथा वाच्य-चातुरी का अनुमान कर सकते हैं। श्लोक के अन्त में 'सुभाषितावलि' का नम्र दिया गया है।

विषय विषयाणां च, दूरमत्यन्तमन्तरम् । उपसृक्तं विषं हन्ति, विषयाः स्मरणादपि ॥ नं० ३३६८
कागं विषं च विषयाश्च निरीक्ष्यमाणाः, श्रेयो विषं न विषयाः परिसेव्यमानाः ।

एकत्र जन्मनि विषं विनिवृत्तिं पातं, जन्मान्तरेषु विषयाः परितापयन्ति ॥ नं० ३३८४
दुर्गन्धिपूतिविह्वलेरविन्दमिन्दुगिन्दीवरं च तुल्यन्ति यदङ्गनाञ्जलिः ।

तस्यानपायि फलमुग्रमिदं कवीनां, तास्वेव गर्भनित्रयं यदमी विरसि ॥ नं० ३४४८

केचित् भयेन हि भजन्ति विनीतभावमन्ये जना विम्वलोभकृतप्रयत्नाः ।

केचित् साधुजनसंसदि कर्तिलोभात् सद्भाववाजगति कोऽपि न साधुरस्ति ॥ नं० ३४४९

२. डा० विं. बिस्—हि० ३० लि० भाग २ पृ० ३७९ नोट १ ।

३. डा० विद्याभूषण—सम्भवा स्तोत्र—भूमिका पृ० २०—२१ ।

४. डा० कीथ—संस्कृत ड्रामा—पृ० १६८ ।

५. डा० लाइबिश ने चान्द्र व्याकरण को १९०२ ई० में लाइपजिग (जर्मनी) से प्रकाशित किया था। उसके बाद उन्होंने उणादिसूची और धातुपाठ को भी वहीं से प्रकाशित किया है।

६. डा० वेल्हेकर—सिस्टम्स आफ् संस्कृत ग्रामर पृ० ५९—६१ ।

चीन देश में बौद्ध-साहित्य का प्रसार

अब तक जो बौद्ध-साहित्य की वृद्धि का वर्णन किया है वह इस भारतभूमि में ही किये गये बौद्धों के परिश्रम का फल था। गुप्तों का काल बौद्ध-साहित्य के लिए सुवर्ण-युग था और इसकी अभिवृद्धि में भारत के उत्तर तथा दक्षिण के दोनों भागों ने मिलकर सहयोग किया था। इसका पता अब तक प्रस्तुत किये गये विवरण से अच्छी तरह लग सकता है। उत्साही बौद्ध भिक्षुगण भारतभूमि में ही अपने धर्म तथा साहित्य की वृद्धि कर शान्त होकर चुपचाप नहीं बैठ गये, प्रत्युत राष्ट्रीयता की जो लहर गुप्त-काल में बह रही थी उससे प्रभावित होकर इन लोगों ने समस्त एशिया को बौद्ध बनाने तथा धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता सुदूर देशों में जमाने के लिए बड़े कार्य कर दिखाया जो भारतीय इतिहास में सुवर्णचूड़ों में लिखने योग्य हैं। इस कार्य में न तो सूर्य की किरणों में भी अभेद्य हिमाचल के तुङ्ग शिखरों ने उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा पहुँचाई और न अगम्य भारतीय समुद्र ने ही उनके उत्साह को भंग करने का साहस किया। इन उत्साही बौद्धों ने इसी काल में चीनी तुर्किस्तान, चीन, जापान, सुमात्रा, जावा तथा बाली आदि देशों एवं द्वीपों में अपनी सभ्यता फैलाई, बौद्ध-धर्म का प्रचार किया, बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद प्रस्तुत किया और अपने धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए किसी भी उपाय को उठा नहीं रखा।

गुप्त-काल में भारत का चीन देश के साथ विशेष सम्पर्क हुआ। बौद्ध-धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक चीनी यात्रियों ने कष्ट सहकर इस देश की यात्रा की और इसी समय में भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने चीन देश में जाकर अपने धर्म का झण्डा फहराया तथा अनेक संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में प्रामाणिक अनुवाद प्रस्तुत किया। ऐसे अथर्ववासी भिक्षुओं में कुमारजीव, बुद्धभद्र, बुद्धयश, धर्मरत्न, गुणधर्मन, गुणभद्र, बोधिधर्म, संघपाल, परमार्थ, उपशून्य, बोधिरुचि और बुद्धशान्त का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है जो इस विशाल भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों से समुद्र और हिमालय को पार कर सुदूर चीन देश पहुँचे तथा जिन्होंने बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और जिनकी कीर्ति अपनी मातृभूमि में संस्मरणीय हो जाने पर भी आज भी चीन की कर्मभूमि में लहरा रही है। इन सभी बौद्धों के कार्यों का संक्षिप्त परिचय तक देना यहाँ स्थानाभाव के कारण असंभव है, परन्तु कुमारजीव और परमार्थ जैसे विद्वानों के अलौकिक कार्यों का परिचय न देना इन विद्वानों के प्रति अनादर दिखलाना है। अतः यहाँ पर केवल इन्हीं दो बौद्ध आचार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

१ कुमारजीव

आपके पूर्वज भारत में किसी राजा के मन्त्री थे। इनके पिता ने इस पद को छोड़ने के साथ ही भारत को भी छोड़ दिया और चीनी तुर्किस्तान के कुना नामक स्थान में चले गये। वहीं पर वहाँ के राजा को अपनी जीवा के साथ उनका विवाह हुआ। कुमारजीव इन्हीं के पुत्र हैं। अपने जन्म के सातवें वर्ष में कुमारजीव भिक्षु बन गये तथा उनकी भारत भी भिक्षुणी बन गईं। वे अपने पुत्र के कुमा में ले गईं जहाँ से

बन्धुदत्त के शिष्य हो गये। ३५२ ई० में ये अपने जन्म-स्थान को लौट आये जहाँ पर ये तीस वर्ष तक रहे। पहले ये सर्वास्तिवादी थे परन्तु सूर्यनोम की शिक्षा से ये महा-यान सम्प्रदाय में दीक्षित हुए। ३८३ ई० में चीनी जनरल ने कूचा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। ये भी कैदी बनाकर चीन देश में लाये गये। परन्तु इनके पहुँचने के पहले ही इनकी कीर्ति चीन देश में पहुँच चुकी थी। राजा ने आपका स्वागत किया और आप राज-गुरु बनाये गये। यहीं रहकर इन्होंने बुद्ध के धर्म पर व्याख्यान देना प्रारम्भ किया। अब तक चीनी भाषा में चीनी भाषानभिज्ञ भारतीय पण्डितों के द्वारा संस्कृत-ग्रन्थों के जो अनुवाद हुए थे, वे केवल शाब्दिक अनुवाद थे। न तो वे ठीक थे और न सरस ही। चीनी भाषा तथा संस्कृत से अभिज्ञ होने से आपने जो अनुवाद किये वे ही प्रामाणिक सिद्ध हुए और इतनी शताब्दियों के व्यतीत हो जाने पर भी आज भी वर्तमान हैं। आपकी सहायता के लिए ८०० भिक्षु नियुक्त किये गये थे और स्वयं चीन देश का राजा भी उस विद्वन्मण्डली में उपस्थित होकर हस्तलिखित प्रतियों को मिलाया करता था। इन्होंने ६८ संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में किया है जिनमें 'सुखावती व्यूह', 'सद्धर्मपुण्डरीक', 'सर्वास्तिवाद प्रातिमोक्ष', 'सूत्रालंकार', 'शतशास्त्र', 'द्वादश-निकाय-शास्त्र', 'ब्रह्मजालसूत्र', 'सुराङ्गामसमाधि' आदि ग्रन्थों के अनुवाद अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त आपही ने सर्वप्रथम बौद्धधर्म के आचार्य अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव तथा वसुबन्धु का चरित्र लिखकर इनकी कीर्ति का चीन देश में चिर-स्थायी बनाया। विपुल कीर्ति अर्जन कर, ४१५ ई० के लगभग, कुमारजीव ने निर्वाण पद को प्राप्त किया।

२ परमार्थ

आप दूसरे बौद्ध विद्वान् हैं जिनका नाम संस्कृत पुस्तकों के चीनी भाषा में अनुवाद के साथ सम्बद्ध है। चीन के धार्मिक नरेश 'चीनी अशोक' सम्राट् उटी (Wuti) ने ५०२—५४९ ई० तक राज्य किया। वे बौद्ध-धर्म के बहुत बड़े पक्षपाती थे। चीन देश में उन्होंने सौम्य सम्राट् अशोक के समान ही कीर्ति तथा यश प्राप्त किया। ५३६ ई० में उन्होंने भारत से संस्कृत पुस्तकों को लाने के लिए विद्वानों का एक दल भेजा। यह दल ५४६ ई० में बहुत सी पुस्तकों को लेकर चीन पहुँचा। इसी दल के साथ परमार्थ चीन देश को गये। ये उज्जैन के रहनेवाले बौद्ध-भिक्षु थे। ५४८ ई० में ये राजधानी नैन्किङ्ग में पहुँचे और बीस वर्ष तक लगातार संस्कृत-ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करते रहे। इन्होंने ५० संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद किया जिनमें ३२ ग्रन्थों का अनुवाद आज भी उपलब्ध है। परमार्थ अभिधर्म के विशेष ज्ञाता थे। क्योंकि पाँच को छोड़कर इनके अन्य ग्रन्थ अभिधर्म से ही सम्बन्ध रखते हैं। इनकी महत्ता इसी कारण है कि मूल

१. इनकी जीवनी तथा ग्रन्थों के विस्तृत विवरण के लिए देखिए—प्रभातकुमार मुकुर्मी, इंडियन लिटरेचर पत्रिका (कलकत्ता)।

२. परमार्थ के जीवन तथा ग्रन्थों के विशेष विवरण के लिए देखिए—वही।

संस्कृत ग्रन्थों के नष्ट हो जाने पर भी इनके द्वारा अनूदित चीनी भाषा के ग्रन्थों से ही अनेक ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों का पता हमें चलता है। यदि इनके ये अनुवाद न रहते तो अनेक बौद्ध विद्वानों का कोई नाम तक नहीं जानता तथा वे सर्वदा के लिए अज्ञान के गहरे गर्त में विलीन हो जाते। इनके अनुवादित ग्रन्थों में से कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के नाम ये हैं—

१. अश्वघोष का 'महायानश्रद्धोत्पादशास्त्र', २—असंगकृत 'महायानसम्परिग्रह शास्त्र', ३—वसुवन्धु-कृत 'विज्ञप्तिमातृतासिद्धि', ४—'मध्यान्तविभग सूत्र', ५—'तर्क-शास्त्र', ६—'बुद्धगोत्र-शास्त्र', ७—'अभिधर्मकोश व्याख्या', ८—वसुवर्धनकृत 'चतुःसत्यशास्त्र', ९—गुणमतिकृत 'लक्षणानुसार शास्त्र'।

इन बौद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त 'सुवर्णसप्ततिशास्त्र' के नाम से इन्होंने ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका का, (सम्भवतः मादराचार्य की) वृत्ति के साथ, चीनी भाषा में अनुवाद किया। इन अनुवाद-ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने वसुवन्धु का जीवन-चरित भी लिखा था। ५६६ ई० में लगभग २० वर्ष तक साहित्यिक कार्य कर, विपुल कीर्ति-सम्पादन करके, परमार्थ ने अपनी जन्मभूमि से सुदूर चीन देश में अपनी ऐहिक लीला संवरण की।

इस प्रकार गुप्त-काल में बौद्ध-धर्म का प्रचुर प्रचार हुआ तथा उसके साहित्य का विशेष अभ्युदय हुआ। भारत के बाहर भी इस धर्म के शान्ति-सन्देश पहुँचे और मानव-समाज को सांसारिक प्रपञ्चों से हटकर विशुद्धि के—शील तथा समाधि के—मार्ग पर चलने का अमृतमय उपदेश दिया गया। अतएव जिस प्रकार गुप्त-काल हिन्दू-धर्म तथा संस्कृत-साहित्य के विपुल अभ्युदय के कारण इनके लिए सुवर्ण-युग था उसी प्रकार वह बौद्ध-धर्म और साहित्य की अभिवृद्धि तथा प्रसार के कारण यदि उनके लिए सुवर्ण-युग कहा जाय तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी।

(३) जैन-साहित्य

गुप्त-काल जैन-साहित्य के इतिहास के लिए विशेष महत्त्व रखता है। यों तो ब्राह्मण तथा बौद्ध-साहित्य के लिए भी गुप्त-काल कुछ कम महत्त्व का नहीं है परन्तु जैन-साहित्य के लिए उसे कुछ ऐसी विशेषता प्राप्त है जिससे यह काल जैन साहित्य के इतिहास में सुवर्ण-युग कहलाने योग्य है। ब्राह्मण-साहित्य की उत्पत्ति तो बहुत पहले हो चुकी थी; कवियों तथा लेखकों द्वारा पहले से ही अनेक माननीय ग्रन्थों की रचना की जा चुकी थी। गुप्त-काल में उसे केवल प्रोत्साहन या मिला जिससे उसकी आश्चर्यजनक उन्नति तथा सर्वाङ्गीण विकास हुआ। बौद्ध-साहित्य भी यों ही ऐसी ही अवस्था थी। गुप्त-काल के पहले भी बौद्ध-दर्शन के अनेक प्रागागिक ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी; कवियों तथा दार्शनिकों ने, संस्कृत भाषा का साधन लेकर, बुद्ध के जीवन, सिद्धान्त एवं उपदेशों को पहले से अद्भुत जनता के सामने सादर उद्घारित कर दिया था। गुप्त-काल में परिस्थिति अनुकूल थी; नारों तथा शान्ति का वातावरण विद्यमान था। गुप्तों की धार्मिक सहिष्णुता ने लोगों के मन में एक धर्म के प्रति अन्वेषविधान तथा दूसरे धर्म के प्रति अन्तारण विरोध के भाव को जड़ से नष्ट कर दिया था। इस कारण

गुप्त-काल में बौद्ध-साहित्य को प्रचुर प्रोत्साहन मिला। उसमें बहुमूल्य ग्रन्थ रचे गये तथा चारों तरफ उसका समधिक प्रसार हुआ। इस प्रकार, गुप्त-काल ब्राह्मण तथा बौद्ध-साहित्य के लिए प्रसार का युग था। परन्तु जैन-साहित्य के लिए यह प्रसार का ही काल नहीं प्रत्युत इससे भी बढ़कर किसी अंश में लिखित साहित्य के आविर्भाव का युग था। गुप्त-काल में यदि ब्राह्मण और बौद्ध साहित्यरूपी वृक्ष फूला-फला तो जैन-साहित्य, अनेक अंशों में, पल्लवित हुआ।

जैन-साहित्य का काल-क्रम निर्धारित करने में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। जैन लोग इतिहास के बड़े प्रेमी थे। विज्ञ पाठक इस बात को भली भाँति जानते हैं कि जैनों ने अपने प्राचीन आचार्यों की जीवन-घटनाओं को पट्टावलियों में लिपिबद्ध कर रक्खा है। परन्तु अपने धर्म तथा साहित्य के प्रति विशेष श्रद्धाभाव के कारण उनमें कुछ ऐसी ऐतिहासिक असंयद्धता सी है जो भारतवर्ष के ज्ञात तथा प्रचलित इतिहास के साथ उन घटनाओं का समुचित मेल नहीं होने देती। अतएव ग्रन्थकारों का काल-निर्णय करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज-कल के यूरोपीय विद्वानों ने जैन-साहित्य की बहुत कुछ छानबीन की है। उन्होंने बड़े परिश्रम से उसका काल-क्रम निश्चित करने का प्रयत्न किया है। परन्तु उनके मत में तथा जैनियों के परम्परागत मत में बहुत अन्तर प्रतीत होता है। आजकल की खोज जिन जैन-ग्रन्थ-कर्ताओं को बहुत ही आधुनिक मान रही है उन्हीं को जैन परम्परा ने विशेष प्राचीनता दे रखी है। इस परिच्छेद में जैन-लेखकों का काल-क्रम नूतन अनुसन्धान के अनुसार ही माना गया है, यद्यपि प्राचीन परम्परा की भी अवहेलना नहीं की गई है और स्थान-स्थान पर उसका भी निर्देश कर दिया गया है।

इस काल की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसी समय में जैन आगम लिपिबद्ध हुआ। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसी काल में जैन न्याय, क्रमबद्ध रूप में, संकलित किया गया। इससे पहले जैन न्याय का आविर्भाव अवश्य हो चुका था लेकिन उसका सिलसिलेवार निर्माण नहीं हुआ था। अतः जैन न्याय का क्रमबद्ध करने का श्रेय इस गुप्त-काल को ही प्राप्त है। इस युग में जो लेखक पैदा हुए उन्होंने कर्कश न्याय तथा मधुर काव्य दोनों पर, समान शक्ति के साथ, अपनी लेखनी चलाई। एक ही व्यक्ति ने न्याय और काव्य दोनों विषयों पर ग्रन्थ लिखे, एक ही व्यक्ति दार्शनिक तथा कवि दोनों था। इस कारण जैन कवियों और जैन दार्शनिकों का अलग-अलग परिचय देना कठिन है। यहाँ उनका सम्मिलित परिचय, काल-क्रम के अनुसार, दिया जाता है।

जैन-धर्म के मूल ग्रन्थ भगवान् महावीर के उपदेशों के संग्रह माने जाते हैं। ये ग्रन्थ आगम के नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर के निर्वाण के अनन्तर उनके उपदेशों को जैन आगमों का प्रामाणिक रूप देने तथा उनको ठीक-ठीक निर्धारित करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। चौथी शताब्दी ई० पू० में लिपिबद्ध होना

पाटलिपुत्र में इसी कार्य के लिए एक सभा हुई परन्तु उसका निर्णय अन्तिम नहीं माना गया। जैन आगमों का अन्तिम रूप-निर्धारण इसी गुप्त-युग में हुआ। वीर संवत् ६८० (सन् ४५६ ई०) में गुजरात की राजधानी वलभी नगरी में

‘देवर्धिगणि’ (जिनका दूसरा नाम क्षमाश्रमण भी था) के सभापतित्व में एक महती सभा हुई। इसी सभा में जैन आगमों के ठीक ठीक स्वरूप और संख्या का अन्तिम तथा मान्य निर्णय किया गया। जो आगम अब तक केवल विद्वानों के स्मृति-पट पर ही अंकित रहते थे वही इस समय लिपिबद्ध कर दिये गये। इस घटना का उल्लेख विनय विजयगणि ने कल्प-सूत्र की अपनी सुखबोधिका टीका में इस प्रकार किया है—

वलहिपुरंमि नयरे । देवट्टि पमुह सयल संवेहि ।

पुब्बे आगम लिहिउ । नवसय असी आनु वीराउ ॥

इस सभा में यह निर्णय किया गया कि मूल जैन आगम के चौरासी ग्रन्थ ही प्रामाणिक हैं जिनमें ४१ सूत्र-ग्रन्थ हैं, बहुत से प्रकीर्णक, १२ निर्युक्ति (टीका) तथा एक महाभाष्य है। इकतालीस सूत्र-ग्रन्थों में ११ अंग, १२ उपाङ्ग, ५ छेद, ५ मूल तथा ८ विविध ग्रन्थ माने जाते हैं। इस प्रकार गुप्तों का राज्य-काल जैन आगमों के स्थिर तथा निर्धारित किये जाने के कारण जैन-साहित्य और धर्म के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

गुप्त-काल के पहले जैन-साहित्य के इतिहास में न्याय-शास्त्र ने अपना स्वतन्त्र रूप धारण नहीं किया था। तत्त्वज्ञान और धर्म की पुस्तकों के अंतर्गत ही न्याय के सिद्धान्तों का भी समावेश कर दिया गया था। परन्तु वलभी की सभा के

जैन-न्याय की क्रम-
बद्ध रचना

साथ-साथ उत्पन्न होनेवाले ऐतिहासिक युग ने जैन-न्याय को एक स्वतन्त्र सत्ता प्रदान की। इस काल में जैन धर्म के दोनों सम्प्रदायों (श्वेताम्बर तथा दिगम्बर) के अनेक विद्वान् न्याय के अध्ययन की ओर, बड़े अनुराग तथा उत्साह से, दत्तचित्त हुए। उन्होंने न्याय-शास्त्र पर स्वतन्त्र तथा प्रामाणिक ग्रन्थ रचे। इस काल में लिखे गये ग्रन्थ ही जैन न्याय के सबसे मौलिक ग्रन्थ माने जाते हैं जिन पर पीछे के लेखकों ने अनेक छोटी-बड़ी टीकाएँ लिखकर न्याय-शास्त्र का विशेष रूप से प्रसार किया। बौद्ध न्याय और इस जैन न्याय को भारतीय न्याय-शास्त्र का मध्य युग (Medieval School of Indian logic) कहा जाता है।

अब उन जैन दार्शनिकों का वर्णन किया जायगा जो जैन-न्याय-शास्त्र को जन्म देकर सर्वदा उसके परिवर्धन तथा प्रचार में लगे रहे।

१ आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

इन आचार्यों में सर्वप्रथम विद्वान् सिद्धसेन दिवाकर हुए। आप ही जैन-न्याय के जन्मदाता हैं। इनके गुरु का नाम वृद्धवादिसुरि था। दीक्षा ग्रहण कर लेने पर इनका नाम कुमुदचन्द्र रक्खा गया। इनकी अलौकिक शक्तियों के विषय में जैनियों में एक अत्यन्त प्रसिद्ध आख्यायिका प्रचलित है। सुनते हैं, इन्होंने एक बार अपनी प्रार्थना के प्रभाव से उज्जयिनी के महाकाल के मन्दिर में शिवजी के लिङ्ग को विलकुल भग्न कर दिया था तथा अपने कल्याणमन्दिर नामक स्तोत्र का पाठ कर इन्होंने उसी स्थान पर जैन तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ की मूर्ति उत्पन्न कर दी थी। जनों लोग राजा विजयसिंह के साथ भी इनका गहनव्य भानते हैं। उनका विश्वास है कि विक्रमादित्य को आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने अपने सङ्कल्पों के बल पर ब्राह्मण-धर्म से जैन-धर्म में दीक्षित किया था।

इस विषय में बड़ा मतभेद है कि यह उज्जयिनी का राजा विक्रमादित्य कौन था। डा० विद्याभूषण का कहना है कि ये विक्रमादित्य मालवा के यशोधर्मदेव ही हैं और विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में जिन क्षत्रपों के नाम का उल्लेख है वे सिद्धसेन दिवाकर ही हैं^१। अतः सिद्धसेन दिवाकर का समय पाँचवीं शताब्दी का उत्तरार्ध और छठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। इसी काल में रहकर सिद्धसेन ने उन बहुमूल्य ग्रन्थों की रचना की जिनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जायगा।

सिद्धसेन दिवाकर को श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों ही अपने-अपने सम्प्रदाय का मानते हैं। इस बात से इनके गौरव का कुछ-कुछ अनुमान किया जा सकता है। इनके रचे ३२ ग्रन्थ कहे जाते हैं जिनमें से २१ ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हैं। इनमें से कतिपय प्रसिद्ध ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है—१—‘न्यायावतार’—इस ग्रन्थ में, संस्कृत में, ३२ कारिकाएँ हैं जिनमें प्रमाण और नय का विशद तथा सुसम्बद्ध विवेचन किया गया है। जैन-न्याय का यही सर्वप्रथम ग्रन्थ माना जाता है। इसी ग्रन्थ की सुदृढ़ भित्ति पर जैन न्याय का विशाल प्रासाद खड़ा है। यह ग्रन्थ द्वाविंशत्-द्वाविंशिका नामक बृहत्काय ग्रन्थ का एक भाग माना जाता है। २—‘सम्मतिर्कसूत्र’—इस ग्रन्थ में जैन दर्शन के मूल सिद्धान्तों का, बड़ी प्रामाणिकता से, वर्णन किया गया है। प्रसङ्गानुसार न्याय का भी थोड़ा-बहुत वर्णन है। इस पर अनेक टीकाएँ हैं। अभयदेव की ‘तत्त्वबोधिनी’ टीका के साथ यह ग्रन्थ काशी की यशोविजय जैन-ग्रन्थमाला में तथा ‘तत्त्वार्थविधायिनी’ टीका के साथ पूना की आर्हतमतप्रभाकर सीरीज़ में प्रकाशित हुआ है। विद्वत्ता की दृष्टि से यह ग्रन्थ बड़ा गम्भीर माना जाता है। ३—‘तत्त्वानु-सारिणी तत्त्वार्थ टीका’ मौलिक ग्रन्थ लिखने के अतिरिक्त इन्होंने उमास्वामी के (अथवा श्वेताम्बरों के अनुसार उमास्वाति के), जिनका आविर्भाव-काल दिगम्बर पट्टावलियों के आधार पर सन् १३५-२१६ ई० है, सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ ‘तत्त्वार्थाधिगमसूत्र’ पर एक प्रामाणिक टीका भी लिखी जिसे ‘तत्त्वार्थटीका’ कहते हैं। ४—‘कल्याण-मन्दिरस्तोत्र’—सिद्धसेन दिवाकर न्याय जैसे नीरस विषय पर लिखनेवाले शुष्क दार्शनिक ही नहीं थे बल्कि सरस सूक्तियों के निर्माता भी थे। इनके नाम से कई स्तोत्र मिलते हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध यही कल्याणमन्दिरस्तोत्र है जिसका पाठ करने से शिव-लिङ्ग के स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति का आविर्भाव कर इन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों का परिचय दिया था। जैनियों में इस स्तोत्र की खूब प्रसिद्धि है। यह ग्रन्थ काव्यमाला के सप्तम गुच्छक में प्रकाशित हुआ है। इसमें सब मिलाकर ४४ श्लोक हैं। स्तोत्र वास्तव में भक्तिभाव से ओत-प्रोत है। माधुर्य और प्रसाद गुण की भी कमी नहीं है सीधे-सादे शब्दों के द्वारा की गई पार्श्वनाथ की स्तुति, अपनी सरलता तथा मधुरता के कारण, श्रद्धालु जनों के हृदय को स्पर्श करती हुई भक्तिभाव का उद्रेक करती है यहाँ, नमूने के तौर पर, दो उदाहरण दिये जाते हैं—

अस्मिन्मन्दिर-मन्दारिनिधौ मुनीश गन्धे न ये श्रवणगोचरतां गतेऽस्ति ।

आकर्णिते तु तव गोत्रादिग्रन्थे किञ्च निष्कृतिध्वरी खल्वेवं समेति ॥

जन्मान्तरेऽपि तत्र पादयुगं न देव मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम् ।

तेनेह जन्मनि सुनीश पराभवानां जाता निकेतनमहं मथिताशयानाम् ॥

५—‘द्वात्रिंशिकास्तोत्र’—इस स्तोत्र का दूसरा नाम वर्धमानद्वात्रिंशिका है; क्योंकि इसमें भगवान् महावीर की स्तुति, संस्कृत के ३२ पद्यों में, विशद रूप से की गई है। इन पद्यों में जैन-धर्म के अनुसार ‘जिन’ के समस्त गुणों का वर्णन किया गया है तथा हिन्दू देवताओं के गुणों एवं नामों का भी उनके ऊपर आरोप किया गया है।

इन स्तोत्रों की परीक्षा करने से यही फल निकलता है कि सिद्धसेन दिवाकर संस्कृत भाषा के विशेष गर्मज्ज थे। इसके अतिरिक्त इनके दार्शनिक पाण्डित्य के विषय में कुछ अधिक कहना व्यर्थ सा है। जिन्होंने ‘सम्मतिर्क’ जैसे दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की, ‘तत्त्वार्थटीका’ का निर्माण कर ‘उमास्वाति’ के ग्रन्थ को साधारण जनों के लिए भी बोधगम्य बनाया, और ‘न्यायावतार’ की रचना कर जिन्होंने जैन न्याय को जन्म दिया, उन आचार्य के दार्शनिक पाण्डित्य के विषय में कुछ कहना कोरी विडम्बना है।

२ जिनभद्रगणि

इनका जन्म संवत् ५४१ वि०, अर्थात् ४८४ ई०, में हुआ था। ये विशेषतः ‘ज्जमा-श्रमण’ नाम से विख्यात थे तथा ५२८—५८८ ई० तक अपने सम्प्रदाय के आचार्य रहे। जिन्होंने अपने ग्रन्थ में सिद्धसेन दिवाकर के द्वात्रिंशत्द्वात्रिंशिका नामक ग्रन्थ की (जिसका एक अंश ‘न्यायावतार’ है) यत्र-तत्र आलोचना की है। इनका प्रधान ग्रन्थ आवश्यक नियुक्ति की टीका है जिसका नाम ‘विशेषावश्यक भाष्य’ है।

३ सिद्धसेनगणि

ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय के थे। ये भास्वामी के शिष्य थे जो दिग्भगणि के शिष्य सिंहसूरि के पीछे सम्प्रदाय के आचार्य हुए। ये उन देवर्धिगणि के समसामयिक थे जो महावीर के निर्वाण के ६८० वर्ष पश्चात् ४५३ ई० के लगभग हुए तथा, जैसा ऊपर कहा गया है, जिनकी अध्यक्षता में जैन आगमों का अन्तिम बार रूप-निर्धारण किया गया था^१। देवर्धिगणि के समसामयिक होने के कारण सिद्धसेनगणि का आविर्भाव-काल छठी शताब्दी का मध्य-भाग माना जा सकता है। जिन्होंने उमास्वाति के प्रसिद्ध ग्रन्थ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र पर तत्त्वार्थटीका नाम की एक प्रामाणिक टीका लिखी है। इस टीका में सिद्धसेन दिवाकर के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इस टीका में प्रमाण तथा नय के विषय बहुत ही विशद रूप से विस्तार के साथ वर्णित हैं। नेमिचन्द्र के प्रवचनसारोद्धार नामक ग्रन्थ पर टीका लिखनेवाले सिद्धसेन सूरि, सिद्धसेन दिवाकर तथा सिद्धसेनगणि से निलकुल भिन्न व्यक्ति हैं। ये गुप्त-काल के ग्रन्थकार नहीं हैं प्रत्युत बहुत ही पीछे, ६२वें शताब्दी के उत्तरार्ध में, इनका आविर्भाव हुआ था^२।

१. डा० विद्याभूषण—हिस्त्री—पृ० १४२।

२. डा० निरंजित—हिस्त्री—भाग २ पृ० ५८० टि० १।

४ समन्तभद्र

इनके समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। श्री के० बी० पाठक ने इनका समय धर्मकीर्ति के बाद और कुमारिल के पहले, अर्थात् आठवीं शताब्दी के अन्त में, माना है^१। डा० विद्याभूषण ने इनका समय ६०० ई० के लगभग माना है^२। परन्तु, हाल ही में, श्री युगलकिशोर मुख्तार ने इन मतों का खण्डन किया है। उन्होंने, किसी प्रामाणिक वशावली के आधार पर, इनका समय ४१६ ई० में स्थिर किया है^३। यह मत न केवल जैन-परम्परा के अनुकूल है अपितु अनेक साधक प्रमाण भी इसके पक्ष में हैं। इसी मत के अनुसार हम भी समन्तभद्र को गुप्त-काल ही में आविर्भूत मानते हैं^४।

ये अपने समय के बड़े प्रसिद्ध जैन दार्शनिक माने जाते हैं। पीछे के जैन-साहित्य में, विद्वत्ता तथा प्रगाढ़ पाण्डित्य के लिए, इनके नाम का उल्लेख विशेष आदर के साथ किया गया है। विद्यानन्द ने आप्तमीमांसा की अपनी टीका के अन्त में इनकी प्रशस्त प्रशंसा इन शब्दों में की है—

येनाशेषकुनीतिवृत्तिसरितः प्रेक्षावतां शोपिताः

सद्वाच्येप्यकलङ्कनीतिरुचिरास्तत्त्वार्थसार्थद्युतः ।

स श्रीस्वामिसमन्तभद्रयतिभूत् भूयाद्विभुर्मानुमान्

विद्यानन्दफलप्रदोऽनघधियां स्याद्वादमार्गोऽग्रणीः ॥

इसी प्रकार प्रभाचन्द्र ने भी इनके 'रत्नकरण्डक' की टीका में इनकी सविशेष प्रशंसा की है—

येनाज्ञानतमो विनाश्य निखिलं भव्यात्मचेतोगतं

सम्यक्ज्ञानमहांशुभिः प्रकटितः सागारमार्गोऽखिलः ।

स श्रीरत्नकरण्डकामलरविः संसृत्सरिच्छोपको

जीयादेव समन्तभद्रमुनिपः श्रीमत्प्रमेन्दुर्जिनः ॥

ये दक्षिण भारत के रहनेवाले थे और दिगम्बर सम्प्रदाय को मानते थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। १. 'युत्त्यनुशासन'—यह ग्रन्थ जैन-दर्शन-विषयक है। २. 'रत्न-कारण्डवश्रावकाचार'—इस ग्रन्थ का दूसरा नाम उपासकाध्ययन है। इसमें श्रावकों के व्रतों तथा नियमों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। ३. 'स्वयंभूस्तोत्र'—इसका दूसरा नाम चतुर्विंशति जिनस्तवन है। इसमें चौबीसों जिनों या तीर्थङ्करों की स्तुति है। पहले 'जिन' से स्तोत्र का आरम्भ किया गया है। जिन को यहाँ पर 'स्वयंभू' नाम दिया गया है।

१. पाठक—जे० बी० बी० आर० प० एस० वर्ष १८६२ पृ० २२७।

२. विद्याभूषण—जि०—पृ० १८३।

३. मुख्तार—आप्तमीमांसा इन्स्टिट्यूट भाग १५ (१९३३-३४) प्रथम + द्वितीय संख्या।

४. जैनो लोग इनका समय और भी प्राचीन मानते हैं तथा इनका काल दूसरी शताब्दी के आसपास बताते हैं।

इसी कारण इस स्तोत्र का नाम 'स्वयम्भू-स्तोत्र' रखा गया है। इनका सब से प्रसिद्ध ग्रन्थ, जो इनकी कीर्ति को सदैव अमर बनाये हुए है, उमास्वाति के 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' की प्रसिद्ध टीका है जिसका नाम ४. 'गन्धहस्तिमहाभाष्य' है। इस टीका का भूमिका-भाग 'देवागमस्तोत्र' अथवा 'आप्तमीमांसा' है। यह ग्रन्थ न्याय-संबंधी सिद्धान्तों के विवेचन से भरा पड़ा है। इतना ही नहीं, समन्तभद्र ने तात्कालिक समस्त दर्शनों के सिद्धान्तों की आलोचना तथा प्रत्यालोचना की है। पीछे के ब्राह्मण्य दार्शनिकों ने भी आप्तमीमांसा का अपने ग्रन्थों में यत्र-तत्र उल्लेख किया है। वाचस्पति मिश्र ने 'भामती' में, श्याद्वाद के खण्डन के प्रसङ्ग में, शाङ्करभाष्य के ऊपर टीका लिखते समय आप्तमीमांसा का श्लोक उद्धृत किया है। कुमारिलभट्ट ने भी समन्तभद्र के मत तथा सिद्धान्त का खण्डन किया है। 'आप्तमीमांसा' में संस्कृत के ११५ श्लोक हैं। यह १० परिच्छेदों में विभक्त है। इस ग्रन्थ में श्याद्वाद का विस्तृत तथा प्रामाणिक विवरण दिया गया है। प्रसङ्गवश 'भाव', 'अभाव', 'अस्ति' तथा 'नास्ति' जैसे नैयायिक सिद्धान्तों के विषय में बहुत ही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है।

ऊपर की पंक्तियों के पढ़ने से पाठकों के स्पष्ट विदित हो गया होगा कि समन्तभद्र का स्थान जैन दर्शन के इतिहास में कितना महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने जैन दर्शन के सिद्धान्तों की मार्मिक विवेचना तो की ही है, साथ ही साथ सरस स्तोत्रों की रचना कर तथा श्रावकों के आचार्यों का विस्तृत विवरण लिखकर इन्होंने साधारण जैन जनता के ऊपर भी बड़ा भारी उपकार किया है। यही कारण है कि दार्शनिक होने पर भी इनकी उपाधि 'कवि' है।

५ देवनन्दि

ये जैन-दर्शन के एक विख्यात आचार्य थे। इन्होंने उमास्वाति के ग्रन्थ पर सर्वार्थसिद्धि नाम की टीका लिखी है। परन्तु जैन दर्शन के इतिहास में इसी कारण इनका इतना नाम नहीं है। 'देवनन्दि' की कीर्ति का स्तम्भ 'जैनेन्द्रव्याकरण' है जिसकी रचना कर इन्होंने जैनियों के लिए वही कार्य किया है जो पाणिनि ने ब्राह्मणधर्मियों के लिए तथा चन्द्राचार्य ने बौद्धधर्मावलम्बियों के लिए किया। यद्यपि जैनी लोग, आदर दिखलाने के लिए, महावीर को ही 'जैनेन्द्रव्याकरण' का कर्ता मानते हैं पर वास्तव में इसके कर्ता 'पूज्यपाद' ही थे। 'पूज्यपाद' देवनन्दि का ही दूसरा नाम था^१। गुप्तों के समृद्ध युग में ही इस व्याकरण की उत्पत्ति हुई। प्रोफेसर के० बी० पाठक ने इस विषय के अनेक प्रमाण दिये हैं^२ जिन्हें आजकल के सब विद्वान् मानते हैं^३।

काशिका के कर्ता वामन और जयादित्य को जैनेन्द्रव्याकरण का पता था। बोपदेव ने भी इस व्याकरण का उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्याकरण के दो संस्करण किये गये थे। पहला बड़ा संस्करण था तथा दूसरा छोटा।

१. महाकीर्तिशेखरानन्दी देवचन्द्री महाप्रतिभा । श्रीपूज्यपादविराजितो देवनन्दि सुपाकरः ॥

२. ए० ए० पाठकर १९१३।

३. देवनन्द—संस्कृत भाषा संस्कृत आन०, पृ० ६४-६५।

छोटे संस्करण में लगभग ३००० सूत्र हैं जिस पर अभयनन्दी ने टीका लिखी है। बड़े संस्करण में ७०० सूत्र अधिक हैं जिनपर सोमदेव ने शब्दार्णवचन्द्रिका नामक टीका लिखी है। प्रो० पाठक का कहना है कि बड़ा संस्करण ही प्रामाणिक तथा प्राचीन है^१। जान पड़ता है, इस व्याकरण पर पाणिनि की अष्टाध्यायी की विशेष छाया पड़ी है। एक प्रकार से यह व्याकरण-सम्प्रदाय पाणिनि-व्याकरण का ही एक संक्षिप्त संस्करण है। अपने सम्प्रदायवालों के लिए एक स्वतन्त्र व्याकरण प्रस्तुत करने के साम्प्रदायिक विचार से ही इसकी रचना हुई थी। 'पूज्यपाद' ने इस व्याकरण के अतिरिक्त, प्राचीन आचार्यों की परिपाटी का अनुसरण कर, दो नीतिमय काव्यग्रन्थों की भी रचना की थी^२। इनमें से एक है इष्टोपदेश और दूसरे का नाम है समाधिशतक। ये दोनों ग्रन्थ दिगम्बर जैन ग्रन्थ-भण्डार, कार्शी से प्रकाशित हैं।

इस प्रकार 'पूज्यपाद' देवनन्दि का नाम जैन साहित्य में एक नवीन तथा स्वतन्त्र जैन व्याकरण की रचना करने के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध है।

गुप्त-कालीन जैन दर्शन के इतिहास का अध्ययन करने से तीन ऐसी विशेष घटनाएँ हमारे सामने आती हैं जिनसे यह गुप्त-काल जैन धर्म तथा साहित्य के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। पहली घटना तो यह है कि इसी काल में जैन आगमों के अन्तिम संस्करण हुए अथवा अन्तिम बार उनके रूप निर्धारित कर लिपिवद्ध किये गये। सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि धार्मिक दृष्टि से यह घटना कितने महत्त्व की है। दूसरी घटना है, जैन न्याय के व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त करने की। न्याय-संबंधी कतिपय सिद्धान्तों के दर्शन तो हमें गुप्त-युग के पूर्ववर्ती जैन-साहित्य के कुछ ग्रन्थों में भी होते हैं, परन्तु जैन-न्याय का एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में आविर्भाव इसी गुप्त-काल में हुआ, जिसका श्रेय आचार्य सिद्धसेन दिवाकर को प्राप्त है। तीसरा महत्त्वपूर्ण घटना जैनेन्द्र व्याकरण की रचना है। यह घटना जैन-साहित्य के लिए अभूतपूर्व है। जैनियों के लिए उनके स्वतन्त्र दर्शन के अनुरूप ही एक स्वतन्त्र व्याकरण की आवश्यकता तत्कालीन जैन आचार्यों को प्रतीत हुई। 'पूज्यपाद' देवनन्दि ने इस आवश्यकता की पूर्ति कर उस मार्ग का प्रदर्शन किया जिसका, नवीं शताब्दी में शाकटायन ने और ११वीं शताब्दी में हेमचन्द्र ने अनुसरण किया। जैन धर्म तथा साहित्य के इस अभ्युदय पर दृष्टिपात करते हुए इस गुप्त-काल को जैन दर्शन का सुवर्ण-युग कहना कदापि अनुचित न होगा। जिस काल में जैन आगमों को लिपिवद्ध स्वरूप प्राप्त हुआ, जिस काल ने जैन न्याय का जन्म देकर भारतीय दर्शन में स्याद्वाद की एक नई विचारधारा प्रवर्तित की, जिस काल को संस्कृत व्याकरण के इतिहास में एक नवीन व्याकरण सम्प्रदाय उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त है, उस काल को जैन-साहित्य के लिए भी 'सुवर्ण-युग' की उपाधि देना ही समीचीन होगा।

१. डा० वेल्वेल्कर—सिस्टम् ऑव संस्कृत ग्रामर, पृ० ६५।

२. विटरनिस्—हिस्ट्री—भाग २ पृ० ५६१।

गुप्त-कालीन शिक्षा-प्रणाली

भारत में शिक्षा का प्रारम्भ अत्यन्त प्राचीन काल से पाया जाता है। भारतीय हिन्दुओं में सर्वत्र धार्मिक भाव विस्तृत है। कोई भी कार्य, चाहे वह सांसारिक हो या पार-मार्थिक, धार्मिकता से पृथक् नहीं हो सकता। शिक्षा का प्रारम्भ भी धार्मिक भावना के साथ किया जाता था। अतएव सहसा शिक्षा-सम्बन्धी कार्य का विवेचन न कर प्रथम इसके धार्मिक कृत्य का वर्णन करना युक्तिसंगत होगा।

आधुनिक काल में 'अक्षरारम्भ' से शिशुओं की शिक्षा आरम्भ होती है। यह कार्य बालक की छोटी अवस्था में ही किया जाता है। प्रारम्भिक पूजन-विधि के साथ

बालक के अक्षर लिखने के समय से ही शिक्षा-सम्बन्धी संस्कार विद्यारम्भ समाप्त हो जाते हैं। दूसरे धर्म-ग्रन्थों में इसे 'विद्यारम्भ संस्कार'

भी कहा गया है^१। परन्तु प्राचीन काल में इस विद्यारम्भ संस्कार की प्रथा पीछे प्रचलित हुई, जिस समय कि भारत में लेखन-कला का प्रादुर्भाव हुआ^२। लेखन-कला के प्रादुर्भाव से पहले भारत में वैदिक शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। गुरु शिष्य को वेद-मंत्र उच्चारण करने की विधि बतलाता तथा शिष्य अपने शिष्य को। इस प्रकार वैदिक शिक्षा कंठगत रूप में परम्परा से चलती आ रही थी। उस समय 'विद्यारम्भ संस्कार' का अस्तित्व नहीं था। बालक छोटी अवस्था में ही गुरु के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। पहले कहा जा चुका है, हिन्दुओं में कोई प्रारम्भिक कार्य धार्मिक भाव से पृथक् नहीं था। अतएव प्राचीन भारत में, शिक्षा ग्रहण करने के समय, एक धार्मिक कृत्य का सम्पादन किया जाता था जिसका उल्लेख समस्त ग्रन्थों में 'उपनयन' नाम से किया गया है^३। उपनयन से यह तात्पर्य समझा जाता था कि उस संस्कार के पश्चात्

वह बालक गुरु के साथ या गुरु द्वारा ब्रह्मचर्य-जीवन में लाया जाता था^४। स्मृति-ग्रन्थों में उपनयन से दूसरा जन्म माना जाता था^५। इसी लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का (जिनको उपनयन के योग्य बतलाया गया है) द्विज नाम से उल्लेख मिलता है। वेदों में उपनयन का क्या सिद्धान्त था,

१. संप्राप्ते पंचमे वर्षे अप्रसुप्ते जनादने।

एवं सुनिश्चिते काले विद्यारंभं तु कारयेत्।—विष्णुधर्मोत्तर।

२. डा० बूलर का मत था कि भारतीय लेखन-कला की उत्पत्ति ई० पू० ८०० वर्ष में हुई। परन्तु इनके मत का खण्डन करते हुए महामहोपाध्याय श्रीरांजन ओझा जी ने सिद्धान्त पेश किया है कि लिखने की कला संहिता-काल (ईसा पूर्व १६००-१२०० वर्ष) में अस्त थी।—प्राचीन लिपिपत्र १०-१६।

३. दास—दी एडुकेशनल सिस्टम ऑफ पुरातन हिन्दू, पृ० ६६ और ७१।

४. भारतीय सामेयोत्तरिन बाल्युप, पृ० २२४।

५. मनु० २।१०६; वसिष्ठ० २।६; विश्व० २०।४४-४६; बौधायन १।२।३।६।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता^१। केवल ब्रह्मचारियों के जीवन तथा कार्य का विवेचन पाया जाता है। पीछे के स्मृति-ग्रन्थों में उपनयन से गुरु के समीप जाने का तात्पर्य प्रकट होता है। अतएव प्रत्येक समय जब विद्यार्थी गुरु के समीप जाता तो उपनयन कर्म करता था। यहाँ तक कि विवाहित पुरुष के भी उपनयन करने का वर्णन मिलता है^२। इससे ज्ञात होता है कि भारत में लेखन-कला के साथ-साथ अन्य निरुक्त तथा व्याकरण आदि शास्त्रों का विकास हुआ और वेद के कंठस्थ करने के पूर्व कुछ प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य समझी जाने लगी। उसी समय से, उपनयन से प्रारम्भिक शिक्षा न हाँकर, विद्यारम्भ संस्कार का जन्म हुआ और तभी से बालक शिक्षा आरम्भ करने लगा। इन सब कारणों तथा आश्रम-सिद्धान्त के प्रचार से उपनयन संस्कार, एक शारीरिक संस्कार रह गया। इसमें प्रथम तीनों वर्णों के लिए उपनयन कर्म आवश्यक कर्तव्य समझा गया। इस उपनयन-काल से उनका दूसरा जन्म समझा जाता था। इन बातों पर विचार करते हुए स्मृतिकारों ने पूर्व उपनयन के समय को हटाकर वर्णानुसार बालक के कुछ अवस्था प्राप्त कर लेने पर इस काल को स्थिर किया है^३।

मनु आदि स्मृति-ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि जो द्विज उपनयन संस्कार से वंचित रहता था वह 'व्रात्य' कहलाता था^४। इससे छुटकारा पाने के लिए 'व्रात्य' को प्राजापत्य प्रायश्चित्त आदि करने की आवश्यकता पड़ती थी^५। इस प्रकार धार्मिक कृत्यों को समाप्त कर ब्रह्मचारी विद्याभ्यास करने गुरु-गृह में जाता था।

विद्यार्थी गुरु के प्रति श्रद्धा तथा आदर का भाव रखता था^६। उपनयन से द्विजमात्र का दूसरा जन्म माना जाता है, अतएव गुरु को धार्मिक पिता कहा जाता था।

गुरु अपना समस्त ज्ञान शिष्यों को बतलाता था। प्राचीन गुरु-शिष्य का सम्बन्ध काल में दो प्रकार के गुरु वर्तमान थे। एक को आचार्य कहते थे जो निःशुल्क शिक्षा देता था। विद्यार्थी सुख से आचार्य के घर में निवास करते हुए विद्योपाजन करते थे। शिष्यों की उत्कट भक्ति के कारण आचार्य उनको अपने पुत्र के सदृश मानता था^७। दूसरे प्रकार के शिक्षक का नाम उपाध्याय था। वह विद्यार्थियों से शुल्क (फ़ीस) लेकर उन्हें शास्त्रों का ज्ञान कराता था^८। वह शिष्य के निवासस्थान, भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करता था। इन नियमों

१. अल्टेकर—एडुकेशन इन एंशेंट इंडिया, पृ० ७।

२. वही, पृ० ८।

३. मालवीय कामेमोरेशन बाय्यूम, पृ० २२०।

४. मनु० २।३९-४०; याज्ञ० ३७-३८।

५. विष्णु० ५७।२।

६. दास—एडुकेशन सिस्टम आफ एंशेंट हिन्दू, पृ० १०४-५।

७. पुत्रमिवैनमनुकान्तम्। आप० धर्म० सू० १।२।८।

८. एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्वपि वा पुनः।

योऽध्यापयति वृत्त्यर्थं उपाध्यायः स उच्यते ॥—मनु० १।१४१।

के होते हुए भी उपाध्याय को नियमित रूप से गुरुक नहीं मिलता था। निर्धन विद्यार्थी गुरु के गृह कार्य करना स्वीकार कर उपाध्याय के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता था^१। इस प्रकार विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन ग्रन्थों में कहीं भी गुरु के वेतन का उल्लेख नहीं मिलता। इसी लिए उपाध्याय कुछ क्रीस लिया करते थे। इतना होते हुए भी बृहस्पति ने तोत्र बुद्धिवाले विद्यार्थी को शिक्षा देना अनिवार्य बतलाया है^२। प्राचीन भारत में अधिकतर ब्राह्मण ही शिक्षक का कार्य करते थे। परन्तु यह कोई निरपवाद नियम नहीं था; क्योंकि जनक, प्रवाहन, जैबलि और अश्वपति सरीखे क्षत्रिय नरेश भी गुरु का कार्य करते थे^३। उस समय द्विज को ही वैदिक शिक्षा दी जाती थी। शूद्र इस शिक्षा से वंचित थे; परन्तु पता चलता है कि उन्हें अन्य धार्मिक ग्रन्थ—स्मृति, पुराण तथा रामायण व महाभारत—पढ़ने का अधिकार था^४। इस प्रकार समस्त वर्णों की शिक्षा होती थी। ईसा से पहले की शताब्दियों में हिन्दुओं की शिक्षा-प्रणाली में गुरु और शिष्य का साक्षात् सम्बन्ध रहा। अर्थात् शिष्य गुरु-गृह में जाकर विद्याभ्यास करता था। वह किसी शिक्षण-संस्था में जाकर अध्ययन नहीं करता था।

स्मृति-ग्रन्थों में वर्णन मिलता है कि उपनयन के बाद विद्यार्थी को गुरु-गृह में निवास करना चाहिए। उसे अन्तेवासिन् कहा जाता था। दूसरे धर्मग्रन्थों में ऐसे विद्यार्थियों को 'आचार्यकुलवासिन्' कहा गया है^५। प्राचीन आश्रम काल में शांतिमय स्थान में विद्याभ्यास किया जाता था। इसके लिए नगरों से दूर जंगल में भी कुछ स्थान थे। परन्तु अधिकतर गुरु नगरों में रहते थे जहाँ की जनता उनके विद्यार्थियों की सहायता कर सके तथा उसकी उपयोगिता समझे^६। विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे; इसलिए प्रत्येक गृहस्थ-शिक्षक अपने घर में १० या १५ से अधिक शिष्य नहीं रख सकता था^७। जातकों में धनवान् विद्यार्थी के निमित्त गुरु-गृह में प्रबन्ध का वर्णन मिलता है^८; परन्तु निर्धन सर्वथा त्याज्य नहीं होते थे। इस प्रकार गुरु के आश्रम में रहकर विद्योन्नति किया जाता था।

१. अलङ्कार—एडुकेशन इन एंशेंट इंडिया, पृ० ६६ व ७६। धर्मतेवासिका आचरियस्त कर्मं कृत्वा रत्ति सिष्पमुत्पन्नहन्ति आचरिय भागदायका गेहे जेडुपुत्ता विय हुवा सिष्पमेव उगमयहन्ति (तिलसुट्टु जातक नं० २५२)।

२. स्मृतिचन्द्रिका पृ० १४५।

३. बृहदा० उपनिषद् २।१।१४ तथा छान्दोग्य उप० ५।४१।

४. शांतिपर्व—५०, ४०; ३२८, ४६।

५. छान्दोग्य उपनिषद् २।२३।२।

६. जातक नं० ४३८।

७. अलङ्कार—एडुकेशन इन एंशेंट इंडिया, पृ० १००।

८. तिलसुट्टु जातक, नं० २५२।

प्राधुनिक काल में प्रायः सभी मनुष्य प्राचीन प्रणाली की शिक्षा-संस्थाओं से परिचित होंगे। विद्यार्थी ब्राह्म सुहृत् में उठते थे। शौच तथा स्नान आदि नित्य-क्रिया से निवृत्त होकर संन्यापान करते थे। उस समय अग्निहोत्र करना विद्यार्थी की दिनचर्या भी विद्यार्थी का नित्य-कर्म समझा जाता था। इन समस्त कार्यों से निवृत्त होकर शिष्य गुरु से पाठ पढ़ता तथा उसका अभ्यास करता था। सबेरे के समय केवल शुल्क देनेवाले (Paying) शिष्य पाठ पढ़ते थे। निर्धन विद्यार्थी दिन के समय गुरु के गृह-कार्य में संलग्न रहता था। उसके पठन-पाठन में किसी प्रकार की कमी न होने देने के लिए उपाध्याय उसको रात्रि में शास्त्र का अभ्यास कराते थे। दिन में विद्यार्थी भिक्षान्न को ग्रहण करता था जिसका विधान स्मृतियों में मिलता है^१। परन्तु वह भिक्षाटन एक बार करे या दो बार, इस विषय में मतभेद है^२। समस्त विद्यार्थी भिक्षा ही नहीं ग्रहण करते। यह आचार्य तथा उसके शिष्यों के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। धनवान् शिष्य तो कभी भिक्षाटन नहीं करते थे। परन्तु अन्य विद्यार्थियों के लिए आचार्यान्न या भिक्षान्न के ग्रहण करने का वर्णन मिलता है^३। विद्यार्थी के दैनिक जीवन में संध्या-समय समिधा लाने का काम भी आवश्यक समझा जाता था। शिष्य गुरु के साथ निवास कर, पूर्वोक्त दैनिक कार्य करता हुआ, विद्याभ्यास करता था^४। प्राचीन काल में साधारण जीवन तथा उच्च विचार ही विद्या का आदर्श समझा जाता था। अतएव ब्रह्मचारी को जूता पहनने, छाता लगाने, सुगन्धित पदार्थों व विषय-भोग की वस्तुओं का उपयोग करने, बाल रखने आदि बातों का निषेध किया गया है। इस प्रकार विद्यार्थी का तपस्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था।

प्रत्येक वर्ष के श्रावण मास से शिष्य अपना पठन-पाठन प्रारम्भ करता था जिसे 'उपाकर्म' कहा जाता था। प्राचीन काल में केवल छः मास तक वेद का अध्ययन किया जाता था। इस प्रकार विद्यार्थी श्रावण से आरम्भ कर माघ विषय तथा अध्ययन-काल या पौष के अन्त में 'उत्सर्जन' करता था। परन्तु ब्राह्मण-काल तथा उपनिषदों के समय में जब वेद के साथ वेदांगों—व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, शिक्षा तथा ज्योतिष—का भी पढ़ना आवश्यक हो गया, तब छः मास का पठन-काल पर्याप्त नहीं था। अतएव शिक्षा एक वर्ष तक दी जाने लगी। श्रावण से पौष तक वेद तथा दूसरे परमास में वेदांग का अध्ययन होने लगा। इस विद्याभ्यास-काल में शिष्य को प्रत्येक मास की पूर्णिमा, प्रतिपद तथा अष्टमी को अवकाश मिलता था जिसका उल्लेख वेदोत्तर साहित्य में पूर्ण रूप से मिलता है^५। हर्दिन में भी गुरु शिक्षण का कार्य अन्द कर देता। यदि गुरु-गृह में कोई अतिथि आता तो अतिथि-पूजा

१. गोमिल गृ० सू० २।१०; मनु० २।६५।

२. जैमिनि गृ० सू० १।१८; आप० धर्म सू० १।१३, २४-२५।

३. भैषाचार्यवृत्तिः स्यात्—मानव गृ० सू० १।१२।

४. मालवीय कामेभोरेशन वाल्यूम, पृ० २३२।

५. गौतम ध० सू० २।७; बौधायन ध० सू० १।११।

का महत्ता का ध्यान में रखकर समस्त विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी जाती थी^१। आधुनिक काल को तरह प्राचीन भारत में कोई वार्षिक लम्बी छुट्टी (गर्मी का अवकाश) होती थी या नहीं, इसके विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। यदि छुट्टी होती रही हो तो भी इसमें संदेह ही है कि इस वार्षिक अवकाश में शिष्य गुरु-गृह से अपनी मातृ-भूमि को जाता था। उस समय गुरु का आश्रम बहुत दूर होता था और मार्ग भी मुरझित नहीं था। समस्त स्मृतिग्रन्थों में इस आशय का उल्लेख मिलता है कि शिष्य १२ वर्ष तक वेद का अध्ययन करता था। परन्तु यही अंतिम अवधि नहीं थी। विद्यार्थी इससे आधेक समय तक भी विद्याभ्यास कर सकता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णन मिलता है कि विद्या-भाण्डार अधिक होने के कारण भारद्वाज लगातार तीन जन्म तक पठन-पाठन करते रहे^२। बौधायन ने उल्लेख किया है कि मनुष्य को युवावस्था में विवाह अवश्य कर लेना चाहिए^३। इन सबका तात्पर्य यह है कि प्रायः २५ वर्ष की अवस्था तक ही ब्रह्मचारी गुरु से शिक्षा ग्रहण करता था।

ऊपर कहा गया है कि ब्रह्मचारी श्रावण में उपाकर्म तथा पौष में उत्सर्जन करता था। उस समय अधिकतर वेदाध्ययन ही किया जाता था परन्तु वेदों में अन्य प्रकार के साहित्य का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें इतिहास, पुराण और नारायणसिंहाद्या का नाम सम्मिलित है^४। इससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में इतिहास, पुराण आदि का लोग अवश्य सुनते व पढ़ते रहे होंगे^५। ब्राह्मण तथा उपनिषद्-काल में पूर्वोक्त इतिहास-पुराण के साथ-साथ वेदांग का भी अध्ययन प्रारम्भ हो गया। शतपथ ब्राह्मण^६ तथा छान्दोग्य उपनिषद्^७ में इस पाठ्य-क्रम का वर्णन मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि ऋषि नारद वेद व वेदांग के अतिरिक्त राशि, धनुष-कला, सर्प-विद्या तथा निधि-कला में भी निपुण थे। इस समय दर्शन, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद तथा कला-कौशल का विकास हुआ और इनका पर्याप्त रूप से अभ्यास भी किया जाता था^८। इन सबका मुख्य कारण यही था कि वेद के अर्थ समझने, यज्ञ-वंदि तथा नक्षत्रों के ज्ञान के लिए वेदांग का पठन आवश्यक हो गया^९। इसके सिवा यज्ञ-यागादि में, सूक्ष्म विचार के कारण, वेदाध्ययन ब्राह्मण जाति तक ही सीमित हो गया। अतएव अन्य वर्णों का ध्यान धनुष-विद्या, धर्मशास्त्र, सर्पविद्या तथा कला-कौशल की ओर आकृष्ट हुआ। इसी कारण वेदोत्तर काल में पूर्वोक्त विषय के पठन-पाठन का प्रारम्भ और विकास हुआ।

१. अलटेकर—एडुकेशन इन एंशेंट इंडिया, पृ० १०४।

२. ३।१०।११।३।

३. कृष्णकेशो ह्यर्मानादधीतेतिश्रुतेः—बौ० धर्म० सू० १।२।३१।

४. अथर्ववेद १५।६।१०।

५. तैत्तिरीय आरण्यक २.६।

६. ११।३।८।८।

७. ७।१।२।

८. अलटेकर—एडुकेशन इन एंशेंट इंडिया, पृ० १२६।

९. दास—दी एडुकेशनल सिस्टम आफ एंशेंट हिन्दू, १० ४६-५०।

गुरु के आश्रम में शिक्षा समाप्त कर ब्रह्मचारी चार मास से अधिक समय नहीं व्यतीत करता था^१। उस समय आधुनिक ढंग की परीक्षा न होती थी। प्रत्येक दिन

समावर्तन

गुरु पठित पाठ को सुनकर ही अगला पाठ प्रारम्भ करता था^२। वर्ष के अंत में, या गुरु-गृह छोड़ने के समय, ब्रह्मचारी को किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को अंतिम शिक्षायुक्त आशीर्वाद देता था जिसे 'समावर्तन संस्कार' कहते थे। समावर्तन में ब्रह्मचारी को निम्नलिखित शिक्षा दी जाती थी^३—“सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायमा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहुत्य प्रजातस्तु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भृत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्ण्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचिंतितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयासां ब्राह्मणाः तेषां त्वयाऽऽसने न प्रक्षानितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । ह्रिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलून्ना धर्मकागाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तथाः । अथाभ्याख्यातंपु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलून्ना धर्मकागाः स्युः यथा ते तंपु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तथाः । एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदापनिपत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ।”

यह शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मचारी अपनी मातृभूमि को लौटता तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। प्राचीन काल में आचार्य का गुरु-दक्षिणा देने की भी प्रथा थी। समावर्तन के बाद ब्रह्मचारी, धन के रूप में, कुछ दक्षिणा अवश्य देता था^४। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर भी वह, गुरु के आज्ञानुसार, स्वाध्याय नहीं छोड़ता था; वरन् प्रति वर्ष आचार्य के समीप जाकर दो मास तक अपने ज्ञान की वृद्धि करता था^५।

बौद्ध धर्म के अभ्युदय के साथ-साथ प्राचीन हिन्दू शिक्षा-पद्धति में भी परिवर्तन हुआ। बौद्ध-कालीन शिक्षा गुरु के आश्रम या गृह में न होती थी वरन् भिक्षुगण मठों

१. अथाशुचिकराणि समावृतस्य भैक्षवर्या तस्य चैव गुरुकुले वात ऊर्ध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यः ।
—वै० ध० सू० २।१।४६ ।

२. ऋक्-प्रातिशाख्य पटल १५ ।

३. वेदमनूयाचार्योऽन्तेवासिनमनुशासति ।—तैत्ति० उपनि० १।११ ।

४. बुद्धदा० उपनि० ४।१ ।

५. निवेशे वृत्ते संवत्सरे संवत्सरे द्वौ द्वौ मासौ समाहित आचार्यकुले वसेद्भूयः श्रुतमिच्छन्निति श्वेतकेतुः । तच्छ्रारत्रैर्विपतिपिदुधम् । निवेशे वृत्ते नैयामिकानि श्रूयन्ते ।—आप० ध० सू० १।४।१३ (१६-२१) ।

और विहारों में शिक्षा देते तथा शास्त्रों का प्रतिपादन करते थे। संघ में प्रविष्ट होने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति प्रव्रज्या और उपसम्पदा ग्रहण करता तथा प्रवेश कर लेने पर किसी एक उपाध्याय (भिक्षु शिक्षक) के समीप स्थिर रूप से विद्या-भ्यास करता था। इन मठों में केवल भिक्षु ही पठन-पाठन नहीं करते थे, बल्कि बौद्ध धर्मावलम्बी धनी-मानी लोगों के पुत्रों को भी शिक्षा दी जाती थी। इनको केवल साहित्य, व्याकरण तथा कोष की शिक्षा दी जाती थी। तिलमुट्टी जातक में उल्लेख मिलता है कि तत्त्वशिला में बनारस, राजगृह, मिथिला तथा उज्जयिनी आदि नगरों के बालक शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त जाते थे^१। कालान्तर में ये विहार बौद्ध-शिक्षा-संस्था के रूप में परिवर्तित हो गये। प्रायः १३ वर्ष की अवस्था में ये विद्यार्थी अध्ययन प्रारम्भ करते थे परन्तु इनके पठन-काल की अवधि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। नये छात्रों को सर्वप्रथम पाली तथा संस्कृत पढ़ना अन्यावश्यक होता था। तत्पश्चात् उन्हें विनय, सूत्र, पातिमोख तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता था। अध्ययन-काल में विद्यार्थी का समस्त प्रबन्ध गुरु को करना पड़ता था। जातकों में धनवान् बालक के लिए शिक्षक द्वारा भोजन तथा निवास के प्रबन्ध किये जाने का वर्णन मिलता है^२। भगवान् बुद्ध ने भी शिष्यों के समस्त भार उपाध्याय के सिर रखने का आदेश दिया है^३। मिलिन्द-पन्हो में भी इन बातों का समर्थन किया गया है^४। चर्चीली वात्री इस्मिग ने वर्णन किया है कि बौद्ध शिक्षक रूग्ण विद्यार्थी की शुश्रूषा करते थे^५। इस कथन से साहित्यिक प्रमाणों की पुष्टि होती है।

बौद्ध संस्थाओं में धार्मिक मतानुसार सब वर्णों को एक-सी शिक्षा दी जाती थी। हिन्दू-शास्त्रों की तरह पठन-क्रम में 'वर्णागत भेद-भाव का सर्वथा अभाव था। बौद्ध शिक्षक त्रिपिटक का अध्ययन कराते थे। इसके अतिरिक्त जातकों में १८ शिल्पों का उल्लेख मिलता है जिनकी शिक्षा का प्रबन्ध तत्त्वशिला में किया गया था। इन शिल्पों में मुख्यतः धनुष-कला^६, आयुर्वेद^७, मन्त्र-विद्या^८, सर्प-विद्या^९ और निधि-कला^{१०} के नाम मिलते हैं। मज्झिम निकाय में भी १८ शिल्पों के नामों का उल्लेख मिलता है^{११}।

१. नं० २५२, ३७८, ४८६ और ३३६।

२. तिलमुट्ट जातक नं० २५२।

३. दीधनिकाय ३ पृ० १८६।

४. भा० १ पृ० १४२।

५. टाकाकुसु—हरितज्ञ पृ० १२०।

६. भीमसेन जातक नं० ८०।

७. महावग्ग ७।१।६।

८. अतथिरति जा० नं० १८५।

९. कम्पेय जा० नं० ४, २५६।

१०. परत्तप जातक नं० ४१६।

११. भा० ४ पृ० २८१ व ८२; जंगमनिकाय १ पृ० ८५।

इनमें व्यवहार, गणित, कृषि-कला, व्यापार-कला, नृत्य, गान तथा चित्र-कला आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बौद्ध शिक्षक और विद्यार्थी इतने से ही सन्तुष्ट न होते थे वरन् धार्मिक वाद-विवाद तथा खण्डन-मण्डन के लिए हिन्दूधर्म-ग्रन्थों का भी अच्छा अभ्यास करते थे^१। इस प्रकार वैदिक या हिन्दू शिक्षा के पश्चात् बौद्धों ने कुछ नवीनता के साथ अपनी पृथक् परिपाटी चलाई। इनके यहाँ भी हिन्दू ढंग पर मौखिक शिक्षा ही दी जाती थी^२। बौद्धों की शिक्षा-प्रणाली तथा उनकी संस्थाओं का विस्तृत विवेचन कर यहाँ गुप्त-कालीन शिक्षा-प्रणाली पर विचार करने का प्रयत्न किया जायगा।

गुप्त-नरेशों ने धार्मिक अभ्युदय के साथ-साथ, शिक्षा-प्रचार के लिए प्रचुर प्रयत्न किया। इन्होंने प्राचीन संस्कृत भाषा को अपनाया। इनके समय के समस्त लेख

तथा साहित्यिक ग्रन्थ संस्कृत ही में लिखे गये जिनका वर्णन गुप्त-कालीन शिक्षा ग्रन्थत्र किया जा चुका है। उस समय भारतवर्ष संसार के समस्त देशों से अधिक शिक्षित था। चीन, जापान तथा सुदूर देशों से विद्याभ्यास के निमित्त यात्री भारत में आया करते थे। बौद्ध भिक्षु और हिन्दू आचार्यगण शिक्षण में विशेष भाग लेते थे। प्रत्येक मठ या संचाराम शिक्षालय का कार्य करता था। चीनी यात्री फाहियान तथा ह्वेनसांग ने सहस्रों 'संथागारों' का वर्णन किया है जिनमें शिक्षा दी जाती थी। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र तो विद्या का केन्द्र हो गया था। फाहियान लिखता है, 'सब में सात-आठ सौ भिक्षु रहते हैं। आचार-विचार, पठन-पाठन की विधि दर्शनीय है। चारों ओर से महात्मा श्रमण विद्यार्थी—सत्य और हेतु के जिज्ञासु—इस स्थान का आश्रय लेते हैं। यहाँ एक ब्राह्मण-कुमार आचार्य हैं, नाम संजुश्री है^३।' फाहियान यहाँ तीन वर्ष रहा। वह संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रन्थों का अभ्यास करता तथा विनयपिटक लिखता था। इसी प्रकार ह्वेनसांग ने भी अनेक विद्यालयों का सुन्दर वर्णन किया है।

प्राचीन काल की तरह गुप्त-काल में भी गुरु (आचार्य) ही शिष्य की शिक्षा का भार ग्रहण करना था। वह शिक्षा इहलौकिक तथा पारलौकिक विषय सम्बन्धी होती

थी। आचार्य केवल विद्यार्थियों को कोई विशिष्ट बात न शिक्षा का ढंग बतलाकर उनके मानसिक विकास के लिए उद्योग करता था। कविवर कालिदास ने ठीक ही कहा है कि विद्या के कारण ज्ञान तथा नम्रता आती है^४, जो मानसिक विकास के परिणाम हैं। गुरु के सम्पर्क से भूखे तो गुणवान् और आलसी उद्योगी हो जाता था^५। यदि विद्यार्थी किसी कारणवश असावधानी करता तो आचार्य उसे

१. मिलिन्द पन्थो १ पृ० ३४।

२. वही पृ० २१।

३. फाहियान का यात्रा-विवरण, पृ० ५६।

४. सम्यगागमिता विद्या प्रबोधविनयाविव।—खु० १०।७१।

५. वाट्ट, भा० १ पृ० १५६; बौल भा० १ पृ० ७८।

साधारण ताड़ना भी देता था^१। ब्रह्मचारी, प्राचीन परिपाटी के अनुसार, शिक्षा प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के समय क्रमशः उपाकर्म^२ तथा उत्सर्जन^३ संस्कार करता था। विद्याभ्यास के लिए प्रायः बारह वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे^४। परन्तु यह अवधि कोई निश्चित नहीं थी। सातवीं सदी के चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा है कि ब्रह्मचारी सोलह वर्ष तक पढ़ता था^५। आधुनिक काल की तरह एक साथ सैकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी परन्तु अल्प संख्या में शिष्य गुरु के समीप जाकर पठन-पाठन करते थे। विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में रहते हुए अनेक कठिन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि ब्रह्मचारी को निकलते हुए सूर्य तथा नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहिए^६। विद्यार्थी अंजलि से जल न पिये, सोते हुए को न जगाये, जुआ न खेले तथा धर्मद्रोही दुष्ट पुरुषों के साथ न रहे^७। इस प्रकार याज्ञवल्क्य-स्मृति में स्नातक के धर्म का सविस्तर विवरण मिलता है^८। प्रायः बारह वर्ष तक विद्याध्ययन करने के पश्चात् ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार करता था। आचार्य सुन्दर शब्दों में शिष्य को उपदेश देकर उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का आदेश देता था^९। यद्यपि ब्रह्मचारी आचार्य के गृह में निवास करता था, तथापि ह्नेसांग (छठी सदी) के कथनानुसार उसे भोजन, वस्त्र आदि के लिए चिन्तित नहीं होना पड़ता था। परन्तु शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् शिष्य, गुरु-दक्षिणा के रूप में, कुछ द्रव्य देता था। कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि कौस्त ने, निर्धन होने पर भी, गुरु की दक्षिणा चुकाने के निमित्त महाराज रघु से याचना की थी^{१०}। इस पूर्वोक्त कथन से गुप्त-समय में शिक्षा के स्वरूप का आभास मिलता है।

गुप्त-काल में शिक्षा प्रायः दो मुख्य भाषाओं में होती थी। शिक्षित समाज के लिए संस्कृत तथा साधारण जनता के लिए प्राकृत का उपयोग होता था। गुप्तों से

१. अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्यवत् ताडयेत्तु तौ ।—मनु० ४।१६४।

न निन्दा ताडने कुर्यात् पुत्रं शिष्यं च ताडयेत् ।—याज्ञ० १-१५५।

२. अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां श्रावणेन वा ।—याज्ञ० १।१४२।

श्रावण्यां प्रौष्ठपथां वाप्युपाकृत्य यथाविधि ।—मनु० ४।६५।

३. जलान्ते छन्दसां कुर्याद्दुस्सर्गं विधिवद्बहिः ।—याज्ञ० १।१४३।

पुण्ये तु छन्दसां कुर्याद्बहिस्सर्जनं द्विजः ।—मनु० ४।६६।

४. प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानि पथं वा ।—याज्ञ० १।३६।

५. ताकाकुसु - इत्सिंग, पृ० १७०।७।

६. नेत्रे तार्कं न नग्नां स्त्रीं न च संसृष्टमैथुनाम् ।—याज्ञ० १।१३५।

७. जलं पिबेन्नाञ्जलिना न शयानं प्रनोषयेत् ।

नाह्नैः कीडेन धर्मैर्व्याधितैर्वा न संविशेत् । बही १।१.३८।

८. स्नातकधर्मप्रकरणम् (१।१२६-१६६) ।

९. मुकूर्ति—सिलवर जुबिली वाल्यूम जि० ३ भा० १ पृ० २३०-३१।

१०. नील—लाङ्क. पृ० ११३।

पहले प्राकृत की प्रधानता थी परन्तु गुप्त-नरेशों ने संस्कृत को अपनाया। लेख तथा ग्रन्थ प्राकृत के बदले संस्कृत में लिखे जाने लगे। गुप्त-काल में समस्त राजकीय कार्य इसी शुद्ध भाषा (संस्कृत) में होता था। इस प्रकार उस समय मनुष्य संस्कृत तथा प्राकृत (शौरसेनी + मागधी) के द्वारा समाज में अपने भावों को अभिव्यक्त करता था^१। गुप्तों के शासन-काल में प्रचलित लिपि 'गुप्त-लिपि' कही जाती है, जो प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है। इसी प्रकार अंकों की लिखावट में भी पहले से भिन्नता वर्तमान थी।

गुप्त-काल में प्राचीन परिपाटी से वेदाध्ययन करने का प्रचार था; परन्तु वेदार्थ समझे बिना पठन-पाठन करनेवाला द्विज शूद्र के सदृश समझा जाता था^२। पिछले लेखों

शिक्षा-क्रम

में कई व्यक्तियों के लिए 'वेदार्थद' (वेद के अर्थ की व्याख्या करनेवाला) उपनाम मिलते हैं^३। इस समय विभिन्न व्यक्ति वेदों की शाखाओं का अध्ययन करते थे। गुप्त-लेखों में तैत्तिरीय, बह्वृच शाखा आदि का उल्लेख मिलता है^४; परन्तु स्मृतिकारों ने इस बात का आदेश किया है कि अपनी शाखा का अध्ययन किये बिना दूसरी शाखा नहीं पढ़नी चाहिए^५। गुप्त-कालीन लेखों में उपाध्याय तथा चतुर्वेदी^६ नाम मिलते हैं जिससे प्रकट होता है कि एक व्यक्ति कई वेदों का पठन-पाठन करता था। प्रत्येक शाखा तथा वेद के आचार्य अलग-अलग थे, जो अध्यापन का कार्य करते थे। वेदाध्ययन सर्वदा नहीं किया जाता था वरन् कुछ विशिष्ट अवसरों पर अनध्याय मनाया जाता था^७। याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचारी के लिए सन्ध्या समय, मेघ-गर्जन, विद्युत्-दर्शन, भूकम्प-काल, अशौच, अर्धरात्रि आदि समयों में वेद के अनध्याय का आदेश किया है^८। दौड़ते हुए, दुर्गन्धित स्थान में तथा आश्रम में किसी शिष्ट पुरुष के आ जाने पर वेदाध्ययन करने का निषेध किया है^९।

१. इ० हि० का० भा० ५ पृ० ३०८-९।

२. योऽधीत्य विधिवद्देवं वेदार्थं न विचारयेत्।

स संसृष्टः शूद्रकल्पः पात्रतां न प्रपद्यते ॥ — पद्मपुराण आदिकाण्ड ५.३।८६।

३. इ० ए० भा० १४ पृ० ६९।

४. का० इ० इ० भा० ३ नं० ५६, ६०।

५. एकवेदेऽपि शाखानां मध्ये योऽन्यतमां श्रेयेत्।

स्वशाखां तु परित्यज्य शास्त्रारंभः स उच्यते ॥ — वशिष्ठ०

६. फ्लीट — गुप्त-लेख नं० १६, ३७ व ५५।

७. दास — एडुकेशनल सिस्टम आफ् एंशेंट हिन्दू, पृ० ११०-१३।

८. संध्यागन्धितनिर्वातभूकम्पोल्कानिपातने।

समाप्य वेदं च निशमारण्यकमधीत्य च। — याज्ञ० १।१४५।

देशेऽशुचिवात्मनि च विद्युस्तनितसंघ्रवे।

भुक्तवाद्रपाणिरग्रेन्तरधैरवेऽतिमारुते। „ १।१४६।

९. धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते। „ १।१५०।

पूर्वोक्त बातों से ज्ञात होता है कि गुप्तों के शासन-काल में वेद पढ़ने की प्रणाली का सुचारु रूप से प्रचार था। वेद के साथ-साथ अन्य विद्याओं का भी अभ्यास किया जाता था। गुप्त-लेखों में चौदह प्रकार के विद्यास्थान का उल्लेख मिलता है^१, जिसका वर्णन स्मृति में भी मिलता है। इसमें चारों वेद, छः वेदांग (छन्द, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण तथा ज्योतिष), पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र की गणना की गई है^२। गुप्त-काल में गुरु (जिनके लिए लेखों में आचार्य तथा उपाध्याय^३ शब्द मिलते हैं^४) इन शास्त्रों के अतिरिक्त दर्शन आदि के भी गम्भीर विद्वान् होते थे। तुसम के लेख में योगदर्शन के आचार्य यशस्नात तथा वसुदेव के नामों का उल्लेख मिलता है^५। लेखों के आधार पर ज्ञात होता है कि स्मृति तथा पुराणों^६ के अतिरिक्त लोग इतिहास का भी अध्ययन करते थे। कई ताम्रपत्रों में 'महाभारते शतसहस्रं संहितायां... व्यासेन' उल्लिखित मिलता है^७ जिससे उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। उस समय प्रारम्भ में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी जिसमें काशिका तथा पतञ्जलि-कृत महाभाष्य विशेष उल्लेखनीय हैं। हनेसों के वर्णन से ज्ञात होता है कि व्याकरण के अतिरिक्त हस्त-कला, प्रस्तर, आयुर्वेद, ज्योतिष तथा तर्क-विद्या का भी अभ्यास कराया जाता था^८ (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है)। गुप्त-काल में आयुर्वेदिक शिक्षा का विकास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। डा० राय ने लिखा है कि छठी शताब्दी में हिन्दू भस्म, वाष्पीकरण तथा उद्धनन की रीति से पूर्ण परिचित थे^९। इस आयुर्वेदीय शिक्षा का विकास पूर्ण रूप से हुआ जिसका प्रभाव भारत से बाहर भी दिखलाई पड़ता है। 'बाबर' साहब ने मध्य एशिया से आयुर्वेद-सम्बन्धी एक पुस्तक खोज निकाली है जिसकी तिथि ईसा की चौथी शताब्दी मानी जाती है। इस वैद्यक-ग्रन्थ में औषध तथा अस्त्र-चिकित्सा का पूर्णतया वर्णन मिलता है। यह पुस्तक संस्कृत-भाषा तथा गुप्त-लिपि में लिखी गई है^{१०}।

१. चतुर्दशविद्यास्थानविदित—(गु० ले० नं० २५)।

२. पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥—याज्ञ० १।३।

३. उपाध्याय प्रायः शुल्क लेकर अध्यापन का कार्य करता था (मनु० १।१४१, विष्णु० २६।२)। परन्तु कालिदास ने उस गुरु को निन्दा की है जो विद्यादान से ही धनोपार्जन करता है (मालवि-का० १।५।१७)—‘यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वयिजो वदन्ति’।

४. का० ६०६० भा० ३ नं० ७६; सहानी—सारनाथ कैटलाग पृ० २२६। नं० १७ (१) २।

५. का० ६०६० भा० ३ नं० ६७।

६. गुप्त-काल में स्मृति तथा पुराणों के निर्माण का वर्णन अन्यत्र देखिए, जिससे तत्कालीन मनुष्यों के ज्ञान का परिचय मिलता है।

७. प्लोड गु० ले० नं० ३१।

८. वाटर भा० १, पृ० १५५।

९. सर पी० सी० राय—हिस्ट्री ऑफ हिन्दू केमिस्ट्री भा० २।

१०. इंडिया एंड सेण्ट्रल एशिया, पृ० ६-७।

वैद्यक के अतिरिक्त शिल्प-सम्बन्धी ग्रन्थों के निर्माण से शिल्प-कला के प्रचार का भी आभास मिलता है^१। इन सबके अतिरिक्त साहित्य, नाटक तथा काव्य-शास्त्र ने भी बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था^२। इन्हीं की प्रचुरता का परिणाम है कि गुप्त-काल में सर्वत्र इनका पठन-पाठन होता था। बाण ने लिखा है कि दिवाकरसेन के आश्रम में धर्मशास्त्र और दर्शन का शिक्षण होता था^३। अन्य धर्मों के विचारों का खण्डन करने के लिए उस समय हिन्दू बौद्ध तर्क तथा दर्शन का भी अध्ययन करते थे जब कि प्राचीन काल में केवल वेदों के पठन-पाठन का प्रचार था तथा शिष्य छः मास तक (उपाकर्म से उत्सर्जन पर्यन्त) वेदाभ्यास करते थे। वेदांगों तथा अन्य शास्त्रों के पाठ्य विषय होने के कारण ब्रह्मचारियों के अध्ययन-काल में असुविधा उत्पन्न होने लगी कि किस विषय को किस समय पढ़ना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में वेदों को शुक्ल पद, वेदांग को कृष्ण पद^४ तथा अन्य शास्त्रों को अवकाश में पढ़ने का समय निर्धारित किया गया^५। इस प्रकार समस्त शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन होता था।

गुप्त-पूर्व-काल में प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा में कुछ विशेष अन्तर नहीं दृष्टिगोचर होता था। वैदिक शिक्षा के कंठगत होने के कारण समस्त लोगों को मौखिक शिक्षा-प्रणाली की ही शरण लेनी पड़ती थी। परन्तु विद्यारम्भ प्रारम्भिक शिक्षा संस्कार की उत्पत्ति से तथा लिखने की प्रथा के प्रादुर्भाव के कारण बालकों को ५ या ६ वर्ष की अवस्था में ही अक्षर-ज्ञान कराया जाने लगा। उस समय वैदिक शिक्षा देने से पहले बालकों को उच्चारण तथा व्याकरण का बोध कराया जाता था। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा चूड़ाकरण^६ से लेकर प्रायः आठ वर्ष की अवस्था तक होती थी। एक जातक कथा में काशी के सेठ के पुत्र का वर्णन मिलता है जो लकड़ी को तफ़्ती लेकर अक्षर-ज्ञान करने जाता था^७। परन्तु बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा के प्रमाण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं।

गुप्त-काल में अक्षर-स्वीकरण या विद्यारम्भ संस्कार का प्रचार प्रचुर मात्रा में था। प्रायः बालक को, ६ वर्ष की अवस्था से, अक्षर-ज्ञान कराया जाता था। गुप्त-काल तथा तत्कालीन साहित्य से इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है। सारनाथ के मूर्ति-संग्रहालय में गुप्त-कालीन भारतीय वेप में लकड़ी की तख्ती (लिपि-फलक) धारण किये एक बालक

१. जे० बी० ओ० आर० एम० ११२३, पृ० ३०।

२. अलटेंकर—एडुकेशन इन एंशेंट इंडिया, पृ० १४०।

३. हर्षचरित—उच्छ्वास ८।

४. अत ऊर्ध्वं तु द्दम्दांसि शुक्ले नियतः पठेत्।

वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपत्रेषु संपठेत् ॥—मनु० ४।१८।

५. वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिके।

नानुरोधोऽरत्यनध्याये होममंत्रेषु चैव हि ॥ ब्रह्मी २।१०५।

६. वृत्तचौलकर्मा लिपिं संख्यानां योगपुनीतः—सर्गदान १।२।

७. कठालक जातक नं० १२५।

की मूर्ति मुरझित है जिसमें छोटे बच्चे के अक्षर-ज्ञान करने का तात्पर्य ज्ञान होता है^१। कालिदास ने भी वर्णन किया है कि रघु को पाँच वर्ष की उम्र में ही, जिस समय उसका चूड़ाकरण समाप्त हो चुका था, लिपि-ज्ञान कराया गया^२। ऊपर बतलाया जा चुका है कि गुप्त-समय में प्राकृत का स्थान संस्कृत ने ले लिया। इससे यह प्रकट होता है कि ईसा की तीसरी शताब्दी के पश्चात् बालकों को संस्कृत का ही ज्ञान कराया जाता होगा। इस प्रकार, प्रारम्भिक शिक्षा में, संस्कृत व्याकरण और कोष का आवश्यक रूप से ज्ञान कराया जाता था जिससे उच्च शिक्षा में सरलता तथा प्रवेश सुगम हो जाता था। ललितविस्तर नामक बौद्ध ग्रन्थ में प्रारम्भिक पाठशाला के लिए 'लिपिशाला' तथा उसके शिक्षक के लिए 'दारकाचार्य' नाम मिलते हैं^३। स्मृति-ग्रन्थों में प्रारम्भिक शिक्षा-विषयक वर्णन प्रायः नहीं है। मनु का कथन है कि ब्राह्मण-बालक, आपस्काल के सिवा^४, अ-ब्राह्मण गुरु से विद्या न पढ़े^५। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि ब्राह्मण तथा अन्य वर्णों के भी गुरु बालकों को शिक्षा देते थे। प्राचीन काल में जब उपनयन से विद्या का प्रारम्भ होता था तो विद्याभ्यासी मनुष्यों की संख्या प्रायः पचहत्तर प्रती सदी थी परन्तु उपनयन के शारीरिक संस्कार हो जाने पर इस संख्या में न्यूनता होने लगी। गुप्त-काल में ऐसे मनुष्यों की संख्या पचास प्रती सदी तक वर्तमान थी^६। छोटी अवस्था के बालकों में नीति का पालन थोड़ी मात्रा में भी होना अस्वाभाविक है। उस समय थोड़ी उम्र के बच्चों को स्वतंत्रता के साथ अक्षर-ज्ञान कराया जाता था। पढ़ने, न पढ़ने, खेलने-कूदने तथा भोजन आदि में उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी। गुप्त-कालीन इस विवरण से प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली का आभास मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग ने लिखा है कि ६ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ की जाती थी। सर्व-प्रथम लिपि का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद कुछ समय तक औपक्रम ढंग से गणित की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार ९ वर्ष की अवस्था तक बालक अभ्यास करता था^७। गुप्त-काल के अनुगमन समय की वार्ता से पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि गुप्तों के शासन-काल में कैसी अवस्था रही होगी।

१. सक्कनी—सारनाथ कैलाश पृ० १६३-६४ नं० ० (a) 12।

२. स वृत्तयूलश्चलकाक्षपक्षकैरमात्यपुत्रैः सवयोभिरन्वितः।

लिवेयथावद्ग्रहणेन वाङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत् ॥—रघु० ३।२८।

३. लिपिशालामुपनीयते स्म कुमारः। तत्र विश्वामित्रः नाम दारकाचार्यः।—ललितविस्तर, अध्याय १०।

४. ब्राह्मणादध्ययनमापराले विधीयते।—मनु० २।२४१।

५. नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्।

ब्राह्मणे वा मनूयाने काङ्क्षन्तिमनुत्तमात्।—मनु० २।२४२।

६. अलटेकर—पडुकेशन इन एंशेंट इंडिया पृ० २१६।

७. इत्सिंग अध्याय ३४; वाटर भा० १ पृ० १५४

गुप्तों के शिक्षा-क्रम के वर्णन से ज्ञात होता है कि समस्त शास्त्रों (चौदह विद्याओं) का अभ्यास कराया जाता था। इस प्रकार शिक्षा समाप्त कर ब्रह्मचारी गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश करता था। समावर्तन-संस्कार के समय ब्रह्मचारी की कोई विशेष परीक्षा नहीं ली जाती थी। उस समय दशवरा परिपद् नामक एक संस्था थी^१ जो संकट के समय धर्म-अधर्म-विषयक बातों को निश्चित करती थी। प्रायः इसी संस्था के द्वारा ब्रह्मचारी की विद्वत्ता की परीक्षा की जाती थी; परन्तु यह कोई नियमित कार्य न था। इस रीति से भारतवर्ष में शिक्षा-प्रणाली का प्रचुर प्रचार था। शिक्षा के प्रचार का विशेष श्रेय जंगलों में स्थित ऋषियों को था जिनके आश्रमों में ब्रह्मचारी आश्रय पाते थे। डा० रवीन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि भारतीय सभ्यता का मूल-स्रोत जंगलों से ही प्रारम्भ हुआ^२। डा० एनी बेसेट ने भी, सुन्दर शब्दों में, इन्हीं बातों का वर्णन किया है। उनका कथन है कि भारतीय शिक्षा के लिए जंगल ही अत्यन्त उपयुक्त थे जहाँ ऋषियों तथा आचार्यों ने विद्याभ्यास का पाठ पढ़ाया। वहाँ जीवन की सकटमय स्थितियों में निवृत्ति प्राप्त करने का ज्ञान कराया जाता तथा अज्ञान के अन्धकार में छिपी हुई सचिई को प्राप्त करने का मार्ग बतलाया जाता था^३। इन सब वर्णनों के आधार पर यह प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षा का समुचित प्रचार था। जंगलों के अतिरिक्त नगरों में भी शिक्षा-सम्पादन होता था। गुप्त-काल में पाटलिपुत्र शिक्षा का प्रधान केन्द्र था जिसका वर्णन फाहियान ने किया है।

प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा के विकास की तुलना आधुनिक प्रगति से करने पर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। प्राचीन समय में पुरुष तथा स्त्री दोनों को समान रूप से शिक्षा-कार्य सम्पादन करना पड़ता था। बालिकाएँ भी विद्याभ्यास के निमित्त ब्रह्मचर्य धारण करती थीं। ब्रह्मचर्य की विशिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर ही उनकी शादी की जाती थी^४। तत्कालीन स्त्री-समाज में शिक्षा का पूर्ण प्रचार था। घोषा तथा लोपायुद्धा नामक स्त्रियाँ इतनी विदुषी थीं कि उनके बनाये वैदिक मन्त्र उनकी विद्वत्ता की सूचना देते हैं^५। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर समस्त यज्ञ-कार्य करते थे। पुरुष तथा स्त्री अपने-अपने स्थल-सम्बन्धी वैदिक ऋचाओं का उच्चारण स्वयं करते थे^६। रामायण में भी

१. याज्ञ० १।६; पराशर० ८।३५।

चतुर्वेदो विवक्षी च अंगविह्वर्मपाठकः । भयश्चाश्रमिणो मुख्याः पर्यदे पा दशवरा ।

२. विश्वभारती कार्टरली १६२४ पृ० ६४।

३. कमला लोकचर्च १६२५ पृ० २६-२७।

४. ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ।—मध्व० ११।५।१८।

५. ऋग्वेद संहिता १०।३६ ; ४०।१।१७६।

६. सं होत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति ।—ऋक्० १०।८५।१०।

कौशल्या तथा तारा के यज्ञ-सम्बन्धी कार्य का वर्णन मिलता है^१। इन सब बातों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत की स्त्रियाँ पूर्ण शिक्षिता थीं और उनकी शिक्षा का भी पुरुषों जैसा ही प्रबन्ध किया जाता था।

प्राचीन परम्परा क्षीण होते हुए भी कुछ न कुछ उस प्रणाली पर चली आती थी। मनु के समय में भी स्त्री-शिक्षा की प्रथा थी। उनके कथनानुसार स्त्रियों का उपनयन होना चाहिए। परन्तु उसकी कार्य-प्रणाली में वैदिक मंत्रों के उच्चारण का निषेध किया है^२। मनु ने वर्णन किया है कि जिस यज्ञ में स्त्री का सहयोग रहे, उसके उत्सव में ब्राह्मणों को भोजन न करना चाहिए^३। इस कथन से प्रकट होता है कि इसी मनु के अनन्तर कई शताब्दियों तक स्त्रियों को वैदिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। परन्तु अन्य प्रकार के विद्याध्ययन से स्त्रियाँ वंचित नहीं रहती थीं। बौद्ध-ग्रन्थ ललित-विस्तर से ज्ञात होता है कि सभ्य स्त्रियों में लिखने-पढ़ने, कविता करने तथा शास्त्राध्ययन का प्रचार था। गुप्त-काल में स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था परन्तु विद्याभ्यास के पूर्व उनके लिए कुछ प्रारम्भिक संस्कार अवश्य किये जाते थे। याज्ञवल्क्य तथा नारद-स्मृति में इसका वर्णन मिलता है^४। वात्स्यायन के वर्णन से प्रकट होता है कि गुप्त-कालीन स्त्री-समाज को, साधारण शिक्षा के अतिरिक्त, शिल्प-शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। उच्चकुल की स्त्रियाँ गान और नृत्यकला, चित्रकला तथा गृह को सुसज्जित करने का भी ज्ञान प्राप्त करती थीं^५। कालिदास ने लिखा है कि यक्ष की स्त्री पति के नाम-संयोजक आक्षरों के साथ पद्यमय गीतों का निर्माण करती थी^६। शकुन्तला के द्वारा कमल-पत्र पर प्रेम-पत्र लिखे जाने का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन ने भी ऐसे अनेक प्रेम-पत्रों का वर्णन किया है^७। मालविकाग्निमित्र नाटक में स्पष्ट उल्लेख है कि माल-विका गणदास से गान और नृत्य सीखती थी तथा अग्निमित्र को दो कला-निपुण युवतियाँ उपहार में देने का वर्णन मिलता है^८। इन्दुमती की मृत्यु के समय अज

१. सा क्षौमवसना दृष्टा नित्यं व्रतपरायणा ।

अग्निं जुहोति रम तदा मंत्रविकृतमंगला ॥—अथो० का० २०।१५ ।

ततः स्वस्थयनं कृत्वा मंत्रविद्विजयैषिणी ।—किष्किन्धा का० १६।१२ ।

२. अमंत्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृद्धशेषतः ।

संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥—मनु० २।६६ ।

३. नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजि हुते तथा ।

स्त्रिया लोभेन च हुते भुञ्जीत ब्राह्मणः कश्चित् ॥—वही ४।२०५ ।

४. याज्ञ० १।१३ । येषां स तु कृताः पित्रा संस्कारविधयः क्रमात् ॥—नारद० १३।३३ ।

५. कामशास्त्र १।१।१६ ।

६. महोगोत्राकं विरचितपदं गैयसुहृगातुकामा ।—मेघ० ।

७. कामशास्त्र ५।४।५१-५२ ।

८. मालविका० (काले अनु०) पृ० ५५-५६ ।

छठी सदी के पूर्वार्द्ध में वर्तमान पंचतंत्र के वर्णन में स्पष्ट प्रकट होता है कि विष्णुशर्मा ने राजकुमारों को पाँच तंत्रों या तंत्राख्यायिका की शिक्षा दी थी। परन्तु इन तंत्रों का जन्म कई शताब्दी पहले ही हो चुका था^१। इन उपर्युक्त विवरणों से गुप्त-कालीन राजकुमारों के शिक्षा-क्रम का पूर्ण ज्ञान होता है। इन सिद्धान्तों की पुष्टि करनेवाले साहित्यिक तथा ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि गुप्त-नरेशों के शासन-काल में राजकुमारों की शिक्षा का विकास हो गया था। मृच्छकटिक के वर्णन में ज्ञात होता है कि शूद्रक एक बहुत विद्वान् राजा था तथा वेद, गणित, कला और हस्ति-विद्या का ज्ञाता था^२। गुप्त-लेखों से इन साहित्यिक प्रमाणों की पुष्टि होती है। गुप्त-काल से पूर्व ईसा की दूसरी शताब्दी का शासक, संस्कृत का पुनरुत्थानकर्त्ता रुद्रदामन् शब्द, अर्थ, गान्धर्व तथा न्याय आदि विद्याओं का ज्ञाता था^३। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त की प्रयागवाला प्रशस्ति में उस शासनकर्त्ता के अनेक गुणों का उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति-लेखक हर्षिषेण ने समुद्रगुप्त को सब शास्त्रों का ज्ञाता बतलाया है^४। उसे 'कवि-राज' की उपाधि मिली थी^५ तथा उसकी कविता विद्वानों के लिए अनुकरणाय थी। कविता के अतिरिक्त वह गायन और वादन कलाओं का पूर्ण ज्ञाता था। इन विषयों में उसने नारद को नीचा दिखलाया था^६। उसको इस कला का समर्थक एक सोने का सिक्का भी मिला है जिसमें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है^७। इन समस्त गुणों से युक्त होकर समुद्रगुप्त शासन करता था^८। गुप्त-शासन में दण्डनीति को विशेष स्थान प्राप्त था। समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न नीति का आश्रय लेकर गुप्त-साम्राज्य को इतना सुविशाल तथा सम्पन्न बनाया था। वाण के वर्णन से ज्ञात होता है कि मागध गुप्तों का कुमारगुप्त नामक नरेश धनुष-विद्या में पूर्ण अभ्यस्त था^९। प्राचीन भारत में राजा, शासन-प्रबन्ध करते हुए, प्रजा के मानसिक विकास पर भी पर्याप्त ध्यान रखता था। उस समय किसी राजकीय शिक्षालय का वर्णन नहीं मिलता,

१. जे० आर० ए० एस० १६१० पृ० ६६६।

२. 'ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिखां

ज्ञात्वा शर्वप्रसादात् व्यपगततिमिरे चक्षुषो चोपलभ्य ।'

×

×

×

'समरव्यसनी प्रमादशून्यः ककुदं वेदविदां तपोवनरश्च ।

परवारणवाहुयुद्धलुब्धः क्षितिपालः किल शूद्रको बभूव ॥'—अ० १. श्लो० ४-५।

३. शब्दार्थ 'गान्धर्व' न्यायाधानां विधानां महतीनां।— गिरनार का लेख (ए० ३० भा० ८ पृ० ४७)

४. शास्त्रतत्त्वार्थभर्तुः।

५. विद्वान्मनोपजीव्यकाव्यविदाभिः प्रतिष्ठितकविपञ्चशब्दस्य।

६. प्रधानं कौ प्रशस्तिः।

७. नमः अंकित गुप्त (Leynist type of Coin)।

८. कौटिल्यायं सुनक्ति।

९. स्वर्चरित (कावेल व आमस अन्तः) पृ० १२०।

परन्तु तत्कालीन जितने शिक्षालय वर्तमान थे, उन सबको शासकों से सहायता मिलती थी। इन विद्यालयों को प्रत्येक प्रकार की सहायता देकर राजा शिक्षा के प्रचार में सहयोग करता

था। गुप्त-नरेशों ने तत्कालीन शिक्षालयों की सहायता करते हुए एक विद्यालय की भी स्थापना की थी जिसका नाम

‘नालंदा-विहार’ था। इस स्थान पर नालंदा के नाम से ही संतुष्ट होकर (आगे इसका वर्णन करने का प्रयत्न किया जायगा) गुप्त-शासकों की आर्थिक सहायता का विचार करना समुचित है। गुप्त लेखों में राजाओं द्वारा, शिक्षा-प्रचार के लिए, ग्रामों के अग्रहारदान का वर्णन मिलता है। ये दान आचार्यों तथा शिक्षा प्राप्त करनेवाले ब्रह्मचारियों के निमित्त दिये जाते थे। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त के गया ताम्रपत्र में ब्रह्मचारी गोपदेव स्वामिन् के लिए अग्रहार का उल्लेख मिलता है^१। सिवानी लेख में आचार्य देवशर्मा के ब्रह्मपूरक नामक ग्राम दान में देने का वर्णन मिलता है^२। इन सब उदार दानों के अतिरिक्त विद्वान् ब्राह्मणों का आर्थिक सहायता देने का भी आदेश स्मृतिकारों ने किया है^३।

आर्थिक सहायता देकर ही गुप्त-नरेश शांत नहीं बैठ जाते थे, प्रत्युत आचार्यों तथा शिक्षालयों के सुचारु प्रबंध तथा उनके कल्याण का सर्वदा चिंतन किया करते थे। कालिदास ने राजा की शुभचिंतना तथा विद्यालय में गुरु-शिष्य सम्बन्धी अनेक बातों का सुंदर वर्णन किया है^४। गुप्त-नरेश सर्वदा विद्वानों का सम्मान करते तथा विद्वन्मण्डली से समागम रखते थे। पण्डित भी इनकी राजसभा के सदस्य थे। राजा सादर उनका स्वागत करता था। इस प्रकार गुप्त-नरेश शिक्षालयों की सहायता कर, विद्वानों का समादर कर तथा स्वयं विद्यानुरागी होकर शिक्षा-प्रचार में अधिक परिश्रम और उत्साह दिखलाते थे। इन्हीं कारणों से कालिदास ने वर्णन किया है कि राजा आश्रमवासियों के पद्मांश पुण्य को पाता था^५। इस संक्षिप्त विवरण से ही गुप्त-नरेशों के शिक्षाप्रचार-सम्बन्धी कार्य का अनुमान किया जा सकता है। शासक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी, यथासमय, विद्यालयों को आर्थिक सहायता दिया करते थे।

नालंदा महाविहार

नालंदा^६ नामक स्थान विहार प्रान्त में, राजगृह से आठ मील उत्तर की ओर, स्थित है। ईसा की पाँचवीं शताब्दी में यहीं पर बौद्ध महाविहार की स्थापना हुई।

१. भारद्वाज सगोत्राय...ब्रह्मचारिन् ब्रह्मन् गोपदेव...स्वामिने (का० इ० इ० भा० ३ नं० ६०)।

२. तैत्तिरीयाऽव्यर्थे देवशर्मा आचार्यः (वही नं० ५६)।

३. कामन्दकीय नीतिशास्त्र १।१८।

४. रघुवंश सर्ग ५।१-३१।

५. तयो रत्नस्य विप्रैर्भ्यस्तस्करेभ्यश्च संपदः।

यथा स्वमाश्रमैश्चक्रे बणैरपि षडंशमाक् ॥—रघु० १७।६५।

६. लेख तथा बौद्ध व जैन साहित्यिक प्रमाणों से यह स्थिर किया गया है कि इसका वास्तविक नाम नालंदा है। इन प्रमाणों के सम्मुख इसके नामकरण में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता।

यह महाविहार बौद्ध संसार में शिक्षा के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध था तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता को प्राप्त था। नालंदा की उन्नति गुप्त-नरेशों की राजकीय सहायता के कारण हुई; परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि गुप्तों ने इसी विहार को क्यों अपनाया।

बौद्ध चीनी यात्रियों ने, अपने विवरण में, नालंदा महाविहार का वर्णन किया है। सबसे प्रथम ४१० ई० में फाहियान ने नालंदा स्थान की यात्रा की थी, परन्तु उसने इस महान् शिक्षा-केन्द्र का कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। इसके

उत्पत्ति तथा संस्था-पश्चात् नालंदा एकाएक उन्नत अवस्था को प्राप्त हुआ। पकगण सातवीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन से नालंदा विहार की विशालता का पता चलता है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसमें पूर्वकाल में इसकी पूर्ण उन्नति हो चुकी थी। नालंदा के संस्थापकों में गुप्त-नरेशों की संख्या अधिक है। शक्रादित्य सम्भवतः गुप्त-सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम ने (शासन-काल ४१४—४५४ ई०) इस सुविशाल विहार की स्थापना की^१। इसकी वृद्धि में गुप्त-नरेशों का ही विशेष हाथ था^२। उस स्थान पर एकत्रित बौद्ध ममाज में शक्रादित्य ने एक, उसके दक्षिण बुधगुप्त, बुधगुप्त के निर्मित विहार के पूरव तथागतगुप्त ने, इसके पूरव-दक्षिण बालादित्य ने तथा वज्र ने इससे उत्तर दिशा में एक-एक विहार बनवाया। इन गुप्त-नरेशों के पश्चात् मध्यभारत के किसी राजा ने भी एक विहार का निर्माण किया था^३। इन समस्त राजाओं की सहायता से प्रकट होता है कि नालंदा अवश्य एक सुविशाल स्थान हो गया होगा। यशोवर्मन् के नालंदा-लेख से ज्ञात होता है कि नालंदा में ऊँचे-ऊँचे मन्दिर और विहार वर्तमान थे जो बादलों को छूते दिख-लाई पड़ते थे^४। यह उपनिवेश एक बृहत् प्राचीर से परिवेष्टित था जिसमें दक्षिण ओर द्वार वर्तमान था^५।

इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि नालंदा-महाविहार का नाम बहुत विख्यात था और यह शिक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बन गया था। यह निश्चित रूप से नहीं

इसके विवाद तथा प्रमाण के लिए देखिए—(अ) बहर्गोव की प्रशस्ति—आ० सं० रि० १६१५—१६ भा० १ पृ० १२। (ब) प्रोसिडिंग आफ़ किंग्थ ओरियंटल कान्फ़रेंस १९३० भा० १ पृ० ३८६—४००।

१. विशेष जानकारी के लिए देखिए मेरा लेख—नालंदा महाविहार के संस्थापक (ना० प्र० पत्रिका नया सं० भा० १५ अं० २।)

२. वाट्स—ह्वेनसांग भा० १ पृ० २८६।

३. बील—लाइफ़ आफ़ ह्वेनसांग पृ० ११०—११।

४. यस्यामन्दुवरावलेहिशिखरश्रेणीविहारवली,

मागेवोन् विराजिनी निरन्तरा भावा गनेशा सुवः ॥—६० ए० भा० २० पृ० ४३।

५. बील—लाइफ़ पृ० १०६; वाट्स भा० २ पृ० १६४—१७१।

कहा जा सकता कि इस स्थान पर कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। भिन्न भिन्न प्रमाणों के अनुसार भिक्षुओं की संख्या दस^१ सहस्र^२ और तीन हजार^३ मिलती है। निश्चित संख्या

कुछ भी हो, परन्तु इस स्थान पर सातवीं सदी में पाँच सहस्र^४ विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी अवश्य शिक्षा प्राप्त करते थे। ह्वेनसाँग के वर्णन से सुविधाएँ

ज्ञात होता है कि उस समय भिक्षुओं को वस्त्र, भोजन, निवासस्थान, औषध आदि अन्य आवश्यक सामग्रियों का प्रबन्ध नहीं करना पड़ता था^५ बल्कि वह सब के प्रबन्ध का विषय था। विद्यार्थी शांति-पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा की आधुनिक खुदाई से इन उपर्युक्त बातों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। खुदे हुए संवाराग में, प्रत्येक गृह में, एक या दो विद्यार्थियों के रहने का आयोजन मिलता है। प्रत्येक कमरे में, शयनार्थ, एक या दो प्रस्तर के आसन, दीपक तथा पुस्तक रखने के लिए ताखे दिखलाई पड़ते हैं। हर एक संवाराग में इस प्रकार के सैकड़ों कमरे मिलते हैं। उनके बीच में गृहत् आकार के चूल्हे तथा भोज्य सामग्री के लिए गृह बनाये गये हैं। आधुनिक समस्त खुदाई तथा अग्रहार-दान-लेखों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधा दी गई थी जिसमें वे निर्विघ्न होकर अध्ययन करें। चीनी यात्रियों के कथनानुसार विभिन्न व्यक्तियों ने सौ ग्राम अग्रहार दान में दिये थे^६।

जैसा ऊपर कहा गया है, नालंदा के इस विशाल शिक्षा-केन्द्र में सहस्रों भिक्षु अध्ययन करते थे। यहाँ की विद्वत्ता तथा शिक्षा की इतनी अधिक प्रसिद्धि थी कि सुदूर

प्रान्तों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। नालंदा-महा-शिक्षा-क्रम विहार में प्रवेश पानेवाले विद्यार्थियों का इतना जमघट हो जाता था कि अधिकारी वर्ग ने एक प्रवेश-परीक्षा स्थापित कर रखी थी। यह परीक्षा इतनी ऊँची श्रेणी की होती थी कि दस में दो या तीन विद्यार्थी प्रविष्ट हो पाते थे^७। इस परीक्षा का संचालन एक पण्डित द्वारा होता था जिसे 'द्वार-पण्डित' कहते थे। यह विहार के मुख्य द्वार पर निवास करता था। आधुनिक खुदाई में विहार के मुख्य द्वार के दोनों ओर के गृहों को द्वार-पण्डित का निवास-स्थान बतलाया जाता है।

नालंदा में शिक्षा का क्रम उच्च श्रेणी का था। भिक्षुगण केवल बौद्ध-साहित्य के ही पढ़ने में समय नहीं व्यतीत करते थे प्रत्युत ब्राह्मण-धर्म-सम्बन्धी वेद आदि ग्रंथों का भी अनुशीलन करते थे। इसके अतिरिक्त हेतुविद्या, शब्दविद्या, चिकित्साशास्त्र तथा अर्थविद्या आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। वादविवाद के निमित्त वेदान्त तथा सांख्य दर्शनों

१. बील—लाइ.फ.आ.फ. ह्वेनसाँग पृ० ११२।

२. इत्सिंग पृ० १५४।

३. लाइ.फ. पृ० ११३।

४. इत्सिंग पृ० ६५।

५. वाटर्स भा० २ पृ० १६५।

का पठन-पाठन किया जाता था। इन शास्त्रों के अध्ययन के लिए भारत के बाहर से भी विद्यार्थी आते थे, जो नालंदा के दिग्गज विद्वानों से अपनी शंकाओं का समाधान कराते थे^१।

गुरु तथा शिष्यों की संख्या-गणना से प्रतीत होता है कि प्रत्येक शिक्षक प्रायः ६ या १० विद्यार्थियों के अध्यापन का भार ग्रहण करता था^२। इसलिए गुरु अपने शिष्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान देता था। इस गणना से प्रकट होता है कि अध्यापन के लिए सम्भवतः साँ ध्याख्यान अवश्य होते थे^३। नालंदा के समस्त विद्यार्थी नियमों का सुचारु रूप से पालन करते थे तथा शिक्षण-कार्य में निपुण विद्वान् भिक्षु गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखते थे।

नालंदा-महाविहार के सुप्रबंध के लिए कुछ विभिन्न कार्यों के निमित्त पृथक्-पृथक् अधिकारी थे जो अपने-अपने कार्य का संचालन करते थे। प्रत्येक संचाराम के लिए 'द्वार-

अधिकारी-वर्ग तथा
कुलपति

पण्डित' नियुक्त होता था जिस पर भिक्षुगण के 'प्रवेश' का भार था। कर्मदान नामक एक निरीक्षक पदाधिकारी होता था जो

सम्भवतः अपेक्षित समस्त सामग्री एकत्रित करता था। स्थविर (पुरोहित) धार्मिक कार्य करता था। शिक्षा का भार कुलपति पर रहता था^४। महान् विद्वान् तथा विशिष्ट व्यक्ति ही इस पद को सुशोभित करते थे। सर्वप्रथम धर्मपाल, तत्पश्चात् उनके शिष्य शीलभद्र नालंदा के कुलपति थे। चन्द्रपाल बुद्ध-धर्म के प्रवर्तन में, गुणमति और स्थिरमति समकालीन विद्वानों में यशस्विता में, प्रभामति बुद्धि-चातुरी में तथा जीनयति वाद-विवाद में प्रख्यात थे^५। ये विद्वान् केवल शिक्षण-कार्य में ही दक्ष नहीं थे प्रत्युत अनेक ग्रंथों की रचना करने के कारण भी प्रसिद्ध थे। शिक्षा-कार्य की सरलता के लिए नालंदा में एक बृहत् पुस्तकालय भी था जिसमें सब शास्त्रों के ग्रन्थ एकत्रित थे। इन ग्रन्थों की सहायता से सहस्रों विद्यार्थी भिन्न-भिन्न विज्ञानों का पठन-पाठन करते थे। इन्हीं ग्रंथों की प्रतिलिपि करने के लिए चीनी यात्री नालंदा में रुके रहते थे। बौद्धों के धार्मिक साहित्य का ऐसा संग्रह अन्यत्र नहीं था^६।

बौद्ध-शिक्षालयों में नालंदा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। गुप्त-नरेशों के संस्थापन-काल से लेकर कई शताब्दियों तक इसका नाम विख्यात था। इसे बौद्ध संसार में

नालंदा की महत्ता

सर्वोच्च शिक्षा-केन्द्र मानना उचित प्रतीत होता है। महान् बौद्ध विद्वान् यहीं के शिक्षक या विद्यार्थी थे जिनको संख्या अन्य शिक्षालयों से बहुत अधिक है। चीन और तिब्बत में बौद्ध-धर्म तथा भारतीय सभ्यता फैलाने का श्रेय नालंदा के विद्वानों को ही है। इसकी प्रसिद्धि के कारण ही, भारत के

१. वाट्स भा० २ पृ० १६५।

२. अल्टेकर—एडुकोशन इन एंशेंट इंडिया पृ० २६६।

३. लाइफ आ फ ह्वेनसांग पृ० ११२।

४. वील—बुकिस्ट रेकर्ड आ फ वेस्टर्न वर्ल्ड भा० २ पृ० १७१।

५. वाट्स भा० २, पृ० १६५।

६. विद्याभूषण—हिस्ट्री आ फ इंडियन लॉजिक, पृ० ५१६।

अतिरिक्त, विद्याभ्यास के लिए अन्य दूर-दूर के देशों से यात्री आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसाँग और इत्सिंग इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने बहुत समय नालंदा में ही व्यतीत किया था। आठवीं शताब्दी में तिब्बत के शासक ने, बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए, नालंदा के भिक्षु शांतिरक्षित को बुलवाया था। इसके अन्तर्गम्य यश से प्रभावान्वित होकर जावा द्वीप के राजा बलपुत्रदेव ने नालंदा में एक विहार बनवाया तथा अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से उसकी रक्षा के लिए पाँच ग्राम दान में दिलवाये^१। उपर्युक्त विवरणों से नालंदा विहार की महत्ता का आभास मिलता है। गुप्त नरेशों ने नालंदा की स्थापना कर अपने विद्या-प्रेम का परिचय दिया तथा उस युग में विद्या-प्रचार हाने से दोनों का नाम अजर-अमर हो गया।

१. नालंदागुणवृन्दलुब्धमनसा भक्त्या च शीदधेदने

नानासद्गुणभिक्षुसंघवसतिः तस्यां विहारः कृतः ।

शुवर्णदीपाधिपमहाराजश्रीबलपुत्रदेवेन वयं विहापिताः । यथा मया श्री नालंदायां विहारः

कृतः.....॥—ए० इ० भा० १७ पृ० ३१० ॥

गुप्त-कालीन सामाजिक अवस्था

भारतीयों के सामाजिक जीवन की सब से मुख्य संस्था वर्ण-व्यवस्था है। इसी का भित्ति पर हिन्दू समाज का भवन अवलम्बित है। अत्यन्त प्राचीन काल से अनेक विद्वान्

वर्षा-व्यवस्था बाधाओं का सामना करती हुई यह व्यवस्था आज भी अक्षुण्ण रीति से वर्तमान है। प्राचीन काल में भारत के उन्नयन का

बहुत कुछ श्रेय इसी वर्ण-व्यवस्था को है। संसार के इतिहास में ऐसी व्यवस्था अन्यत्र नहीं पाई जाती। इसकी उत्पत्ति तथा विकास के विषय में इस संक्षुचित स्थान पर विचार करना अप्रासंगिक सा होगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वैदिक काल के पश्चात् वर्ण शब्द जाति का बोधक हो गया। स्मृतिकारों ने त्रैवर्णिक (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य) को 'द्विज' नाम से संबोधित किया है^१। यद्यपि हिन्दू शास्त्रकारों ने, ईसा के पूर्व ही, चारों वर्णों के पृथक्-पृथक् सामाजिक स्थान तथा कार्य निर्दिष्ट कर दिये थे^२, फिर भी उस समय आधुनिक काल के सदृश न तो उपजातियाँ थीं और न चारों वर्णों में इतना भेद-भाव ही था। महाभारत-काल में चारों वर्णों के मनुष्य राजसभा में सदस्य होते थे। उस काल में बर्त्तास मनुष्यों की राजसभा में चार वेदवित् ब्राह्मण, आठ अस्त्रकुशल क्षत्रिय, इक्कीस धनवान् वैश्य तथा तीन पवित्र विनयी शूद्र सदस्य होते थे^३। यद्यपि बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव से वर्ण-व्यवस्था का गहरा धक्का पहुँचा था^४ तथापि उसका अस्तित्व सदा बना रहा। हिन्दू-धर्म के पुनरभ्युदय के साथ ही साथ इस संस्था की भी फिर से उन्नति हुई। गुप्त-काल से पहले ही वर्ण-व्यवस्था का पूरा विकास हो गया था तथा नाना उपजातियाँ भी बन गई थीं^५। महर्षि वात्स्यायन ने, अपने 'कामसूत्र' में, इसका विशद विवेचन किया है। उस समय समाज चार वर्णों में विभक्त हो गया था तथा इन वर्णों और आश्रमों का पालन करना आवश्यक हो गया था^६।

१. ब्रह्मक्षत्रियविद्वशूदाः वर्णाः त्वाद्यास्तयो द्विजाः ।—थाज्ञ० १।१० ।

चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः ।

नमो पूर्वा दिगलये मानसत्रिवैश्याः । - वशिष्ठ० अ० २।१।२ ।

३. पाठ्यः १।१०-१२।

३. भक्त्यागत, साक्षिणः अत्रापि नृप ।

४. न नञा ह्रस्व धातु न नञा धेहि धातुय ।—सुसनिपात ।

५. बैनर्जी—गुप्त लेख्यसं पृ० ११८ ।

६. वर्णाश्रमाचारस्थितिलक्षणत्वाच्च लोकयात्रायाः ।—कामसूत्र पृ० २० ।

गुप्त-कालीन समाज में ब्राह्मणों का सबसे अधिक आदर और सम्मान था^१। अपनी प्रकाण्ड विद्वत्ता, शुचि आचरण, विशालहृदयता और लोकोत्तर व्यवहार-कुशलता में इन्होंने चारों वर्गों में श्रेष्ठता प्राप्त की थी। अन्य ब्राह्मण और उनके तीनों वर्ग इनकी प्रधानता को स्वीकार करते हुए इनके प्रद-कर्तव्य र्णित मार्ग पर चलते थे^२। सब लोग ब्राह्मणों के शुभाशीर्वाद के लिए लालायित रहते थे^३। मनु ने ब्राह्मणों के छः कर्तव्यों—पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और देना—का वर्णन किया है^४। इनमें तीन कर्तव्यों—पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना—का पालन क्षत्रिय भी कर सकता था परन्तु शेष तीन कर्तव्यों का पालन ब्राह्मण को छोड़कर अन्य कोई भी नहीं कर सकता था। शिक्षण का सारा कार्य ब्राह्मणों के ही हाथ में था। समस्त प्रजा में शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण उनकी बुद्धि का विकास करता था। वैदिक यज्ञों का विधान कर वह प्रजा के लिए सत्य तथा समृद्धि को उत्पन्न करने का हेतु था। दान देकर वह दुखियों की आत्मा को सन्तुष्ट करता तथा दान को ग्रहण कर अनेक प्राणियों को उनके पाप-पुंज से मुक्त करता था।

प्रजा की आध्यात्मिक उन्नति करते हुए वह राज-कार्यों में भी कुछ कम हाथ नहीं बैठाता था। अर्थ-शास्त्र में राज्य की अष्टादश प्रकृति का वर्णन किया गया है। उन प्रकृतियों में से एक पुरोहित भी था जो अत्यन्त प्रधान प्रकृति समझा जाता था। युवराज के बाद इसी का स्थान था। पुरोहित ब्राह्मण होता था जो राजा को धार्मिक विषयों में सलाह दिया करता था। वह, देवताओं की स्तुति करके, राज्य पर आनेवाली अनेक अदृष्ट बाधाओं को दूर भगाता था। जिस प्रकार राजा सांसारिक कठिनाइयों (रात्रु की चढ़ाई आदि) से राज्य की रक्षा करता था उसी प्रकार पुरोहित भी अदृष्ट, आध्यात्मिक बाधाओं तथा विपत्तियों से राष्ट्र को सुरक्षित रखता था। इसी लिए वह राष्ट्रगोप्ता भी कहा जाता था^५। परन्तु पुरोहित का कार्य केवल धार्मिक विषयों में राजा को सलाह ही देना नहीं था प्रत्युत वह राजनीति के गूढ़ रहस्यों को भी जानता था। पुरोहित केवल राजा के साथ लड़ाई ही में नहीं जाता था बल्कि, वह समराङ्गण में उतरकर अपने बलशाली बाहुओं का पराक्रम भी दिखाता था^६। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा राज्य की अदृष्ट बाधाओं को दूर करता था तथा

१. सोशल लाइफ इन पंशेंट इंडिया पृ १००।

२. त्रयो वर्णाः ब्राह्मणस्य वरो वर्तन्तेषां ब्राह्मणो धर्मान् प्रवृत्तः।—वशिष्ठ० १।४०, ४१।

३. ब्राह्मणानां प्रशस्तानामाशिषः (यशस्यमाशुष्यम्)।—आमसूत्र पृ० ३८०।

४. अध्यापनमभ्ययनं यजनं याजनं तथा।

दानं प्रतिग्रहश्चैव पठ् कर्माप्यग्रजन्मनः॥—मनु० १०।७५।

पठ् कर्माभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः।—पराशर० १।३८।

५—६. दीक्षितर—हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स पृ० ११५।

अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा राष्ट्र की हृष्ट विपत्तियों (शत्रु का आक्रमण आदि) का नाश करने में संलग्न रहता था । इन्हीं अलौकिक गुणों के कारण मनु ने ब्रह्मविद् ब्राह्मण को ही सेनापति, दण्डनेतृ आदि उच्च पद देने की व्यवस्था की है^१ ।

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥

पहले ब्राह्मणों के जो प्रधान पट्कर्म बतलाये गये हैं वे उनके साधारण धर्म हैं । परन्तु किसी आकस्मिक दुर्घटना के घटित हो जाने पर अथवा विपत्ति पड़ने पर उनके लिए आपद्धर्म का विधान है । इस विपत्ति के समय में वे, अपने साधारण धर्म को छोड़कर, अन्य कार्य भी कर सकते थे ।

आपद्धर्म

मनु ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण अपने उक्त कर्मों से जीविका न चला सके तो उसे क्षत्रिय का कर्म करना चाहिए^२ । समयानुसार ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण करने का भी विधान किया गया है^३ । प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान तथा ह्वेन्सांग ने अनेक ब्राह्मण राजाओं का वर्णन किया है । गुप्तों के समकालीन कदम्ब राजा भी ब्राह्मण ही थे । आपत्काल में ब्राह्मण के लिए वैश्यवृत्ति से भी जीविका-निर्वाह करने का उल्लेख पाया जाता है^४ । मनु ने भी ब्राह्मण को कृषि तथा गोरक्षा कर जीविका चलाने का आदेश दिया है^५ । उन्होंने यह भी लिखा है कि यदि ब्राह्मण अपने धर्म से अपना निर्वाह न कर सके तो उसे वैश्य की भाँति व्यापार करके अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए^६ । परन्तु व्यापार करते हुए भी वह हथियार, विप, मांस, सुगन्धित द्रव्य, दूध, दही, घी, तेल, मधु, गुड़, कुश और मोम आदि वस्तुएँ न बेचे^७ । महाकवि सूत्रक ने लिखा है कि चारुदत्त ब्राह्मण होते हुए भी वणिक् का कार्य करता था तथा वह 'सार्धवाह' नाम से प्रसिद्ध था^८ ।

ब्राह्मण के कर्तव्यों का पहले जो वर्णन किया है उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि उसका जीवन कितना महान् था । वह अपनी जीविका के लिए किसी से कुछ भी द्रव्य

ग्रहण नहीं करता था । अपने प्रिय शिष्यों के, भैक्षवृत्ति

सुविधाएँ

से उपार्जित, धन-धान्य से ही वह अपनी जीविका चलाता था । संतोष ही उसका धन था और शुद्धाचरण ही उसकी निधि थी । वह

१. मनुस्मृति १२।१०० ।

२. अजीवस्तु यथोक्तं ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा ।

जीवेत्क्षत्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ —मनु० १०।८१ ।

३. प्राणवाये वर्णसंकरे वा ब्राह्मणवैश्यौ शस्त्रमाद्रीयेताम् । —वशिष्ट० अ० २ ।

४. पट्कर्मसहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत् । —पराशर० २।२ ।

५. कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् । —मनु० १०।८२ ।

६. विद्वन्मनुस्मृत्यान्तरा विवेच्य विवचनम् । —गङ्ग० १०।८५ ।

७. अथाऽप्यन्तर् विप्रः सर्वं मोक्षं कर्माणां च ।

और तर्हि विप्रः सर्वं मोक्षं कर्माणां च । —मनु० १०।८८ ।

८. सूत्रकः ।

अपना समस्त समय परोपकार ही में व्यतीत करता था। अतः ऐसे निर्लोभ, निर्धन व्यक्ति से कर ग्रहण न करना तथा सब प्रकार के करों से मुक्त कर उसे अनेक सुविधाएँ प्रदान करना उचित ही था। प्राचीन काल में ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। मनु ने लिखा है कि धनाभाव होने पर भी राजा श्रोत्रिय ब्राह्मण से कर न ले तथा उसके राज्य में रहनेवाला कोई भी ब्राह्मण भूख से पाड़ित न होने पावे^१। निम्न राजा के राज्य में श्रोत्रिय भूखा रह जाता है उसका राज्य दरिद्र हो जाता है^२। नारद आदि स्मृतिकारों ने भी श्रोत्रिय ब्राह्मण को सदा राजकर से मुक्त करने का विधान किया है^३। कठिन से कठिन अपराध करने पर भी ब्राह्मण को कभी प्राणदण्ड नहीं दिया जाता था। मनु ने लिखा है कि अत्यन्त कठोर अपराध करने पर भी ब्राह्मण को प्राणदण्ड न देना चाहिए, बल्कि उसे समस्त धन के साथ राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए^४। ब्राह्मण-वध से बढ़कर दूसरा कोई भी पातक इस संसार में नहीं है। अतः राजा को ब्राह्मण-वध का विचार तक कभी मन में नहीं लाना चाहिए^५। महाकवि शूद्रक ने भी वसन्तसेना की हत्या के अपराध में पकड़े गये ब्राह्मण चारुदत्त को अवध्य बतलाया है^६। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को और भी अन्य सुविधाएँ प्राप्त थीं। प्राचीन काल में ब्राह्मण ज्ञान का भाण्डार समझा जाता था। वह समस्त विद्याओं का कोष था। उसकी मूलतो का कारण उसका क्षणिक प्रमाद समझा जाता था। इसी लिए मनु आदि स्मृतिकारों ने उसे अवध्य बतलाया है।

ऊपर कहा गया है कि गुप्त-काल में उपजातियों का विकास अधिक पाया जाता है। प्रायः ब्राह्मण-जाति में भिन्न-भिन्न उपजातियों के बनने के तीन मुख्य कारण—देश-धर्म, निरामिष भोजन तथा वैदिक शाखा—माने जाते हैं। ब्राह्मणों की उप-जातियाँ स्मृतियों में तो देशधर्म का विचार किया गया है परन्तु गुप्त-कालीन लेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, शाखा और गोत्र का उल्लेख करके ही, ब्राह्मणों का भेद किया जाता था। इनमें तैत्तिरीय^७, राणा-

१. ब्रह्ममाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् ।

न च क्षुधास्य संसादेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् ॥ — मनु० ७।१३३ ।

२. यस्य राजस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा ।

तस्यापि तदनुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥ वही ७।१३४ ।

३. सदा श्रोत्रियवर्ज्यानि शुक्लाभ्याहुः प्रजानता ।

गृहोपयोगी यक्ष्यैषां न तु वाणिज्यकर्मणि ॥ — नारद० ४।१४ ।

४. न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।

राष्ट्रदेनं बहिः कुर्यात् समग्रधनगच्छतम् ॥ — मनु० ८।२८० ।

५. न ब्राह्मणवधाद्भूयानधर्मो भुवि विधत्ते ।

तस्मादस्य वर्षं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥ — वही ८।२८१ ।

६. अयं हि पातकी विप्रोऽवध्यो गनुरब्रवीत् ।

राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्थो विभवैरक्षतैः सह ॥ — मृच्छकटिक ६।३६ ।

७. का० ३० ३० भा० ३ न० ५६ ।

यनीय^१, गैत्रायणी^२, माध्यन्दिन^३, वाजसनेयी^४ आदि शाखाओं के तथा कौत्स^५, भारद्वाज^६, औपमन्य^७, गौतम^८, कण्व^९ आदि गोत्रों के नामों का उल्लेख है। मथुरा-संग्रहालय में स्थित एक नागमूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से प्रकट होता है कि गुप्त-काल में ब्राह्मणों की तीन प्रवरवाली शाखा भी वर्तमान थी^{१०}। इन ब्राह्मणों के नामों के साथ भट्ट^{११}, चतुर्वेदी^{१२}, उपाध्याय^{१३} आदि का प्रयोग भी पाया जाता है। इस प्रकार जाति-भेद बढ़ना गया। भिन्न भिन्न रीति रिवाजों के कारण भेदभाव बढ़ता गया। जैसा कहा गया है, भोजन के नियम ने भी जाति में भेदभाव पैदा करने में पर्याप्त सहायता पहुँचाई। इससे मांसाहारी और शाकाहारी ये दो भेद हो गये। इसी प्रकार भेद बढ़ते-बढ़ते सैकड़ों उपजातियाँ हो गईं। बहुत पीछे जाकर, बारहवीं शताब्दी के बाद, ब्राह्मणों में पंचगौड़ तथा पंचद्राविड़ की उत्पत्ति हुई।

प्राचीन समय से अनुलोम विवाह की प्रथा चली आती है। भिन्न-भिन्न स्मृति-कारों ने इन अनुलोम विवाहों में उत्पन्न सन्तति का भिन्न-भिन्न नाम रक्खा है^{१४}।

अनुलोम विवाह ब्राह्मण—ब्राह्मण-कन्या के अतिरिक्त—क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को कन्या से भी विवाह कर सकता था; परन्तु इन विवाहों का प्रोत्साहन नहीं मिलता था। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कन्या में उत्पन्न सन्तति को क्रमशः अश्विष्ठ, उग्र तथा निपाद नाम दिया है^{१५}। वशिष्ठ ने ब्राह्मण के इन पुत्रों का दाय का अधिकारी माना है^{१६}। मनु भी इन पुत्रों का

१. का० ३० २० भा० ३ न० १६।

२. वही न० १६।

३. वही न० २१, २६।

४. वही न० २२, २६।

५. वही न० २१।

६. वही न० २२, २५, ६०।

७. वही न० २३।

८. वही न० ६७।

९. वही न० २६।

१०. श्रीअश्वमेधस्य मननधिपवरकपुत्रस्य (U. १६)।

गान्ध - अन्धमान आन आर्याताजिकल स्मृतियम मथुरा पृ० ६०

११. का० ३० २० भा० ३ न० १२।

१२. वही न० १६, ३७, ५५।

१३. वही न० ७७।

१४. मनु० १०।८—४०।

१५. धिगन्तुर्ध्वगिन्ने वि चयिगन्तुर्ध्वगिन्ने दिग्गिन्ने दिग्गिन्ने।

अनन्तः शूद्रां निपादं उग्रः पशुध्वगिन्ने वा — १०३० १।२१

१६. मनु - का० ३० २० भा० ३ न० १६।

ब्राह्मण ही बतलाते हैं^१। कुछ विद्वानों का मत है कि अनुलोम विवाह की स्त्री ब्राह्मण के साथ यज्ञ करने के योग्य नहीं होती^२। इस प्रकार के अनुलोम विवाहों के अनेक उदाहरण संस्कृत-साहित्य तथा लेखों में मिलते हैं।

समाज में ब्राह्मणों के समान क्षत्रियों का भी ऊँचा स्थान था। क्षत्रियों का मुख्य कर्तव्य दान देना, यज्ञ करना तथा विद्याध्ययन करना था। विष्णुस्मृति में लिखा है कि क्षत्रिय का प्रधान कर्तव्य प्रजा का पालन करना है^३। राज्य-प्रबन्ध में अधिकतर क्षत्रियों का ही हाथ था। राज्य के शासक, सेनापति तथा योद्धा प्रायः ये ही होते थे। क्षत्रियों की भी शिक्षा पर्याप्त मात्रा में होती थी। प्राचीन काल में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग मिलता है। बौद्ध-काल में क्षत्रियों की बड़ी प्रधानता थी तथा ये ब्राह्मणों से भी उच्च श्रेणी के माने जाते थे। उस काल में बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रतिष्ठापक भगवान् बुद्ध और महावीर क्षत्रिय-जाति में ही उत्पन्न हुए थे। तत्कालीन धार्मिक विद्वान् मंखलीपुत्त गोसाल, पकुद्ध कच्चायन, अजितकेश कम्मवलि आदि पुरुष क्षत्रिय ही थे। जैन तथा बौद्ध आगमों में क्षत्रियों की बड़ी प्रधानता बतलाई गई है और यहाँ तक लिखा है कि धर्म-प्रवर्तक सदा क्षत्रिय-कुल में ही (ब्राह्मण-कुल में नहीं) उत्पन्न होते हैं^४। प्राचीन काल में जनक, प्रवाहन तथा जैवलि आदि क्षत्रियों ने शिक्षक का कार्य किया था और देवायी ने पुरोहित का भी कार्य किया था^५।

परन्तु बौद्ध-काल के पीछे क्षत्रियों की इतनी प्रधानता नहीं रह गई थी। उनमें भी शिक्षा का प्रचुर प्रचार था। प्रयागवासी प्रशस्ति में सम्राट् समुद्रगुप्त को बहुत बड़ा विद्वान् तथा 'कविराज' कहा गया है^६। राजा शुद्धक भी ऋग्वेद, सामवेद, गणित, वैशिकी, हस्तविद्या आदि का ज्ञाता था^७। और भी अनेक राजाओं के विद्वान् होने का उल्लेख मिलता है। आपत्काल में, ब्राह्मणों की भाँति, क्षत्रियों के भी अनेक धर्म बतलाये गये हैं। आरत्ति के समय वे कृपि तथा वाणिज्य कर सकते थे।

१. स्त्रीध्वनन्तरजातासु द्विजैरुपादितान् सुतान् ।

सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान् ॥—मनु० १०।२ ।

२. घुरये—कास्ट एंड रेस इन इंडिया पृ० ६० ।

३. क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानां परिपालनम् ।

तरमात्र सर्वपयस्तेन रक्षयेत् नृपतिः सदा ॥

त्राणि कर्माणि कुर्वीत, राजन्यस्तु प्रयत्नतः ।

दानमध्ययनं यज्ञं ततो योगनिवेपणम् ॥—विष्णु० ५।३—४ ।

४. जातक—३३, ५२ महावीर की जन्मकथा ।

५. घुरये—कास्ट एंड रेस इन इंडिया पृ० ५१ ।

६. प्रज्ञानुपजीवितसुखमनसः शास्त्रतत्त्वार्थभर्तुः, प्रतिष्ठापितकविराजशब्दस्य ।—वा० ३०
इ० नं० १ ।

७. मच्छकटिक, अ० १ श्लो० ४, ५ ।

ब्राह्मणों की भाँति क्षत्रियों का जीवन भी उन्नत था। ह्वेन्साँग ने लिखा है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वागाडम्बर से दूर, जीवन में मरल, पवित्र तथा मितव्ययी होते थे। क्षत्रियों में—आजकल की तरह—मांस, मदिरा आदि दुर्व्ययनों का सर्वथा अभाव था।

गुप्त-काल में क्षत्रियों में अनेक उपजातियाँ नहीं थीं। क्षत्रिय प्रायः एक वर्ण था तथा वह सर्वदा सत्कर्मों में लगा रहता था। इस काल में क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र की कन्या से अनुलोम विवाह करते थे^१।

तीसरा वर्ण वैश्यों का था जिनका प्रधान कर्म वाणिज्य करना था^२। गुप्त-कालीन लेखों से ज्ञात होता है कि वैश्य लोग विभिन्न छोटी-छोटी समितियाँ बनाकर अपना व्यवसाय करते थे। व्यवसाय की भिन्नता के कारण उनकी उप-

क्षत्रिय जाति तथा समितियाँ भी उसी नाम से पुकारा जाती थीं^३। 'लक्ष्मीः वाणिज्य-माश्रिता' इस उक्ति के अनुसार वाणिज्य-व्यवसायी वैश्यों के पाम अपार सम्पत्ति थी। फाहियान ने लिखा है कि 'जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में 'मदावन' और औपधालय स्थापित करते हैं। देश के निर्धन, अपंग, अनाथ, विधवा, निःसन्तान, लूले, लँगड़े और रोमी लोग इस स्थान पर जाते हैं। उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है^४। फाहियान ने सेठ मुदत्त के बनवाये हुए विहार का देखा था^५। ह्वेन्साँग ने भी लिखा है कि तीसरा वर्ण वैश्यों या व्यापारियों का था जो पदार्थों का विनिमय करके लाभ उठाता था^६।

वैश्यों का वाणिज्य कार्य कोई निन्दित कार्य नहीं समझा जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय भी इस कार्य को करते थे। परन्तु समाज में वैश्यों का विशेष आदर न था। मनु तथा वशिष्ठ ने अतिथि वैश्य को, शूद्र के समान, भृत्य के साथ भोजन कराने का विधान किया है^७। याज्ञवल्क्य ने शूद्र के बराबर ही वैश्यों के लिए अशौच का वर्णन किया है^८। यह दशा होते हुए भी वैश्यों के राज्यकार्य करने, राजमन्त्री होने तथा

१. विभस्य त्रिषु वर्णेषु नृपनेर्वाण्योदयोः ।—मनु० १०।१०।

२. वाणिज्यं कर्षणं चैव गद्यां च परिपालनम् ।

ब्राह्मणक्षत्रसेवा च वैश्यकर्म प्रकीर्तितम् ॥—विष्णुस्मृति ५।६।

वाणिज्यं कारयेत् वैश्यं कुसीदं कृषिमेव च ।—मनु० ८।४१०।

कृषिकर्म च वाणिज्यं वैश्यवृत्तिरुदाहृता ॥—पराशर० १।६८।

३. का० ३० ३० नं० १६, १८ दामोदरपुर ताम्रपत्र ।

४. फाहियान का यात्रा-विवरण पृ० ६० ।

५. वही पृ० ४० ।

६. वाटर—ह्वेन्साँग जि० १ पृ० १६८ ।

७. नैमिष-ब्राह्मण प्राचीन श्रुति-विधान-प्रमाणः ।

मोक्षदत्त-पुराणः तत्त्वचरितं प्रोक्तम् ॥—मनु० ३।११२ ।

८. धर्म-सूत्र-कारः पृ० १०८ दत्त-विधानः १० ८६ ।

युद्ध में लड़ने के अनेकों उदाहरण मिलते हैं^१। गुप्त-काल में कोटिवर्ष विषय (उत्तरी बंगाल) के शासन में प्रथम श्रेणी, प्रथम सार्थवाह और प्रथम कुलिक का बहुत बड़ा स्थान था^२। क्राहियान ने कितने वैश्य राजाओं का वर्णन किया है।

प्राचीन काल में वैश्य एक जाति थी। इसकी गणना द्विजों में होती थी। इस जाति के लोग अनेक प्रकार के व्यवसाय करते थे। ये लोग मागध, रथकार, कर्मकार,

मणिकार, गोमाल और वणिक् आदि अनेक नामों से पुकारे जाते थे^३। कुछ समय के बाद ब्राह्मण लोग वैश्यों के कुछ

कार्यों को निन्दनीय मानकर उनकी गणना शूद्रों में करने लगे। पीछे विभिन्न कामों के कारण वैश्यों में अनेक उपजातियाँ उत्पन्न हो गई^४। अन्य वर्णों के सदृश वैश्य भी शूद्र कन्या से अनुलोम विवाह करता था^५। परन्तु शूद्रों के साथ अधिक संसर्ग रखने के कारण वैश्य, उच्च वर्णों की दृष्टि में, निम्न कोटि का समझा जाने लगा। इन्हीं कारणों से वैश्यों में अनेक उपजातियाँ पाई जाती हैं।

ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के अतिरिक्त कायस्थ की भी गणना द्विजाति में होती थी। कायस्थों की गणना किसी उपजाति में नहीं थी तथा इनका कोई अलग भेद नहीं

था। गुप्त-काल में जो मनुष्य राज्य में लेखक का काम करता था वह कायस्थ के नाम से प्रसिद्ध था। दामोदरपुर के ताम्र-

पत्रों से ज्ञात होता है कि प्रथम कायस्थ शासन में भाग लेता था तथा ग्रान्तीय सभा में वह भी एक सदस्य रहता था^६। प्रथम कायस्थ शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है कि उस समय कायस्थों का कोई समूह अवश्य होगा। यह कहना कठिन है कि कायस्थ (लेखक) किस जाति के वंशज थे। ओमा जी ने लिखा है, 'ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, जो लेखक अर्थात् अहल्कार का काम करते थे, कायस्थ कहलाते थे'^७। शूद्रक ने भी कायस्थों का न्यायालय-लेखक बतलाया है^८।

राजकीय कार्यों तथा न्यायालयों में लेखक का काम करने के कारण कायस्थों को पट्टवन्त्रों और कूटनीति-विषयक राज्य की सारी गुप्त बातों का ज्ञान था। शूद्रक ने इसी कारण कायस्थों की उपमा सर्पों से दी है^९। उनका आचरण जैसा भी हो,

१. प्राणत्राये वर्णसंकरे वा ब्राह्मणवैश्यौ शस्त्रमादधीयेताम् ।—वशिष्ठ०, अ० २।

२. दामोदरपुर ताम्रपत्र का लेख (ए० इ० भा० १५)।

३. वाजसनेयी संहिता ३०।५।

४. सोशल लाइफ इन पेंशेंट इंडिया पृ० १०३।

५. वैश्यस्य वर्णं नैकस्मिन्पठेते उपसदाः स्मृताः ।—मनु० १०।१०।

६. Ep. Ind Vol. xV.

७. ओमा—मध्यकालीन भा० संस्कृति पृ० ४७।

८. अधिकारिणः अक्षो नगररक्षिणां प्रसादः । मेा श्रेष्ठिकायस्थौ ! न भयेति व्यवहारपदं प्रथम-मभिलिख्यताम् ।—मृच्छ० अ० ६।

९. नानावाशककट्टपक्षिर्गिरं वायस्वसर्पस्यम् ।

नीतिकुण्डलतटं च राजकरणं हिर्मः सुकुमार्यम् ।—मृच्छ० ६।१४।

परन्तु कायस्थ किसी विशेष जाति के लिए प्रयुक्त नहीं मिलता। पीछे अन्य पेशेवालों के समान इनकी भी एक पृथक् जाति बन गई।

वर्ण-व्यवस्था के अंतिम वर्ग का नाम शूद्र था। तीनों वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्तव्य माना जाता था^१। परन्तु आधुनिक

काल की तरह यह वर्ण अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। समाज में शूद्रों का उचित स्थान था। ऊपर कहा गया है कि पवित्र तथा विनयी शूद्र महाभारत-काल में राजसभा के मदस्य थे। द्विजातियों के समान शूद्रों को भी पंचमहायज्ञ करने का अधिकार था^२। स्मृतिकारों ने शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकारी नहीं बतलाया है परन्तु वे मंत्र-रहित यज्ञ कर सकते थे^३। इसी कारण शूद्रों को सत् तथा असत् भागों में बाँटा गया था। इनमें सत् शूद्र ही यज्ञ का अधिकारी था^४।

पीछे के समय में शूद्रों का स्थान समाज में नीचा समझा जाने लगा। उनसे अस्पृश्य की तरह व्यवहार होने लगा। शूद्रों के साथ यात्रा करना तथा उनसे किसी वस्तु का स्पर्श हो जाना भी अनुचित समझा जाता^५। सत् शूद्र के अतिरिक्त असत् से भोजन ग्रहण करने का निषेध किया गया है^६। इतना होते हुए भी शूद्रों का समाज से पृथक् रखने का विचार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य शूद्र-कन्या से विवाह करता था। शूद्र अतिथि के आने पर उसको नौकरों के साथ भोजन कराया जाता था^७। शूद्रों की अवस्था आधुनिक समय से तो बहुत ही उन्नत थी।

शूद्र लोग शनैः-शनैः सेवा-कार्य से हटकर दूसरे काम भी करने लगे। मनु ने भी आजीविका के अभाव के कारण शूद्रों को क्षत्रिय और वैश्यों के काम करने का विधान किया है^८। इस प्रकार हिन्दू-समाज में बहुत से कार्य—कृषि, वाणिज्य तथा

१. पशूनां रक्षणं चैव दार्यं शूद्रं द्विजन्मनाम् ।—मनु० ८।४१०।

ब्राह्मणक्षत्रवैश्याश्च चरेन्नित्यममत्सरः ।।

बुधं स्तु शूद्रः शुश्रूषां लोकाञ्जयति धर्मतः ।—विष्णु० ५।८।

शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा परमा धर्म उच्यते ॥—पराशर० १।६६।

२. पंचयज्ञं विधानं च शूद्रस्यापि विधीयते ।—विष्णु० ५।६।

३. धुरये—काष्ठ पृष्ठ रेस इन इन्द्रिया पृ० ८५।

४. शूद्रोपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चैवैतरस्तथा ।—विष्णु० ५।१०।

५. धुरये—काष्ठ पृष्ठ रेस इन इन्द्रिया पृ० ८४।

६. श्राद्धी भोज्यः तथैस्त्वं क्षेमोऽप्ये हीतरः स्मृतः ।—विष्णु० ५।१०।

श्राद्धोन्नोदरस्थेन यः कश्चिन् त्रियते द्विजः ।

स भवेत्सूक्तो ग्राम्यः तस्य वा जायते कुले ॥—वशिष्ठ० ६।२६।

७. मनु० ३।११२।

८. शूद्रान् स्मृतिगर्वात्मन् क्षत्रपराधयेच्छि ।

धानेन कायुपागान् धर्मनं शूद्रो विजोनिषेत् ॥—मनु० १०।११११।

कारीगरी—शूद्रों के हाथ में भी आने लगे। इन कार्यों के कारण शूद्र भी धनवान् होने लगे। स्मृतिकारों ने तो धनवान् शूद्र को ब्राह्मण का बाधक बतलाया है^१। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि शूद्र धनवान् होते ही नहीं थे। मनु ने तो कहा है कि शूद्र राजा के राज्य में निवास नहीं करना चाहिए^२। इससे ज्ञात होता है कि उस समय शूद्र राजा भी वर्तमान थे। मतिपुर का राजा शूद्र-जाति का था इसको पुष्टि ह्वेनसाँग के वर्णन से होती है। साधारणतया दण्ड-विधान में शूद्रों को अधिक कठोर दण्ड दिया जाता था। समाज में यदि चारों वर्गों से एक ही अपराध हो तो शूद्र ही कठिन दण्ड सहन करता था^३। यहाँ तक कि साधारण अपराध करनेवाले शूद्र को प्राणदण्ड दिया जाता था^४। गुप्त-काल में इस प्रकार के कठोर दण्ड के उदाहरण नहीं मिलते। फ्राहियान लिखता है, 'राजा न प्राणदण्ड देता है और न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को अवस्थानुसार उत्तम साहस वा मध्यम साहस का अर्थदण्ड दिया जाता है'^५।

शूद्रों में भेद पीछे उत्पन्न हुआ। मुख्यतया यह भेद भिन्न-भिन्न कामों से हुआ। कुछ काम ऐसे भी थे जहाँ नीच समझे गये और उन्हीं के नाम से—चर्मकार, कुम्भकार, धोबी आदि—वे प्रसिद्ध हुए और उनका रूप एक उपजाति का हो गया। ओझा जी का मत है कि मध्यकाल में पेशे के अनुसार शूद्रों में बहुत उपजातियाँ बन गई थीं^६।

भारत में चारों वर्गों के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं जो अस्पृश्य समझी जाती हैं तथा जो अंत्यज के नाम से प्रसिद्ध हैं। ह्वेनसाँग ने लिखा है कि बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में अंत्यज से कोई भी नहीं मानते। शूद्रों के बाद अंत्यजों की गणना होती है। शूद्र तथा अंत्यजों में बहुत अन्तर है। शूद्र अंत्यज हो सकते हैं परन्तु अंत्यज शूद्र नहीं हो सकते^७। अंत्यजों की उत्पत्ति प्रतिलोम विवाह से ज्ञात होती है। ब्राह्मणों तथा शूद्र से उत्पन्न सन्तान को शास्त्रकारों ने चाण्डाल कहा है^८। इसकी गणना सर्वदा अंत्यज में है। समाज में चाण्डाल न-च दृष्टि से देखे जाते हैं। ये चारों वर्गों

१. शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः ।

शूद्रो हि धनमानाय ब्राह्मणत्वेन बाधते । —मनु० १०।१२६ ।

२. न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधिकजनानृते । मनु० ४।६१ ।

३. घुरये - कास्ट एंड रेस इन इंडिया पृ० ७० ।

४. शतं ब्राह्मणमाक्रुष्य क्षत्रियो दण्डमर्हति ।

वैश्योऽप्यर्धशतं द्वे वा शूद्रस्तु वयमर्हति ॥ —मनु० ८।२६७ ।

५. फ्राहियान का यात्रा-विवरण पृ० ३१ ।

६ ओझा—मध्य-कालीन भारतीय संस्कृति पृ० ४७ ।

७. घुरये —कास्ट एंड रेस इन इंडिया ।

८. शूद्रादायोऽगवः क्षता चाण्डालश्चाधमो नृणाम् ।

वैश्यराजयविभक्त जायन्ते वर्णसंकराः ॥ —मनु० १०।१२ ।

के साथ निवास नहीं कर सकते। गाँवों तथा नगरों के बाहर अंत्यज रहते हैं। चाण्डाल, रथकार तथा निपाद नाम के अंत्यजों का उल्लेख मिलता है^१। फ्राहियान ने लिखा है कि 'दस्यु को चाण्डाल कहते हैं'^२। वे नगर के बाहर रहते हैं। जब वे नगर में प्रवेश करते हैं तो सूचना देने के लिए लकड़ी से ढोल बजाते चलते हैं जिससे लोग उनके मार्ग से हट जायें तथा उनका स्पर्श बचाकर चलें। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते हैं^३। इस वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में चाण्डालों का स्थान बहुत ही नीचा था। इन्होंने समाज में सबसे नीच वृत्ति को अपनाया था। ये श्मशानों की रखवाली करते और शवों का कफ़न आदि लेते थे।

हिन्दू-समाज के इन भिन्न-भिन्न विभागों के पश्चात् इनके पारस्परिक सम्बन्ध का भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध का वर्णन यहाँ अनुचित न होगा।

वर्णों का पारस्परिक सम्बन्ध
वर्णों में परस्पर अच्छा सम्बन्ध था तथा आपस में विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित था^४। सबर्ण विवाह होने पर भी अन्य वर्णों से विवाह करना धर्मशास्त्र के प्रतिकूल नहीं था।

प्राचीन काल में पिता के वर्ण से पुत्र का वर्ण निश्चित किया जाता था। परन्तु पीछे माता के वर्ण से पुत्र का वर्ण निश्चित किया जाने लगा। 'शनैः-शनैः ये वाते' लुप्त होने लगे और विवाह अपने वर्णों में ही सीमित हो गया। बारहवीं शताब्दी के पश्चात् विवाह के लिए कठिन नियम बनने लगे जिससे आज तक विवाह केवल उपजातियों तक ही सीमित दिखाई पड़ता है।

आधुनिक काल के समान प्राचीन भारत में स्पर्श्यास्पृश्य का इतना अधिक प्रचार नहीं था। ब्राह्मण अन्य वर्णों का भोजन ग्रहण कर सकता था^५। फ्राहियान के

चाण्डाल-विषयक वर्णन से ज्ञात होता है कि चाण्डालों की स्पर्श्यास्पृश्य नीच वृत्ति तथा उनके वर्णसंस्कार होने के कारण उनका छूना अनुचित समझा जाता था। यों तो छुआछूत का यत्र-तत्र सर्वथा अभाव नहीं था परन्तु वर्तमान काल जैसा भेद बहुत पीछे उत्पन्न हुआ। पीछे की स्मृतियों में सात प्रकार की अस्पृश्य जातियों का उल्लेख है^६। स्मृतिकारों ने कुछ ऐसे भी काल का

१. बुर्ये—कास्ट एंड रेम इन इंडिया पृ० ७४।

२. फ्राहियान के वर्णन से दस्यु चाण्डाल के समान नहीं माने जा सकते। यह वर्णन अनभिज्ञता के कारण किया गया है।

३. फ्राहियान का यात्रा-विवरण पृ० ३१।

४. विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोः द्वयोः।

वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन् पडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥—मनु० १०।१०।

५. शुष्काजं गोरसे स्नेहं शूद्रवैशमन आहतम्।

पक्वं विमृष्टं भुक्तं भोज्यं तन्मनुजवीत ॥—भारत० १२।२०।

६. शलकः सर्गकाश्य नये दुष्ट एव च।

द्वैतार्थः तन्मिथ्याः सन्ति चाक्यवाः स्मृताः ॥—अपि० १६३।

उल्लेख किया है जिसमें इन अस्पृश्य जातियों का स्पर्श गृहित नहीं माना जाता था^१ तथा कुछ ऐसे भी कालों का विधान किया है जिनमें इनके स्पर्श का प्रायश्चित्त करना आवश्यक समझा जाता था^२ ।

चाण्डालः श्वपचः क्षता सूतो वेदेहकस्तथा ।

मागधा योग्वाश्चैव सप्तैतेऽन्यावसायिनः ॥—अंगिरस० ।

१. देवयानाविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च ।

उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्ट्ये न विद्यते ॥—अत्रि० २४६ ।

२. रजकं चर्मकारं च नटं धीवरमेव च ।

बुर्खं च तथा स्पृष्ट्वा शुद्धयेदाचमनाद्विजः ॥—अंगिरस० १७ ।

चाण्डालेन च संस्पृष्टः स्नानमेव विधीयते ॥—अत्रि० २३६ ।

चाण्डालदर्शने सद्य आदित्यमवलोकयेत् ।

चाण्डालस्पर्शने चैव सचैल स्नानमाचरेत् ॥—पराशर० ६।२४ ।

गुप्त-कालीन धार्मिक अवस्था

धार्मिक दृष्टि से भी गुप्त-साम्राज्य-काल का कुछ कम महत्त्व नहीं है। इसी काल में भागवत धर्म का प्रचुर प्रचार, बौद्ध धर्म का उद्धार तथा जैन धर्म का विस्तार हुआ था। भारत के इन तीन प्रधान धर्मों ने गुप्त-सम्राटों की सुशील छाया का आश्रय पाकर अत्यन्त विस्तार प्राप्त किया। इन तीनों धर्मों की उन्नति हुई तथा सब ने आदर के साथ जनता में स्थान प्राप्त किया। इस अध्याय में इन्हीं धर्मों के विकास का वर्णन किया जायगा। परन्तु इन धर्मों का वर्णन करने से पहले गुप्त-काल के पहले की धार्मिक अवस्था का परिचय प्राप्त कराना अत्यन्त आवश्यक है। अतः यहाँ पर इसका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है कि गुप्तों के पहले भारत की धार्मिक अवस्था कैसी थी।

भारतवर्ष का प्राचीनतम धर्म वैदिक धर्म था। इस धर्म में कर्मकाण्ड की प्रधानता थी। इसमें यज्ञ-यागादि पर विशेष ध्यान दिया गया तथा इसे अत्यधिक महत्त्व मिला।

वैदिक धर्म

यहाँ तक कि दैनिक कार्यों में पञ्च यज्ञ का विधान किया गया।

इस काल में अश्वमेध, गोमेध आदि यज्ञों का बोलबाला था।

सर्वसाधारण में भी इन यज्ञविधानों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी तथा स्वर्ग-प्राप्ति का यह साक्षात् सापान समझा जाता था। इन्द्र, विष्णु, सोम, अग्नि, वरुण, उषा आदि देवताओं की पूजा बड़े आदर के साथ होती थी। इन्द्र आर्यों का सर्वसम्मत वीर नेता था। अग्नि तथा सोम सर्वपूज्य देवता थे। वर्णाश्रम-धर्म का समुचित विभाग था। कहने का तात्पर्य यह कि इस काल में कर्मकाण्ड की प्रधानता थी तथा यज्ञ-यागादि का विशेष महत्त्व प्राप्त था। परन्तु आगे चलकर कर्मकाण्ड की प्रधानता जाती रही तथा ज्ञान-काण्ड का समय आया। यह काल उपनिषदों का है। कर्मकाण्ड-काल में दर्शन की ओर विशेष ध्यान नहीं था परन्तु इस काल में दार्शनिक समस्याओं के सुलझाने की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। इस काल में ईश्वर, आत्मा, जीव, संसार आदि की सत्ता पर विशेष विचार किया गया तथा पतितपावनी गङ्गा और पुण्यतोया सरस्वती के पावन तट पर ध्यानावस्थित ब्रह्मर्षियों ने इस संसार की भिन्न-भिन्न दार्शनिक प्रस्थियों को सुलझाया। दार्शनिक विचारों की सतत भावना, ईश्वर तथा जीव की सिद्धि का महत्त्व और मानव-जीवन की असारता पर विचार ही इस काल का सार था। क्रमशः इसका विस्तार बढ़ता गया और इसका प्रचुर प्रचार हुआ। परन्तु कुटिल काल के प्रभाव से शनैः-शनैः वैदिक धर्म का प्रचार कम होने लगा। वैदिक हिंसा ने जनता के हृदय में घृणा का भाव पैदा कर दिया। नित्यप्रति विहित अश्वमेध तथा गोमेध में जनता की लक्ष्मि को आकृष्ट करने की क्षमता नहीं रही। यह किसी नये धर्म को अपनाना चाहती थी। ऐसे ही समय में दो प्रसिद्ध धर्म—जैन तथा बौद्ध—का उदय हुआ। इन धर्मों ने लोगों के चित्त को बहुत आकृष्ट किया। यहाँ इन धर्मों का इतिहास दिया जाता है।

यह धर्म अत्यन्त प्राचीन है। इसके जन्मदाता पार्श्वनाथ माने जाते हैं। वर्तमान महावीर ने—जो वैशाली के राजकुमार थे—इस धर्म में बड़ा सुधार किया तथा

जैन धर्म

इसे पुनरुज्जीवन प्रदान किया। महावीर ने इस धर्म का बड़ा ही प्रचार किया। वैदिक काल से यज्ञों में पशुहिंसा का जो गहन नृत्य होता था, उगका महावीर ने घोर विरोध किया। इन्होंने यज्ञहिंसा का कटोर प्रतिपाद कर अहिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इनका 'अहिंसा परमो धर्मः' ही सिद्धान्त था। वेदों ने पशुहिंसा का विधान किया था अतः महावीर ने वेदों की प्रासंगिकता से सन्देह कर उसकी महत्ता को मानने से इन्कार कर दिया। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता मानी गई अतः इस धर्म के अनुयायी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। इस धर्म में छः द्रव्य (जीव, पुद्गल, काल, धर्म, अधर्म तथा काल), नौ तत्त्व (जीव, अजीव, आश्रय, बन्ध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष, पाप तथा पुण्य) और तीन रत्न (सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन तथा सम्यक्चारित्र्य) इन सब को ही परम धर्म बतलाया गया है। जैनी वर्णाश्रम-धर्म को नहीं मानते। ये घोर तपस्या के समर्थक हैं। इनके यहाँ २४ तीर्थंकरों का जन्म माना जाता है तथा महावीर सबसे अन्तिम तीर्थंकर माने जाते हैं। इन तीर्थंकरों ने समय-समय पर जन्म लेकर जैन धर्म का उद्धार किया था। इनका सबसे बड़ी विशेषता अहिंसा के सिद्धान्त का पालन है। ये इतने कट्टर अहिंसावादी हैं कि सन्ध्या के बाद, हिंसा के डर से, भोजन नहीं करते तथा फूँक फूँककर पैर रखते हैं। वस्तुतः अहिंसा में इनकी बड़ी ही आस्था है। इस धर्म के अनुयायी प्रायः धनी-श्रेणी के लोग हैं।

अन्य धर्मों की भाँति जैन धर्म में भी अनेक सम्प्रदाय हैं। ये तो इस धर्म में चार सम्प्रदाय—दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी तथा लोन्का—हैं परन्तु प्रथम दो सम्प्रदाय ही विशेष महत्त्व के माने गये हैं। ये ही दो प्रधान सम्प्रदाय हैं। इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है

कि जैन धर्म में इन दो सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव कब हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि दिगम्बर महावीर के तथा श्वेताम्बर पार्श्वनाथ के अनुयायी हुए परन्तु इसके लिए कोई निश्चित मत नहीं है। महावीर के निर्वाण के पश्चात् (ईसा पूर्व ४६७) इस संस्था के मुखिया गणधर नाम से प्रसिद्ध थे। इस मुखिया के स्थान पर एक के बाद दूसरा आइसी नियुक्त होता था। कालान्तर में मानव-स्वभाव-मुलभ भिन्नता के कारण इन गणधरों के विचार में भिन्नता आने लगी। इस विचार-भिन्नता के कारण इन गणधरों में भी श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दो सम्प्रदाय हो गये। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जैनों की वलभी की सभा (सन ५२६ ई०) में (ध्रुवसेन प्रथम के शासन-काल में) ये दोनों सम्प्रदाय स्पष्ट रीति से भिन्न हो गये। इन दोनों सम्प्रदायों में साधारण आचरण की बातों में भी भिन्नता पाई जाती है परन्तु प्रधान सिद्धान्त एक ही है। दिगम्बरों का कथन है कि उनके तीर्थंकर नंगे रहते हैं। स्त्री मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। महावीर ने कभी विवाह नहीं किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने पर जैन साधु भोजन नहीं ग्रहण करते। साधु को सदा नंगा रहना चाहिए। परन्तु श्वेताम्बर धर्मावलम्बी इस बात को

नहीं मानते। इन दोनों—श्वेताम्बर और दिगम्बर—सम्प्रदायों की उत्पत्ति के बाद स्थानकवासी तथा लोन्का सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई।

यों तो भारत में जैन धर्म का भी प्रचुर प्रचार हुआ परन्तु बौद्ध धर्म के समान नहीं। इसका प्रधान कारण राजाश्रय न प्राप्त कर सकना था। बौद्ध धर्म सप्ताष्ट अशोक जैन धर्म का विस्तार का आश्रय पाकर एक प्रान्तीय धर्म में बढ़कर संसार-व्यापी धर्म बन गया परन्तु जैन धर्म को कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जैन धर्म का अधिक प्रचार दक्षिण तथा पश्चिमीय भारत में हुआ। उग्र समय भथुरा उसका केन्द्र समझा जाता था। इसमें अधिक जैन धर्म की वृद्धि न हो सकी। कालान्तर में इस धर्म का हानि होने लगा।

बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध हैं। कपिलवस्तु के पास के एक शाल-वन में इनका जन्म हुआ था। संसार की अनित्यता को देखकर बुद्ध का चित्त चंचल हो उठा। कठिन तपस्या करने पर भी इन्हें कुछ लाभ बौद्ध धर्म नहीं प्रतीत हुआ। एक दिन, जब वे गया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, इन्हें ज्ञान अथवा 'बोधि' प्राप्त हुआ और उसी समय से आपने अपने धर्म का प्रचार करना प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आपने सारनाथ में बौद्ध धर्म का उपदेश किया; तत्पश्चात् अन्य प्रदेशों में जाकर लोगों को ये धर्म का उपदेश देने लगे। बौद्ध धर्म 'मध्यम-मार्ग' के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ यह है कि न तो अत्यधिक भोग-विलास से निर्वाण मिल सकता है और न कठोर तपस्या से ही। इन दोनों मार्गों के बीच का मार्ग ही कल्याणकारक है। बौद्धधर्मानुयायी वेदों को प्रमाण नहीं मानते तथा इनके लिए कुछ भी आदर नहीं प्रकट करते। इस धर्म में ईश्वर तथा आत्मा का सर्वथा अभाव है। ये लोग इन दोनों की सत्ता में विश्वास नहीं करते। बौद्ध लोग जाति-व्यवस्था को नहीं मानते। अतः वर्णाश्रम-धर्म पर इनका विश्वास नहीं है। ये जाति-व्यवस्था कर्मानुसार मानते हैं, जन्मानुसार नहीं। चार आर्य सत्य, अष्टाङ्गिक मार्ग, प्रतीत्य-समुत्पाद आदि सिद्धान्तों का बौद्ध धर्म में बड़ा आदर है। बुद्ध, धर्म तथा संघ ये त्रिरत्न अत्यन्त पवित्र और पूजनीय समझे जाते हैं।

प्राचीन बौद्ध धर्म में केवल एक ही सम्प्रदाय था। इसे हीनयान कहते थे। इसमें बुद्ध को एक महापुरुष मानकर उनकी पूजा की जाती थी। वे ईश्वर नहीं माने जाते थे। अब तक उनकी पूजा, मूर्ति बनाकर, नहीं की जाती थी। परन्तु कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की एक बड़ी सभा हुई जिसमें प्राचीन सम्प्रदाय का हीनयान तथा नवीन सम्प्रदाय का महायान नाम रक्खा गया। महायान सम्प्रदाय में बुद्ध को देवता समझकर उनकी पूजा की जाने लगी। बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ बनीं तथा इस प्रकार साकार उपासना प्रारम्भ हुई। हीनयान में भक्ति को स्थान नहीं था परन्तु महायान में भक्ति को प्रधानता मिलाने पड़ने लगी। इसके पीछे तन्त्रयान और वज्रयान के पृथक् सम्प्रदाय बन गये। परन्तु पूर्वोक्त दो यान ही अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् सौर्य सम्राट् अशोक ने इस धर्म को राजाश्रय दिया। उसने न केवल समस्त भारत में अपने दूत भेजकर इस धर्म का प्रचार कराया वरन् भारत के बाहर चीन, जापान, बर्मा, लंका, स्वाम, भिस्स तथा ग्रीस आदि देशों में भी अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म का प्रचार प्रचार कराया। अतः जो बौद्ध धर्म, कुछ ही काल पहले, एक प्रान्तीय धर्म था वह अशोक के द्वारा संसार-व्यापी प्रधान धर्म बना दिया गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म का असाधारण प्रचार हुआ।

अहिंसा का सिद्धान्त, वेदों की अप्रामाणिकता, चौबीस तीर्थंकरों का जन्म आदि अनेक बातों को जैन तथा बौद्ध धर्म में एकसा देखकर कुछ विद्वानों की यह धारणा थी कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की एक शाखा मात्र है—कोई स्वतन्त्र धर्म नहीं। महावीर भगवान् बुद्ध के कोई शिष्य थे, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। परन्तु उन लोगों की यह धारणा नितान्त निर्मूल है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान् याकोबी ने उपयुक्त सिद्धान्त का खण्डन बड़ी विद्वत्ता के साथ किया है। उनके कथनानुसार जैन धर्म बौद्ध धर्म से अत्यन्त प्राचीन है। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट् अशोक के लेखों में निम्नार्थ (जैन) का स्पष्टतया पृथक् उल्लेख मिलता है। अतः इन कारणों से जैन तथा बौद्ध धर्मों को एक ही नहीं समझना चाहिए बल्कि ये दोनों दो पृथक्-पृथक् धर्म हैं तथा जैन धर्म बुद्ध-धर्म से अत्यन्त प्राचीन है।

वैदिक धर्म का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है। कालान्तर में वैदिक धर्म में विहित पशुहिंसा ने जनता के हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया था। शुष्क कर्मकाण्ड के मार्गानुसरण से जनता ऊब गई थी तथा ब्रह्म-यागादि भागवत-धर्म का उदय के विधान में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। उपनिषद्-काल के ज्ञानकाण्ड से भी उसे पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं हो सका। जन-साधारण की दृष्टि में आत्मा तथा परमात्मा की सत्ता-संबंधी शास्त्रार्थ में कुछ महत्त्व नहीं था। उनके शुष्क मस्तिष्क में गूढ़ दार्शनिक तत्त्वों का प्रवेश ही क्योंकर हो सकता था। जनता तो किसी भक्तिप्रधान धर्म की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे ही उपयुक्त समय में भागवत-धर्म का उदय हुआ। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि यह धर्म कब उत्पन्न हुआ; परन्तु यह निःसन्देह है कि अति प्राचीन काल से भारत में इसका प्रचलन था।

महाभारत में नारायणीय मत या सात्वतों की वासुदेव की उपासना भागवत धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस धर्म में भक्ति का प्रधान स्थान दिया गया तथा इसी को मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया। यह धर्म अत्यन्त प्राचीन भागवत धर्म की काल से प्रचलित था। यह तो निश्चित ही है कि गुप्तों के उत्कर्ष के साथ ही साथ भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। परन्तु इस काल से बहुत पहले ही भारत में इसका पर्याप्त प्रचार हो चुका था। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में ग्रीक दूत मेगस्थनीज ने मथुरा के समीप शूरसेनो द्वारा वासुदेव

की पूजा किये जाने का उल्लेख किया है^१। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के वासुडी के शिलालेख में 'पूजा-शिला-प्राकार' शब्द मिलता है। विद्वानों का मत है कि यह 'पूजा-शिला' शब्द शालग्राम-शिला के लिए प्रयुक्त हुआ है^२। अतः इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उस प्राचीन काल में विष्णु की पूजा प्रचलित थी। महावैयाकरण पाणिनि ने अपने सूत्रों में वासुदेव के नाम का उल्लेख किया है^३। इन सब प्रमाणों से ज्ञात होता है कि कम से कम ईसा पूर्व छठी शताब्दी में वासुदेव-पूजा का प्रचुर प्रचार हो गया था। अतः वासुदेव-पूजा की प्रार्थना में लेशमात्र भी सन्देह नहीं रह जाता।

बौद्ध धर्म पर भागवत धर्म का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। पहले कहा जा चुका है कि भागवत धर्म भक्ति-प्रधान धर्म था। ईसा की पहली शताब्दी में, कनिष्क के

समय में, एक नये बौद्ध पन्थ महायान का प्रादुर्भाव हुआ।
 बौद्ध धर्म पर भागवत धर्म का प्रभाव इस पन्थ की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है।
 धर्म का प्रभाव कोई विद्वान् इसे बाहरी प्रभाव^४ बतलाता है तो कोई स्वयं

हीनयान से इसकी उत्पत्ति बतलाता है^५। परन्तु इन दोनों मतों का मानना युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होता। संन्यास तथा निवृत्ति-प्रधान हीनयान से कर्म तथा प्रवृत्ति-मय महायान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? महायान में भक्ति प्रधान मानी जाती थी। अतः इस पर भागवत धर्म का प्रभाव अवश्य पड़ा। महायान में तीन बातों की प्रधानता थी—भक्ति की स्थिति, निर्वाण-पद की प्राप्ति तथा बुद्ध के देवता मानकर उनको साकार उपासना करना। भागवत धर्म भक्ति-प्रधान था अतः महायान में जो भक्ति का प्रचल प्रवाह आया उसका उद्गम-स्थान भागवत धर्म ही था^६। महायान के सिद्धान्तों पर गीता का विशेष प्रभाव पड़ा। इस समय बुद्ध के देवता मानने तथा उनकी साकार उपासना की जो प्रथा चल पड़ी वह भी भागवत धर्म की कृपा का फल है। भागवत-धर्म में देवताओं की साकार उपासना प्राचीन काल से चली आ रही थी। इसी साकार उपासना का अनुकरण कर महायान-पन्थानुयायी बौद्धों ने भी बुद्ध की प्रतिमा बनाकर पूजा करना प्रारम्भ कर दिया। इतना ही नहीं, अवतारवाद के सिद्धान्त का भी बौद्धों ने अनुकरण किया तथा उनके यहाँ चौबीस अवतारों की जो कल्पना की गई है वह केवल भागवत धर्म के चौबीस अवतारों का अनुकरण मात्र है। इसके अतिरिक्त, संस्कृत ग्रन्थों के अनुकरण पर, बौद्ध धर्म-ग्रन्थ भी अब संस्कृत में लिखे जाने लगे। प्राकृत

१. मेगस्थनीज ने अपने वर्णन में वासुदेव के लिए हेरेकिल शब्द का प्रयोग किया है। विद्वान् लोग हेरेकिल का अर्थ हरिकृष्ण या वासुदेव मानते हैं।

२. वैनर्जी—लेखमालानुव.मणी (बंगला) पृ० ५। ३० हि० का० भा० ६, नं० ३, पृ० ७६५।

३. संप्रदाय—वैष्णवि, शैवि, आदि।

४. कौथ—बुध्दिस्त फिलासफी।

५. दत्त—महायान एंड रिलीशन विद हीनयान।

६. लोकमान्य तिलक—गीता-रहस्य, भूमिका।

तथा पाली का प्रभाव घटा और संस्कृत का रंग जमने लगा। यहाँ तक कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अश्वघोष ने भी संस्कृत ही में अपने ग्रन्थ-रत्नों का निर्माण किया।

महायान धर्म का भी भागवत धर्म पर कुछ प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव अहिंसा का है। भागवत धर्म में भी अहिंसा को महत्त्व दिया गया है, परन्तु उतना नहीं जितना बौद्धों ने दिया है। 'अहिंसा परमो धर्मः' बौद्धों का परम मन्त्र था। बुद्ध ने न केवल इसका सिद्धान्त रूप में प्रचार किया वरन् स्वयं व्यावहारिक रूप से अहिंसा का पालन कर उन्होंने लोगों के सामने बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित किया। उनके अनुयायियों ने मांस खाना पाप समझा तथा हिंसा का सर्वथा परित्याग कर दिया। भागवत धर्म में भी अहिंसा का सिद्धान्त था परन्तु यह कोरा सिद्धान्त ही बना रहा। विरले ही लोगों ने इसका आचरण करने का कष्ट उठाया। उन्हें अश्वमेध तथा गोमेध से अवकाश ही कहाँ था कि वे अहिंसा का पालन करते? बुद्ध के धर्मोपदेश से भागवत धर्म पर अहिंसा की गहरी छाप पड़ी तथा पशु-हिंसा को छोड़कर अहिंसा का पालन होने लगा। हिन्दू-मूर्तिकला पर भी बौद्ध मूर्तिकला का कुछ प्रभाव पड़ा। बौद्ध मूर्तियों के समान ही हिन्दू मूर्तियाँ भी बनने लगीं। सारांश यह है कि भागवत धर्म का बौद्ध धर्म पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म का भी कुछ प्रभाव पड़ा परन्तु वह बहुत ही कम था।

भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में गुप्त-काल का स्थान महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार अशोक आदि राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया था उसी प्रकार इन गुप्त नरेशों ने हिन्दू धर्म को अपनी छत्र-छाया में विकसित होने का अवसर प्रदान किया। अतः राजाश्रय प्राप्त करने से यह खूब फूला-फूला। इस काल में वैष्णव धर्म का बोलबाला था। जहाँ वेत्तिण, धूमधाम से विष्णु की पूजा होती थी। विष्णु के वाराह आदि अवतारों की पूजा विशेष रूप से होती थी जिसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा। इस प्रकार समस्त जनता से पूजित वैष्णव धर्म दिन-ब-दिन चौगुना उन्नति कर रहा था। परन्तु इस काल में केवल वैष्णव धर्म का ही विकास नहीं हुआ प्रत्युत जैन तथा बौद्ध धर्मों का भी प्रचार हुआ। जैन धर्म के विस्तार में वलभी का विशेष स्थान है। बौद्ध धर्म के प्रगाढ़ पण्डित वसुवन्धु तथा असंग आदि इसी समय में हुए जिन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का विशद प्रतिपादन कर इस धर्म के प्रचार में बड़ी सहायता पहुँचाई। बौद्ध न्याय के उद्भट विद्वान् दिङ्नाग ने इसी काल में जन्म लेकर अपनी बहुमूल्य रचनाओं से बौद्ध साहित्य का भाण्डार भरा। इसके अतिरिक्त इस काल में अनेक जैन और बौद्ध मूर्तियों तथा मंदिरों का निर्माण हुआ। इन सब दृष्टियों से गुप्त-काल में हिन्दू, जैन तथा बौद्ध इन तीनों धर्मों का प्रचार शत होता है। अब इनका विशेष रूप से वर्णन किया जाता है।

गुप्त-काल में वैष्णव धर्म का प्रचुर प्रचार था। यदि कहें कि तत्कालीन समस्त साम्राज्य ही विष्णुमय हो गया था तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी। गुप्त-नरेश वैष्णव-

धर्मावलम्बी थे। इनके शिलालेखों में इन्हें 'परम भागवत' कहा गया है^१। सम्राट् समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर अपनी धार्मिकता का परिचय दिया था। सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम ने भी इस यज्ञ को करके अपने विष्णु पूर्वजों की प्रथा का अनुसरण किया था^२। इन गुप्त-नरेशों की 'परम भागवत' उपाधि के अतिरिक्त सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ तथा उनकी स्त्री लक्ष्मी का चित्र अंकित मिलता है। इससे इन नरेशों की विष्णुभक्ति-परायणता स्पष्टतया प्रतीत होती है। इन्होंने स्वयं ही वैष्णव धर्म का पालन नहीं किया बल्कि इसके प्रचार के लिए विष्णु के अनेक मन्दिर इस काल में बने। गुप्त-शिलालेखों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि इस काल के परम पूजनीय देवता विष्णु ही थे। जिस प्रकार आजकल कोई लेख आदि लिखने के पहले 'श्रीगणेशाय नमः' लिखने की प्रथा है उसी प्रकार उस काल में विष्णु प्रार्थना-सम्बन्धी वाक्य लिखने की प्रथा थी। किसी लेखवद्ध कार्य के पूर्व विष्णु की स्तुति आवश्यक समझी जाती थी। स्कन्द-गुप्त का जृनागढ़वाला लेख विष्णु की प्रार्थना के साथ ही प्रारम्भ होता है। यह प्रार्थना बड़ी ही सुन्दर तथा ललित भाषा में की गई है—

श्रियमभिमतमोग्या नैककालापनीतां त्रिदशपातिसुखार्थं धे बल्लेराजहार।

कमलनिलयनायाः शाश्वतं धाम लक्ष्म्याः स जयति विजितानिर्विष्णुरत्यन्तजिष्णुः ॥
महाराज बुधगुप्त के एरणवाले स्तम्भ-लेख के प्रारम्भ में विष्णु की इस प्रकार स्तुति की गई है—

जयति विभुश्चतुर्भुजश्चतुरार्णवविपुलसलिलपर्यङ्कः।

जगतः स्थित्युत्पत्तिन्व(यादि)हेतुर्गण्डकेतुः ॥

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अपनी विजय-कीर्ति के चिरस्थायी बनाने के लिए, विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णुध्वज स्थापित किया था^३। इन सब उल्लेखों में गुप्त-नरेशों के परम विष्णु-पूजक होने का पूर्ण परिचय मिलता है।

स्कन्दगुप्त के जृनागढ़वाले लेख के दूसरे भाग में सौराष्ट्र के गवर्नर पर्यादत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा विष्णु-मन्दिर-निर्माण का वर्णन मिलता है^४। कुमारगुप्त द्वितीय की भित्तरी की राजमुद्रा स्पष्टतया विष्णुपूजा की प्रधानता बतलाती है। इसके ऊपरी भाग पर विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति अंकित है^५। महाराज बुधगुप्त के गु० सं० १६५ के एरणवाले लेख में उसके सामन्त मातृविष्णु तथा धन्यविष्णु के द्वारा विष्णु के ध्वज-

१. गु० ले० नं० ४, ७, १०, १२, १३ आदि।

२. अश्वमेध के सिक्के, गुप्त कायन्स।

३. तेनायं प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णो मतिम्।

प्रांशुविष्णुपदे गिरौ भगवतो विष्णोर्ध्वजः स्थापितः ॥ — गु० ले० नं० ३२।

४. फारितमवकमतिना चक्रयुतः चक्रपालितेन गृह्यम्।

५. जे० आर० ए० एम० १८८६।

स्तम्भ के निर्माण का वर्णन मिलता है^१। अन्य विचारणीय बात यह है कि इस समय जो विष्णु की पूजा होती थी वह किस रूपवाले विष्णु की होती थी, उनका आकार-प्रकार कैसा था, केवल विष्णु ही की पूजा होती थी अथवा उनके भिन्न-भिन्न अवतारों की भी, इत्यादि।

गुप्त-काल में, पूजा के निमित्त, विष्णु भगवान् की चतुर्भुजी मूर्ति का प्रायः अभाव ही है परन्तु इनके किसी न किसी अवतार के रूप की मूर्ति अवश्य मिलती है। भरतपुर राज्य के 'कमन' स्थान से मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह तथा वामन आदि विष्णु के भिन्न-भिन्न अवतारों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं^२। पीछे के अवतार परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध तथा कल्कि आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। भगवान् विष्णु के इन दशावतारों में वाराहावतार की पूजा को विशेष महत्त्व दिया गया है तथा इसी की प्रधानता पाई जाती है। भगवान् वाराह की मूर्ति दो प्रकार की मिली है। पहली मूर्ति तो मनुष्य के आकार की है, केवल मुख वाराह का है परन्तु दूसरे प्रकार की मूर्ति ठीक वाराह के आकार की मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि उग काल में विष्णु के अवतार भगवान् वाराह की पूजा दो रूपों में होती थी। (१) मनुष्य के रूप में तथा (२) वाराह के वास्तविक रूप में। सागर ज़िले (सी० पी०) के एरण नामक स्थान में भगवान् वाराह की, वाराह-रूप में, एक सुविशाल मूर्ति मिली है। यह भीमकाय मूर्ति मनुष्य के आकार से भी बड़ी है। यह ढोल पापाण की बनी हुई है तथा देखने से प्रतीत होता है मानों भगवान् ने वाराह-रूप में साक्षात् अवतार लिया हो। इस मूर्ति की विशालता तथा सुन्दरता की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ा ही है। सचमुच ही इस विशाल आकारवाली भगवान् वाराह की मूर्ति को देखकर किसका मन आकर्षित नहीं हो जाता। इसी वाराह की मूर्ति पर एक शिलालेख भी खुदा हुआ है जिसके आदि में बड़ी सुन्दर भाषा में, भगवान् वाराह की स्तुति की गई है :—

जयति धरण्युद्धरणे धनधोराघातघृर्णितमहीध्रः।

देवो वराहमूर्तिस्त्रैलोक्यमहागृहस्तम्भः॥

इसी लेख से यह ज्ञात होता है कि महाराज तोरमाण के अधीनस्थ राजा धन्य-विष्णु ने अपने माता-पिता की पुण्य-प्राप्ति के लिए भगवान् वाराह की मूर्ति का निर्माण कराया^३। गुप्त-काल की सबसे प्राचीन वस्तु, भूपाल राज्य में स्थित, उदयगिरि की वाराह गुफा है^४। यह गुफा चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की मानी जाती है^५।

१. महाराज मातृविष्णुना तस्यैवानुजेन तदनुविधायिना तत्प्रसादपरिग्रहीतेन धन्यविष्णुना च मातृपित्रोः पुण्याप्यायनार्थमेव भगवतः पुण्यजनादेनस्य ध्वजस्तम्भोऽस्त्युच्छ्रितः।—का० ३० ३० न० १६।

२. बनर्जी—गुप्त लेक्सर्। पृ० १२३।

३. धन्यविष्णुना तेनैव.....भगवतो वाराहमूर्तिः जगत्परायणस्य नारायणस्य शिलाप्रसादः स्वविषये अस्मिन्नैरिकिणे कारितः।

४. हैवेल—हैण्ड बुक आव दण्डियन आर्ट। पृ० १६७।

५. का० ३० ३० न० ३।

दामोदरपुर के ताम्रपत्र में श्वेत वाराह स्वामिन् के लिए दान का उल्लेख मिलता है^१ ।

इन अवतारों के अतिरिक्त भूपाल राज्य में स्थित उदयगिरि पर लक्ष्मीयुक्त विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति तथा शेषशायी भगवान् की विशाल मूर्ति मिली है^२ । पहाड़पुर (राजशाही, उत्तरी बङ्गाल) में राधाकृष्ण की, छठी शताब्दी में निर्मित, मूर्ति मिली है जो अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती^३ । इसके अतिरिक्त कृष्ण की बाललीला से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक चित्र तथा हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । वे सब उस विशाल मंदिर की दीवार में लगी हुई हैं । सारनाथ (काशी) के संग्रहालय में गोवर्धन-धारी कृष्ण की मूर्ति है जो गुप्त-काल की ज्ञात होती है^४ । इन सब लेखों तथा मूर्तियों के निवा बेशाली में कुछ राजमुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं जो वैष्णव-धर्म-प्रचार की द्योतक हैं । इन सब राजमुद्राओं के ऊपरी भाग में विष्णु के चिह्न शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अंकित हैं तथा 'पद्मो विष्णुपद स्वामी नारायण' लिखा मिलता है^५ । गुप्त-कालीन सिक्कों पर गरुड़ की मूर्ति तथा गरुड़ध्वज उत्कीर्ण मिलते हैं । इस सब विवरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में विष्णु-पूजा का अत्यन्त प्रचार था । भगवान् विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में तथा अनेक अवतारों के रूप में भी पूजे जाते थे एवं अवतारों में वाराह अवतार की प्रधानता थी । राजाश्रय पाकर विष्णु-पूजा का प्रचार और भी अधिक हुआ ।

गुप्त-काल में विष्णु की पूजा के साथ ही साथ शिव की पूजा का भी अधिक प्रचार था । वैष्णव धर्मानुयायी होने पर भी गुप्त-नरेशों ने धार्मिक सहिष्णुता का भाव दिखलाया तथा अन्य सम्प्रदायों और धर्मों के प्रचार में भी बड़ा योग दिया । इसी कारण इस काल में अन्य सम्प्रदायों की भी उन्नति हुई । इन गुप्त-नरेशों ने शिव-पूजा के प्रति सहिष्णुता का भाव धारण कर केवल मौखिक सहानुभूति ही नहीं दिखलाई बल्कि शिव-पूजा-परायण भक्तों को अपने राज्य में ऊँचे पद भी दिये । गुप्त-कालीन शिलालेखों से इस कथन की भली भाँति पुष्टि होती है । चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा के, गु० सं० ६१ के, शिलालेख में शिव-पूजा का उल्लेख मिलता है^६ । इसी सम्राट् के मन्त्री वोरसेन ने उदयगिरि पर शिव-पूजा के निमित्त एक मन्दिर का निर्माण कराया था^७ । कुमारगुप्त प्रथम के समय में (गु० सं० ६६) ध्रुवशर्मा नामक एक ब्राह्मण के द्वारा भिलसद (एटा, यू० पी०) में

१. पृ० ६० भाग १५ ।

२. कनिङ्गम—आ० सं० रि० भाग १० पृ० ५२; गुप्त लेखसं ५० १२७ ।

३. गंगा—पुण्यतत्त्वाङ्क ।

४. सारनाथ संग्रहालय ।

५. आ० सं० रि० १६०३-४ पृ० ११० नं० ३१ ।

६. पृ० ६० भा० २१ नं० १ ।

७. भक्त्या भगवतः शम्भोगुहामेतामकारयत्—का० ६० ६० नं० ६ ।

स्वामी महासेन के मन्दिर में दान देने का वर्णन मिलता है^१। दामोदरपुर के ताम्रपत्र में नागालिङ्ग तथा कोकमुख स्वामिन् के निमित्त अग्रहार दान का उल्लेख मिलता है^२। कोकमुख स्वामिन् से किसका तात्पर्य है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु गनजो महेन्द्राय का मत है कि सम्भवतः यह शब्द शिव-पार्वती के अर्थ का द्योतक है^३। महाराज हस्तिनू के चोह से प्राप्त लेखों का प्रारम्भ शिव की वन्दना के पश्चात् किया गया है। लेख के प्रारम्भ में 'नमो महादेवाय' लिखा मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि आजकल के गणेश के नाम की भाँति, प्रत्येक कार्य में, शिव का नाम पूजनीय समझा जाता था।

इन लेखों के अतिरिक्त गुप्त-तक्षण-कला में भी शिवमूर्ति का मुख्य स्थान है। इस काल में एकमुख या चतुर्मुख शिवलिङ्ग की मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। मध्य भारत के नागार्जुन राज्य में स्थित भूमरा तथा खोह स्थानों में एकमुख लिङ्ग की सुन्दर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं^४। अजमेर के संग्रहालय में गुप्त-कालीन चतुर्मुख लिङ्ग, विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा सूर्य की मूर्तियाँ सुगन्धित हैं जो कमल नामक स्थान से वहाँ लाई गई थीं^५। इन मुख-लिङ्गों के अतिरिक्त शिवलिङ्ग की मूर्ति करमदण्डा से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के मन्त्री तथा सेनापति पृथ्वीपेण ने, गु० स० ११७ में, करवाया था। इसका ऊपरी भाग गोलाकार शिवलिङ्ग है और अधोभाग अष्टकोण है तथा इसी स्थान पर एक लेख भी खुदा हुआ है^६। बनारस के एक लुप्त शिव-मन्दिर की मुद्रा से (जो प्राप्त है) ज्ञात होता है कि यह मुद्रा किसी शिव-स्थान से संबंध रखती है। इसके दोनों ओर त्रिशूल तथा मध्यभाग में शिवलिङ्ग अंकित है^७। इन लेखों तथा शिव की मूर्तियों आदि के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में शिव की पूजा का भी विशेष प्रचार था और गुप्तों के राज्य में वीरसेन तथा पृथ्वीपेण जैसे प्रसिद्ध शिवभक्त उच्च पदों पर नियुक्त थे।

भगवान् विष्णु तथा शिव की पूजा के पश्चात् सूर्योपासना का स्थान था। जो देवता समस्त जगत् को प्रकाश देता है, जो प्राणियों को विविध कर्म करने के लिए प्रेरित करता है तथा जो दिन-रात का कारण है उसकी पूजा सूर्य नितान्त सहज तथा स्वाभाविक है। गुप्त-लेखों में सूर्य-पूजा का कई जगह उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त के मन्दिरवाले शिलालेख के प्रारम्भ

१. भगवत्सर्व लोक्यतेजःसंभारसंतताद्भुतमूर्त्तर्ब्रह्मण्यदेवस्य... निवासिनः स्वामि महा-सेनस्याऽऽयतनेऽस्मिन् — फा० इ० इ० नं० १०।

२. ए० इ० भा० १५. पृ० १३६।

३. गुप्त लेखसं० पृ० १२२।

४. म० आ० स० रि० इ० नं० १६ (भूमरा का मन्दिर)

५. वनजो-गुप्त लेखसं० पृ० १२४।

६. करमदण्डा की प्रशस्ति — ए० इ० भाग १०।

७. गुप्त लेखसं० — पृ० ११६।

में भगवान् भास्कर की हृदयस्पर्शी स्तुति बड़ी ही सरस, ललित तथा काव्यमय भाषा में लिखी गई है जिसे उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकते :—

यो वृत्त्यर्थमुपास्यते सुरगणैस्सिद्धैश्च मिद्वार्थिभि-

र्ध्यानैकाग्रपरैर्विवेचिपर्येमांस्तार्थिभिर्योगिभिः ।

भक्त्या तीव्रतपोधनैश्च मुनिभिश्शापप्रसादक्षमै-

हेतुर्यो जगतः क्षयाभ्युदययोः पायास्त्वो भास्करः ॥

तत्त्वज्ञानविदोऽपि यस्य न विदुर्ब्रह्मपर्याभ्युदयताः

कृत्स्नं यश्च गमस्तिभिः प्रविसर्तैः पृष्णाति लोकत्रयम् ।

गन्धर्वामरगिद्धकिन्नरनरैः संस्तुयतेऽभ्युत्थिता

भक्तेभ्यश्च ददाति योऽभिलषितं तस्मै सवित्रे नमः ॥

यः प्रत्यहं प्रतिविभात्युदयाचलेन्द्र-

चिस्तीर्णतुङ्गशिखरस्खलितांशुनालः ।

क्षीवाङ्गनाजनकपोलतलामिताम्रः,

पायास्त्वो वः सुकिरणाभरणो विधस्वान ॥

इस भक्ति-रस-सिक्त स्तुति में प्रार्थयिता की सूर्य-परक परम भक्ति का पूर्ण परिचय मिलता है। इस लेख के अध्ययन में यह भी ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के गवर्नर बन्धुवर्मन् के समय में दशपुर (मालवा) में तन्तुवायों की श्रेणी द्वारा एक सूर्य-मन्दिर का पुनः संस्कार भी हुआ था^१ तथा दूसरे मन्दिर का निर्माण हुआ। सम्राट् स्कन्दगुप्त के इन्दौरवाले ताम्रपत्र में भगवान् सूर्य की प्रार्थना बड़ी ही ललित भाषा में हम प्रकार की गई है^२—

य विप्रा निधिवत्प्रबुद्धमनसो ध्यानैकतानस्तुतुः

यस्यान्तं त्रिदशासुरा न विविदुर्नोर्ध्वं च तिर्यग्गतिम् ।

यं लोको बहुरोगवेगविवशः संश्रित्य चेतोलभः

पायाद्वः स जगत्पिधानपुटभिद्रश्म्याकरो भास्करः ॥

इस लेख के पठन से ज्ञात होता है कि अन्तरवेद (गङ्गा-यमुना के द्वाब) में स्थित इन्द्रपुर में दो क्षत्रियों—अचलवर्मा तथा भुक्तुण्डसिंह—ने सूर्यपूजा के निमित्त एक सुन्दर भास्कर-मन्दिर का निर्माण कराया^३। इन सूर्य-मन्दिरों के निर्माण के अतिरिक्त अनेक गुप्त-कालीन सूर्य की प्रतिमाएँ भी मिली हैं। इन प्रतिमाओं से, लेखों में उल्लिखित, सूर्य-पूजा के प्रमाण की पुष्टि होती है। भूमरा में एक अत्यन्त

१. खयशोतबुद्धये सर्वमत्युदारमुदारया ।

संस्कारितमिदं भूयः श्रेण्या भातुमते गृहम् ॥

श्रेण्यादेशेन भवत्या च कारितं भवनं खेः ।

२. स्कन्दगुप्त का स्तूप का ताम्रलेख - का० ६० ६० न० १६ ।

३. कुमारगुप्त प्रथम का क्षत्रियानन्दवर्ममुकुण्डसिंहान्यामधिष्ठानस्थ प्राच्यादिशीन्द्रपुराधिष्ठान-

माडारयातलग्नमव प्रतिष्ठापितकभगवतं प्रतिः.....

सुन्दर सूर्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है^१। इन विवरणों के आधार पर यह कथन न्यायसंगत है कि गुप्त-काल में सूर्य-पूजा का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान था^२। अजमेर म्युज़ियम में कमन से प्राप्त एक सूर्य-प्रतिमा मुरक्षित है जिसमें सूर्य के गत अश्वों के चित्र अंकित हैं^३। वैशाली (मुजफ्फरपुर) तथा भीटा (इलाहाबाद) से कुछ ऐसी मुद्राएँ भी मिली हैं जिनके ऊपरी भाग में अग्निकुण्ड का चित्र मिलता है और नीचे के भाग में (भगवतो आदित्यस्य) लिखा है^४। इससे ज्ञात होता है कि इन स्थानों पर सूर्य-मन्दिर विद्यमान थे जिनकी ये मुद्राएँ हैं। इन उल्लेखों से गुप्त-कालीन सूर्य-पूजा का अनुमान किया जा सकता है। लेखों में की गई सूर्य की स्तुति से सूर्य-पूजकों की प्रगाढ़ भक्ति का परिचय मिलता है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि इस काल में सूर्य-पूजा का प्रचुर प्रचार था।

सर्वशक्तिमान् परमात्मा के विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि भिन्न-भिन्न स्वरूपों की पूजा के साथ ही साथ इस काल में शक्ति-पूजा का भी प्रचार था। सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के अधीन सनकानौक सामन्त ने गु० सं० ८२ में देवी साँची के समीप उदयगिरि पर एक गुहा का निर्माण कराया था^५। उस गुहा में महिषमर्दिनी (शक्ति का एक स्वरूप) की मूर्ति प्राप्त हुई है^६। उसी स्थान पर, महिषमर्दिनी देवी की मूर्ति के साथ ही साथ, सप्त मातृका—चण्डिका या चामुण्डा, माहेश्वरी, ब्रह्माणी, क्रौमारी, वाराही, नारसिंही तथा वैष्णवी—की मूर्तियाँ मिली हैं। भूमरा के तक्षकाला में निर्मित, पड्डुजी महिषमर्दिनी (दुर्गा) की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-लेखों में यत्र-तत्र शक्ति-पूजा का उल्लेख मिलता है। अतः इस काल में शक्ति-पूजा का अभाव नहीं था।

ऊपर के उल्लेखों से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि गुप्त-काल में भगवान् विष्णु को पूजा का सब से अधिक प्राधान्य था। सारा वातावरण विष्णुमय हो गया था। परन्तु विष्णु-पूजा के साथ ही साथ शिव-सूर्य तथा देवी की पूजा भी वर्तमान थी और इनका समुचित प्रचार था। यदि परम वैष्णव, आर्यसभ्यताभिमानी, हिन्दूधर्मोद्धारक गुप्त-नरेशों की शीतल छत्र-छाया में इस आस्तिक भागवत धर्म का प्रचुर प्रचार हुआ तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं था यह बिल्कुल स्वाभाविक ही था। ऐसा न होना ही अचम्भे की बात होती। परन्तु जिस प्रकार इस आस्तिक धर्म-रूपी लता ने, गुप्तों को सुशीतल छाया में, पनपना प्रारम्भ किया तथा इनके राजाश्रय से विस्तार पाया उसी प्रकार जैन तथा बौद्ध आदि नास्तिक धर्मों की भी इस काल में वृद्धि हुई,

१. मे० आ० सं० ३० नं० १६ प्ले० १४।

२. 'रूपम्' नं० ६ (१६२१) पृ० २५।

३. आ० सं० रि० (पश्चिमी सरकिल) सन् १६१६ प्ले० २६।

४. वही १६११-१२ पृ० ५८ नं० ६८।

५. का० ३० ३० पृ० २२।

६. कनिङ्गम—आ० सं० रि० भाग १० पृ० ५०।

उनका दर्शन-साहित्य ग्रन्थ-ग्रन्थों में भरा गया। अब जैन और बौद्ध धर्मों के विकास का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।

जैन धर्म के लिए इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना बलभी की प्रसिद्ध सभा थी। यह सभा वर्तमान महावीर की मृत्यु के ६८० या ६६३ वर्ष पश्चात्, सुराष्ट्र के प्रसिद्ध नगर बलभी में, हुई थी। इस सभा का सभापति देवधिर् जैन धर्म

गणि नाम का एक सुप्रसिद्ध जैन विद्वान् था। यह सभा बड़े समारोह से हुई थी। दूर दूर के जैन विद्वानों ने इसमें पधारने का कष्ट किया था। जैन श्वेताम्बर सम्प्रदाय के जितने भी सिद्धान्त तथा मूल पुस्तकें थीं वे सब अभी तक जैन आचार्यों के मस्तिष्क में तथा उनके शिष्यों की जिह्वा पर ही निवास कर रही थीं। उन्हें अभी तक लेखबद्ध होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। अतः इन सब विद्वानों ने मिलकर इन जैन श्वेताम्बर धर्म के मूल सिद्धान्तों तथा तत्त्वों को लिपिबद्ध कर दिया। यही इस सभा की विशेषता थी। जैन धर्म के जो सिद्धान्त इतने दिनों तक लिपिबद्ध नहीं हो सके थे वे सब लिखे गये। इसी काल में क्षपणक तथा सिद्ध दिवाकर इन दो जैन न्यायदर्शन के कर्ताओं का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने अपनी ग्रन्थों से जैन दर्शन-भाण्डार को भर दिया तथा इस धर्म के प्रचार के लिए जी तोड़ परिश्रम किया। इस समय में जैन धर्म के प्रचार के अनेक प्रमाण गुप्त-लेखों में पाये जाते हैं। गु० सं० ११३ (ई० सं० ४२३) के मथुरावाले लेख में एक जैन स्त्री हरिस्वामिनी द्वारा जैनमूर्ति के दान का वर्णन मिलता है^१। उदयगिरि-गुहा में शंकर द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना का वर्णन मिलता है। इसकी तिथि गु० सं० १०६ है^२। गुप्त-सम्राट् स्कन्द-गुप्त के शासन-काल में मद्र नामक एक व्यक्ति द्वारा कहेम (जिला गोरखपुर, यू० पी०) में आदिकर्तृन् की मूर्ति के साथ एक स्तम्भ-निर्माण का उल्लेख मिलता है^३। श्रीभगवान् लाल इन्द्रजी ने अनुमान किया है कि आदिकर्तृन् से—आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महावीर—इन पाँच जैन तीर्थंकरों का तात्पर्य है। मथुरा में गुप्त-कालीन अनेक जैन मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे जैन धर्म के प्रचार की प्रामाणिकता सिद्ध होती है^४। उत्तरा बङ्गाल में जैनधर्म-सम्बन्धी (पाँचवीं शताब्दी के) अनेक लेख मिले हैं। पहाड़पुर (राजशाही, बङ्गाल) में गु० सं० १५६ का एक लेख मिला है जिसमें एक ब्राह्मण द्वारा वटगोहली नामक स्थान में जैनविहार की मूर्ति की पूजा के निमित्त भूमिदान का उल्लेख मिलता है^५। फ्राहियान के निम्नांकित कथन से इन सब लेखों की पुष्टि

१. ए० इ० भा० २ पृ० २१०; मथुरा का लेख गु० सं० १३५ (गु० ले० नं० ६३)।

२. का० इ० भा० ३ नं० ६१।

३. पुण्यस्कन्ध स चक्रे जगदिद्रमखिलं संसरद्वीदय भीतः,

श्रेयोऽयं भूतभूयै पथि नियमवन्तामर्हतामादिकर्तृन् ॥—का० इ० भा० नं० १५।

४. वेगेल—कैटलाग आफ आरके० म्यूजियम मथुरा नं० को० १, ६, ७।

५. ए० इ० भाग २० नं० ५।

देती है। “जब सूर्य पश्चिम दिशा में रहता था तो जैनियों के देवालय पर भगवान् के विहार की छाया पड़ती थी। परन्तु जब सूर्य पूर्वदिशा में रहता था तब देवालय की छाया उत्तर ओर पड़ती थी। परन्तु बुद्धदेव के विहार पर नहीं पड़ती थी। जैनियों के आदमी नियत थे। वे नित्यप्रति देवालय में भाँड़ लगाया करते थे, पानी छिड़कते थे, धूप, दीप दिग्वाते तथा पूजा करते थे”^१। इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि उस काल में बौद्ध-विहार के समीप जैनियों के भी देवालय होते थे जिनमें वे अपनी रीति से पूजा करते थे। जैनधर्माचार्यों के मन्दिर चारों ओर निर्मित थे जिनमें जैनी लोग स्वतन्त्रता से पूजा करते थे। इन उल्लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस वैष्णवधर्म-प्रधान काल में भी जैन धर्म का कुछ कम प्रचार न था। जैन देवताओं की मूर्तियाँ मन्दिरों में स्थापित की जाती थीं और उनकी विधिवत् भादर पूजा होती थी।

इस काल में भगवान् बुद्ध के धर्म का भी बड़ा प्रचार हुआ। धार्मिक प्रचार के साथ ही साहित्यिक वृद्धि भी कुछ कम नहीं हुई। इसी काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् वसुवन्धु तथा उनके कनिष्ठ भ्राता असंग का आविर्भाव हुआ। इन दोनों विद्या-वीर वन्धुओं ने अपनी अमूल्य कृतियों से बौद्ध धर्म के दर्शन-साहित्य के भाण्डार को खूब ही भरा। अपनी प्रण्वर बुद्धि से इन्होंने ‘विज्ञानपाद’ का नया सिद्धान्त निकाला तथा बौद्ध दर्शन में क्रान्ति सी मचा दी। दिङ्नाग जैसे बौद्ध न्याय के परम प्रवीण पण्डित ने इसी काल को अपने जन्म ग्रहण से विभूषित किया था। उन्होंने एक नये बौद्ध न्याय की नींव डाली तथा उनका परम उत्कृष्ट ग्रन्थ ‘प्रमाण-समुच्चय’ प्रामाणिकता की कोटि में माना जाने लगा। इस विद्वान् ने नये-नये दार्शनिक सिद्धान्तों की उद्भावना की तथा इस प्रकार से बौद्धदर्शन को अपने उर्वर मस्तिष्क की उपज से भर दिया। इन्हीं कारणों से दिङ्नाग का स्थान अत्यन्त ऊँचा माना जाता है। इस काल में महायान सम्प्रदाय पर मूर्ति-पूजा का बड़ा प्रभाव पड़ा। अतः उसमें क्रमशः भक्ति का प्रवेश होने लगा। जब महायान भक्तिमत्त से पग गया तब अपने भगवान् की मूर्ति बनाकर पूजा करने की भी इसको सूझी। अतः महायान धर्मानुयायियों ने बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना प्रारम्भ कर दिया। इस समय में प्रचुर संख्या में बौद्ध-मूर्तियाँ बनीं। यही कारण है कि सारनाथ के संग्रहालय में गुप्त-कालीन बौद्ध मूर्तियों की इतनी प्रचुरता है। गुप्त-काल में बोधिसत्त्व-पूजा का बहुत प्रचार हुआ, इसी से अवलोकितेश्वर की अनेक नमूने की मूर्तियाँ उक्त संग्रहालय में सुरक्षित हैं^२। इस काल की विशेष महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं महायान पन्थ में भक्ति का प्रचार, मूर्ति का निर्माण, आचार पर ध्यान तथा बौद्ध दार्शनिक साहित्य की उन्नति।

गुप्त-लेखों और चीनी यात्री फाहियान के यात्रा-विवरण से गुप्त-काल में बौद्ध धर्म के प्रचार पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। फाहियान ने लिखा है कि हिन्दूधर्म के साथ ही साथ बौद्ध धर्म का भी प्रचार था। उसने अपने यात्रा-मार्ग में स्थित समस्त बौद्ध

१. फाहियान का यात्रा-विवरण, पृ० ४४-४५।

२. महाचार्य—सारनाथ का इतिहास पृ० ६५।

विहारों का वर्णन किया है जो बड़ा ही रोचक है। फाहियान के बौद्ध धर्म के प्रचार-संबंधी कथन की पुष्टि अनेक बौद्ध मूर्तियों से होती है जो उस काल में बनी थीं। केवल एक स्थान सारनाथ (काशी) में, जो उस समय बौद्ध-तत्त्वज्ञ-कला का एक केन्द्र था, सहस्रों बौद्ध मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। इस समय का अनेक बौद्ध-मूर्तियों पर किसी गुप्त राजा का नाम तथा गुप्त-संवत् का उल्लेख मिलता है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति अन्नकार्दव के द्वारा, गु० सं० ६३ में, काकनादवाट नामक महाविहार में एक ग्राम तथा २५ दीनार के दान का वर्णन मिलता है। इसी के मूल्य से प्रतिदिन पाँच भिक्षुओं के भोजन का तथा रत्नगृह में दीपक का प्रबन्ध होता था^१। कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल में बुधमित्र ने गु० सं० १२६ में, मनकुश्वर (प्रयाग, यू० पी०) नामक स्थान में, बुद्धदेव की प्रतिमा स्थापित की थी^२। इसी राजा के शासनकाल में मथुरा में एक बौद्ध लेख गु० सं० १३५ का मिला है^३। इसी प्रकार सारनाथ में मिली भगवान् बुद्ध की प्रतिमाओं में कुमारगुप्त द्वितीय और बुधगुप्त के नामों का तथा गु० सं० की तिथियों का (क्रमशः १५४ तथा १५७) उल्लेख मिलता है। बुद्ध की इन प्रतिमाओं को अभयमित्र ने बनवाया था^४। इन सब प्रतिमाओं के अतिरिक्त चौथी शताब्दी में मञ्जुश्री की उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति पाँचों ध्यानी बुद्धों—अमिताभ, अक्षोभ्य, अमोघसिद्धि, रत्नसम्भव तथा वैरोचन—या पहले के दो बुद्धों—अमिताभ तथा अक्षोभ्य—से मानी जाती है। इस प्रकार से मञ्जुश्री तथा अवलोकितेश्वर की अनेक मूर्तियाँ इसी काल में बनने लगी थीं^५। इन सब लेखों, मूर्तियों तथा फाहियान के यात्रा-विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में बौद्ध धर्म का प्रचुर प्रचार था। अनेकों बौद्ध-महाविहार संस्थापित हुए, बुद्ध की मूर्तियाँ बनीं तथा गन्दियों का निर्माण हुआ। कहाँ तक कहा जाय, नालन्दा के विश्वविद्यालय की स्थापना भी बौद्ध धर्म के अधिक प्रचार का ज्वलन्त उदाहरण है।

ऊपर जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में वैष्णवधर्म, जैनधर्म तथा बौद्धधर्म का अत्यन्त प्रचार था। इस काल में वस्तुतः इन तीनों धर्मों की उन्नति हुई। वैष्णव धर्म तो गुप्तों का राजधर्म था अतः उसका प्रचुर प्रचार होने में आश्चर्य की बात ही क्या है? परन्तु इसके अतिरिक्त नास्तिक जैन तथा बौद्ध धर्मों का भी कुछ कम प्रचार नहीं हुआ। इस कथन की प्रबल पुष्टि उन लेखों, सिक्कों, मूर्तियों और मुद्राओं से होती है जिनका विस्तृत विवरण ऊपर दिया गया है।

१. ईश्वरवासकं पञ्चगण्डल्याम् प्रणिपत्य ददाति पञ्चविंशतीश्च (तिब्ब) दीनारान् *।
—सौची का लेख।—का० इ० इ० नं० ५।

२. ओऽयं नमो बुद्धानाम्। भगवतः सम्यक्सम्बुद्धस्य स्वमताविबुद्धस्य दयं प्रतिमा प्रतिष्ठापिता भिक्षु बुद्धमित्रेण।—का० इ० इ० नं० ११।

३. बैनजी—गुप्त लेकनमें पु० १०६।

४. का० सं० वि० १६१३—८४।

५. डा० विनयतोष भट्टाचार्य—बुधिष्ट आश्वासनाभाषी पृ० ३८।

वस्तुतः यह भव धर्मों के पनपने का समय था। इस युग में न तो साम्प्रदायिक मतभेद ही था और न 'कम्युनल कैन्कर'। सब धर्मानुयायी शान्ति तथा सुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे। हिन्दू-मन्दिर के पास ही बौद्धों का महाविहार वर्तमान था और भगवान् बुद्ध की प्रतिमा के पास जैनो की मूर्तियाँ थीं। एक ब्राह्मण के घर के पास बौद्ध निवास करता था और बौद्ध के गृह के समीप एक जैनो की सोपड़ी विद्यमान थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस काल में इन परस्पर-विरोधी धर्मों में भी द्वेष का लेश नहीं था। सभी प्रेमभाव से एकत्र निवास करते हुए अपने-अपने धर्म का पालन करते थे। सर्वत्र विश्वविजयिनी शान्ति का एक-छत्र साम्राज्य था तथा आनन्द ही आनन्द व्याप्त था। इस समस्त विश्वव्यापिनी शान्ति का प्रधान कारण गुप्त-नरेशों की धार्मिक-सहिष्णुता थी। वैष्णव धर्मानुयायी होने पर भी गुप्त नरेशों ने किसी धर्म-विशेष के लिए कभी पक्षपात का पल्ला नहीं पकड़ा और सर्वदा समभाव से व्यवहार किया। उनके विशाल हृदय तथा उदार चित्त में वैष्णव धर्म के लिए जितना आदर था उतना ही जैन तथा बौद्ध धर्म के लिए भी था। उन्होंने इन नास्तिक धर्मों के प्रति मौखिक सहायभूति ही नहीं दिखलाई वस्तुतः राज्यकोष से पर्याप्त धन देकर अनेक बौद्ध मन्दिरों का निर्माण कराया था तथा बौद्ध महाविहारों को सहायता की थी^१। अन्य पाश्चात्य-नरेशों की भाँति, किसी राजनैतिक चाल से, उन्होंने अन्य धर्मों का सहायता नहीं पहुँचाई बल्कि यह अलौकिक उदारता उनके आदर्श चरित्र का एक स्वाभाविक अंग थी। गुप्त-नरेशों की धार्मिक-सहिष्णुता की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी ही है। जब हम उस सर्वत्र शान्तिमय तथा आनन्द से प्लावित, धार्मिक कलह से विरहित, गुप्त-साम्राज्य की कल्पना करते हैं तो सचमुच उसके आगे स्वर्ग का सुख भी तुच्छ मालूम पड़ता है। धन्य थे वे परम उदार, विशालहृदय गुप्त-नरेश तथा धन्य थी उनका धार्मिक सहिष्णुता! यदि धार्मिक दृष्टि से भी गुप्त-काल को 'सुवर्ण-युग' कहें तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी। जिस काल में परस्पर-विरोधी धर्म भी अपना कुटिल तथा सापत्न्यभाव छोड़कर शान्तिपूर्वक रहे उसे 'सुवर्ण-युग' के सिवा और कहा ही क्या जा सकता है?

गुप्त-कालीन भौतिक-जीवन

मनुष्य के जीवन में समाज का बहुत बड़ा स्थान है। समाज मनुष्य-जीवन का प्राण है। यदि मनुष्य को समाज से बाहर कर दिया जाय तो उसका जीवन निर्वाह करना कठिन हो जायगा। सिद्ध महात्माओं के लिए समाज भले ही उपयोगी न हो परन्तु जन साधारण के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। अंगरेज़ी में एक कहावत है — Man is a social animal. अर्थात् मनुष्य समाज का आदमी है। यह कथन अक्षरशः सत्य है। समाज में मनुष्य के लिए चार आश्रम—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास—बनाये गये हैं। प्राचीन भारतीय ज़िम प्रकार ब्रह्मचर्य-काल में अध्ययन और संन्यास में तपस्या को प्रधानता देते थे उसी प्रकार गार्हस्थ्य काल में वे सांसारिक सुख तथा आनन्द पर विशेष ज़ोर देते थे। इस काल में सांसारिक सुखों और वैभवाँ का उपभोग करने में वे कभी त्रुटि नहीं करते थे। गत अध्याय में गुप्त-कालीन समाज का वर्णन किया गया है अतः यहाँ गुप्त-कालीन भौतिक-जीवन का वर्णन करना कुछ अप्रासंगिक न होगा। इस अध्याय में दिखलाया जायगा कि गुप्त-काल में लोगों का रहन-सहन कैसा था, वे कैसे आमोद-प्रमोद पसन्द करते थे, कैसे वस्त्र पहनते और कैसे आभूषण धारण करते थे। इसका पता भी इससे लगेगा कि गुप्तकाल में भौतिक जीवन कितना ऊँचा था।

गुप्त-काल में भौतिक जीवन अपनी परा काष्ठा को पहुँचा हुआ था। लोग सुख से अपना समय बिताते थे। फाहियान ने तत्कालीन सुख-सम्पत्ति का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। उसके वर्णन से पता चलता है कि उस समय के लोगोंने अपने रहने के लिए बड़े बड़े महल बनवाये थे^१। सामग्री महाकवि शूद्रक ने वसन्तसेना के घर का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसका घर एक बहुत बड़ा महल था जिसमें सात प्रकोष्ठ (आजकल के शहर में बने हुए घरों का चौक) बने हुए थे। इन महलों की सीढ़ियों में अनेक रत्न जड़े थे और बाहर चूने से सफ़ेदी की गई थी^२। वसन्तसेना के महल में आजकल की तरह खिड़कियाँ (वातायन) थीं^३। कालिदास ने भी उस समय के महलों में खिड़कियों के होने का वर्णन किया है^४। अपनी प्रिया के पास सेव को भेजते समय

१. फाहियान का यात्रा-विवरण।

२. विदितरत्नप्रतिवद्धा वसन्तसेनो गिताः।

न चक्षुर्नेत्रावयवः दंतं सुगन्धयुक्तम् ॥ — सुश्रुतकटिक ४।

३. स्फुटितान्तायनसुस्तनन्त्रैः निशान्तजोवाङ्मनिर्गन्तुः । — २० प्र० ४।

४. प्रासाद्वान्तायनसंस्थितानां नेत्रोत्सर्गं सुसुगन्धयुक्तम् । — २३० ४। २४।

यज्ञ कह रहा है कि ऐ मेघ ! खिड़की के द्वार से ही तुम मेरी प्रिया के पास जाना^१ । महलों में स्नानागार भी हुआ करते थे । आजकल की भाँति उस समय भी महल के प्रधान फाटक के आगे पहरेदार खड़ा रहता था^२ । मनुष्यों के मनोरंजन के लिए गान-भवन, नाटक-गृह और चित्रशाला आदि विद्यमान थे जिनमें आकर नागरिक आनन्द लाभ किया करते थे । रत्नावली नाटिका में प्रेक्षागृह, संगीतगृह और चित्रशाला का बड़ा सुन्दर वर्णन पाया जाता है^३ । बाण ने भी चित्रशाला और गन्धर्वशाला का रमणीय विवरण दिया है । इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि उस काल में रमणीय और भिन्न-भिन्न प्रकार के गृहों का प्रचुर प्रचार था ।

आजकल की भाँति गुप्त-कालीन शौकीन लोग भी अपने घर के आगे एक छोटा सा उद्यान लगाया करते थे । ये उद्यान बड़े ही सुन्दर होते थे । इनमें अनेक रमणीय पक्षी पाले जाते थे । इनमें एक तालाब और कीड़ा-पर्वत भी होता था जो बहुत सुन्दर होता था । महाकवि कालिदास ने यज्ञ के घर के आगे ऐसे ही उद्यान का वर्णन किया है जिसमें एक तालाब था और उसकी सीढ़ियाँ मरकत मणि से जड़ित थीं^४ । आपने शहर के 'बाहरी तरफ' भी उद्यानों का वर्णन किया है । शूद्रक ने भी महलों के आगे उद्यानों का वर्णन किया है^५ । ये उद्यान बड़े आनन्दप्रद थे जिनमें रसिकजन आनन्द किया करते थे ।

तत्कालीन शौकीन मनुष्य, अपने मनोरंजन के लिए, अनेक प्रकार के पक्षी पालते थे । शूद्रक ने वसन्तसेना के महल के सातवें प्रकाण्ड का वर्णन करने हुए शुक, सारिका, कोयल, काक, तिच्चिर, चातक, कबूतर, मोर और हंस पक्षि-पालन आदि पक्षियों के पाले जाने का उल्लेख किया है^६ । कहीं शुक सूक्त पढ़ रहा है तो कहीं कोयल कुहू-कुहू की सुन्दर ध्वनि कर रही है । कहीं तिच्चिर अपनी रणकुशलता दिखला रहा है तो कहीं सारिका सुन्दर एवं मधुर शब्द बोल रही है । उस समय भी काक को दूध-भात खिलाने की चाल थी^७ । कालिदास ने यज्ञ-पत्नी के घर मधुर-भाषण निपुण रसका सारिका का वर्णन किया है^८ । बाण ने शूद्रक की सभा में एक प्रतिहारी के द्वारा लाये गये पण्डित शुक का वर्णन किया है ।

१. मेघदूत उत्तराद्वय^१ ।

२. श्रोत्रिय इव सुखोपविष्टो निद्राति दैवारिकः ।—मृच्छकटिक अं० ४ ।

३. मुकुर्जी—हर्ष० ।

४. मेघदूत उत्तरार्द्ध ।

५. मृच्छकटिक ।

६. पठति शुकः, कुरकुरायते मदनसारिका, योध्यन्ते लावकाः, प्रेध्यन्ते पञ्जरकणोताः ।

—मृच्छकटिक ४ ।

७. सदम्ना कलमोदनेन प्रलोभिता न भक्षयन्ति वायसाः बलिं शुभासवर्णतया ।—मृच्छकटिक ४ ।

८. पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां,

कचिद्भर्तुः रमरसि रसिके ! त्वं हि तस्य प्रियेति ।—उत्तरमेघ २५ ।

पहाड़पुर (ज़ि० राजशाही, उत्तरी बंगाल) की खुदाई में हंस, भयूर, कोकिल आदि पक्षियों के बहुत से चित्र मिले हैं जिनसे गुप्त-कालीन पालतू पक्षियों का ज्ञान होता है तथा तत्कालीन साहित्य में वर्णित पक्षियों के वर्णन की पुष्टि होती है^१। इन पक्षियों के अलावा अनेक जानवरों के रखने की भी प्रथा थी। शूद्रक ने वसन्तमेवा के महल में भेड़ों की गर्दन मले जाने का वर्णन किया है। महाराज दर्पवर्धन के महल में भी हिरन, कस्तूरीमृग तथा अन्य जानवरों के पालने का उल्लेख मिलता है^२।

गुप्त-काल में सवारी आदि के काम के लिए प्रायः घोड़ा, हाथी, रथ और पाल-कियों का उपयोग किया जाता था। गुप्तकालीन वाघ गुफाओं में घोड़ों और हाथियों पर चढ़े हुए स्त्री-पुरुषों के चित्र मिलते हैं^३। पहाड़पुर की खुदाई में प्राप्त घोड़े और रथ पर सवार सैनिकों के चित्र

दर्शनीय हैं। कालिदास ने लिखा है कि जय इन्दुमती का स्वयंवर रचा गया तब वह अपने पति के वरण करने के लिए पालकी पर चढ़कर स्वयंवर में आई। पालकी में चार आदमी कन्धा लगाये हुए थे^४। शूद्रक ने 'प्रवहण' नामक एक गाड़ी का वर्णन किया है जिसमें घोड़े जुते रहते थे^५। शायद वह आजकल की बगियों के आकार की होनी थी। साधारणतया वहन कार्य के लिए घोड़े तथा गाड़ी आदि का प्रयोग होता था परन्तु लड़ाई में रथ ही काम में लाये जाते थे।

गुप्त-कालीन मूर्तियों और साहित्यिक वर्णनों से हमें इस काल में स्त्री पुरुषों के द्वारा व्यवहृत वस्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में शीत और उष्ण ऋतु के अनुसार समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तों के समय में प्रधानतया ऊनी और रेशमी वस्त्रों का ही व्यवहार होता था^६। रेशम का कपड़ा चीन देश से आता था। इसी कारण यह 'चीनांशुक' कहलाता था। महाकवि कालिदास ने अभिशान-शाकुन्तल में इसी 'चीनांशुक' वस्त्र का उल्लेख किया है^७। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्तों के समय में इस वस्त्र का प्रचुर प्रचार था।

गुप्त-काल में स्त्री और पुरुष भिन्न-भिन्न वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुषों के लिए अधोवस्त्र (धोती) तथा ऊर्ध्ववस्त्र—उत्तरीय या उत्तरासंग (चादर, दुपट्टा)—का व्यवहार होता था^८। इस युग की मूर्तियों पर सादे और बारीक वस्त्रों का आभरण

१. आ० सं० ३० रि०।

२. मुकुर्मी हर्ष पृ० ६१ [कादम्बरी] पूर्वार्ध-प्रारम्भ।

३. वाघ केवस दृश्य ६।

४. अनुष्यवाञ्छ चतुरस्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि।

विवेश मञ्चान्तरराजमार्ग परिवरा लृप्तविवाहवेपा ॥—रघुवंश ६।१०।

५. सृच्छकटिक।

६. फाहियान का यात्रा-विवरण पृ० ६०।

७. चीनांशुमिव नेत्रैः प्रसिद्धं बभूवमानसः—शाकुन्तल।

८. सेतुल लक्ष्मण स्तंभ-विशेष १०० १२३।

दर्शाया गया है जिससे अधवस्त्र को इस रूप में देखना कठिन हो जाता है। गुप्त-कालीन सेने के सिक्कों पर राजाओं के चित्र एक प्रकार के लम्बे कोट (Persian Coat) पहने हुए अंकित मिलते हैं।^१ साधारण मनुष्य सिर पर उष्णीष (पगड़ी) तथा राजा लोग मुकुट धारण करते थे। कालिदास ने इन्दुमती के स्वयंवर में आये हुए राजाओं के सिर पर मुकुट का वर्णन किया है^२। प्रायः सभी कन्धे पर चादर रखवा करते थे। बौद्ध, हिन्दू और जैन साधुओं के व्यवहार के लिए क्रमशः लाल, भगवा तथा सफ़ेद कपड़े का वर्णन साहित्य में मिलता है। स्त्रियाँ साड़ी पहनती थीं। उनका कपड़ा रंगीन हुआ करता था। नर्तकियाँ, नृत्य के समय, लहंगा पहनती थीं। मथुरा के कंकाली टीले से मिले हुए प्रस्तरों में लहंगा और चादर (बन्डी) पहने हुए स्त्रियों के चित्र अंकित हैं^३। गुप्त-कालीन वाघ (गालियर राज्य में स्थित) की गुफाओं में अनेक स्त्रियों के चित्र अंकित हैं जिनमें स्त्रियाँ साड़ी और चोली पहने दिखलाई गई हैं^४। अजन्ता के चित्रों में एक श्याम-वर्ण स्त्री का चित्र है जो छ्छांट की अँगिया पहने है। इससे स्त्रियों द्वारा छ्छांट के प्रयोग का भी पता चलता है।

गुप्त-काल में बालों के शृङ्गार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। पुरुष बड़े-बड़े बाल रखते थे। बालकों के घुँघराते लम्बे बालों को काकपद्म कहा जाता था तथा ये बड़े शौक से रखे जाते थे। महाकवि कालिदास ने बालक केश और रामचन्द्र के सिर पर काकपद्म का वर्णन किया है^५। पहाड़पुर की खुदाई में प्राप्त एक मन्दिर में बलराम की मूर्ति मिली है जिसमें, उनकी किशोरावस्था में, उनके सिर पर बालों की लम्बी चोटियाँ दिखलाई गई हैं। काशी के भारत-कला-भवन में कार्तिकेय की एक मूर्ति मिली है जिसमें उनके सिर पर काकपद्म विराजमान हैं। वाघ की गुफाओं में स्त्री-मायिकाओं के सिर के पीछे ग्रन्थि-युक्त केश हैं जो श्वेत पुष्पों की मालाओं से गुँथे गये तथा विभूषित हैं^६। मूर्तियाँ तथा चित्रों में स्त्रियों के केश-विन्यास का सुन्दर प्रकार मिलता है। गुप्त-काल में स्त्रियाँ सुगन्धित द्रव्यों को जलाकर, उनकी गर्मी से, अपने गीले केशों को सुखाती तथा सुगन्धित करती

१. हेवेल — इंडियन स्कल्पचर एण्ड पेंटिंग। प्लेट नं० ३५।

२. 'अस्त्रिचयथाभागमवस्थितेऽपि स्वसंनिवेशाद्व्यतिष्ठति विनीव।

ब्रह्माशुगर्भाङ्गुलिर्नम्रमेकं व्यापारयामास करं किरौटे ॥—रघु० ६।१६।

३. सिमथ—मथुरा एन्टिक्विटी प्लेट्स १४ तथा ८५।

४. वाघ केव्स दृश्य ६.

५. सवृतचूलश्चलकाकपद्मैरमात्यपुत्रैः स वयोभिरन्वितः।—रघु० ३।२८।

कै शिकेन स किल क्षितिश्वरो राममध्वरविवातशान्तये।

काकपद्मधरमेत्य याचितः तेजसां हि न वयः प्रतीक्षते ॥ वही ११।१।

६. वाघ केव्स दृश्य ४ प्लेट डी—ई० पृ० ५०।

थी। कालिदास ने इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है^१। केशों में मन्दार के फूल लगाकर उनको सुगन्धित करने का उल्लेख भी कालिदास ने किया है^२।

बालों के सुन्दर जूड़ा पर सुगन्धित सामग्री और माँती की लड़े वा कोई रत्न-जटित आभूषण धारण किया जाता था। अजंता की गुफा में एक स्त्री के केश-विन्यास और शृङ्गार करने का एक बहुत ही सुन्दर चित्र है^३।

शरीर को सुन्दर और रमणीय बनाने के निमित्त आभूषण का प्रयोग गुप्त-काल में भी प्रचुर परिमाण में किया जाता था। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन होते थे।

आभूषण आजकल के राजाओं की भाँति गुप्त-कालीन नरेश भी आभूषणों के कुछ कम प्रेमी नहीं थे। महाकवि कालिदास ने वर्णन किया

है कि इन्द्रुमती के स्वयंवर में समागत राजवृन्द केयूर (विजायठ) अंगुलीयक (अँगूठी) और हार पहने हुए थे^४। ये केयूर रत्नों से जटित और बहुमूल्य होते थे तथा अँगूठी रत्नों की बनी हुई थी। यज्ञ के हाथ में सुवर्ण के वलय पहनने का उल्लेख भी कालिदास ने किया है^५। पट्टाड़पुर (राजशाही, बंगाल) की खुदाई में पुरुषों की मूर्तियाँ मिली हैं जिनके वक्षःस्थल पर यज्ञोपवीत, कटि पर कटिवन्ध तथा उदर में उदरबन्ध आदि आभूषण पाये जाते हैं^६। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में नवयुवक पुरुषों को भिन्न-भिन्न आभूषण पहनने का उपदेश दिया है^७। इन सब वर्णनों से गुप्त-कालीन पुरुषों के आभूषणों का पता चलता है। गुप्त-कालीन सिक्कों पर ऐसे चित्र मिलते हैं जिनमें राजा कर्णभूषण पहने हुए दिखलाया गया है। स्त्रियों पैरों में भुँवरुवाले गहने और हाथों में कड़ा पहनती थीं। अमूल्य मणियों और रत्नों के हार, अँगूठियाँ, रत्नजटित भुजबन्ध तथा कुण्डल आदि गहनों का उपयोग होता था। अजन्ता की गुफाओं में ऐसे आभूषणों से सुसज्जित अनेक चित्र अङ्कित हैं^८। चन्द्रगुप्त प्रथम तथा कुमारदेवी वाले सोने के सिक्के पर, विवाह के उपलक्ष्य में, राजा कुमारदेवी को अँगूठी देते हुए अङ्कित किया गया है।

१. जालोद्गर्गणैः उपचितवपुः केशसंस्कारधूपैः ।—पूर्वमेव ३२ ।

२. मेपदूत, पूर्व ।

३. सिन्धु—हिस्ट्री आव फाइन आर्ट्स इन इंडिया । पृष्ठ ५६ ।

४. विस्तृतममादपरा विलासो रत्नानुविद्धाङ्गदकोटिलग्नम् ।

प्रालम्बमुत्कृष्य यथावकाशं विनाय साचोक्तचारुवक्त्रः ॥—रघु० ६।१४ ।

कुशेरायाताम्रतलेन कश्चित् करेण रेखाध्वजलाङ्घनेन ।

रत्नाङ्गुलीयप्रभयासुविद्धासुदीरयामास सलीलमच्चान् ॥—वही ६।१८ ।

कश्चिच्छिष्टरश्मिभिराग्राह्यः सूर्यस्तथाप्यपततपरीऽभूत् ।—वही ६।१६ ।

५. तस्मिन्ना कर्तव्यदन्तानि । गु-तः २५ वक्राणि ।

नीत्वा मातुः कमन्वलयन् शरित्तमलेष्टः । मन्दस पूर्व २ ।

६. आ० स० ६० रि० — १६२५-२६ ।

७. कामसूत्र अ० ३ ।

८. सिन्धु—हिस्ट्री आव फाइन आर्ट्स इन इंडिया, चित्र २०६ ।

शुद्धक ने चारुदत्त की स्त्री के द्वारा वसन्तसेना के लिए प्रेषित मोतियों के हार का वर्णन किया है^१ तथा वसन्तसेना के, चारुदत्त के घर रखे गये, अनेक आभूषणों के चोरी चले जाने का भी उल्लेख किया है^२। वात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए आभूषण पहनना अत्यन्त आवश्यक बतलाया है और लिखा है कि स्त्री सदा सुन्दर वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित होकर पति के सम्मुख जाया करे^३। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में आभूषणों का प्रचुर प्रचार था और स्त्री-पुरुष बड़े चाव से इन्हें पहनते थे। इसके अतिरिक्त गुप्त-कालीन मूर्तियों का अवलोकन करने से तत्कालीन आभूषणों का पूर्ण ज्ञान हो सकता है।

सामाजिक जीवन में आनन्द-लाभ के निमित्त, समय-समय पर, बड़े-बड़े उत्सव हुआ करते थे। महर्षि वात्स्यायन ने इन उत्सवों को पाँच भिन्न-भिन्न भागों में विभक्त

उत्सव

किया है। पूजा के लिए सामूहिक यात्रा, समाज-गोष्ठी, समा-पानक, उद्यान भ्रमण और समस्या-क्रीड़ा ये पाँच उत्सव थे^४।

वात्स्यायन के मतानुसार इन सार्वजनिक उत्सवों का आनन्द अपने घनिष्ठ मित्रों और समान वयवाले सहवासियों के साथ ही लिया जा सकता है^५। फ्राइयान ने पाटलिपुत्र के वर्णन में लिखा है कि “प्रति वर्ष रथ-यात्रा होता है। दूसरे मास की आठवीं तिथि को यात्रा निकलती है। चार पहिये के रथ बनते हैं। यह पूस पर ढाढ़ा जाती है जिसमें धुरी तथा हर्से लगे रहते हैं। रथ बीस हाथ ऊँचा और सूप के आकार का बनता है। ऊपर से संकेत चमकाया ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है। भौंति भौंति की रैगाई होती है। देवताओं की मूर्तियाँ सोने, चाँदी और स्फटिक की बनती हैं। रेशम की ध्वजा और चाँदना लगती है। चारों कोने कलँगियाँ लगती हैं। बीस रथ होते हैं। एक से एक सुन्दर और भड़काले, सबके रंग न्यारे। नियत दिन पर आसपास के यति और गृह्य इकट्ठे होते हैं। गाने-बजानेवालों को साथ ले लेते हैं। पारी-पारी से नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें दो रातें बीत जाती हैं। सारी रात दिया जलता है। गाना, बजाना और पूजन होता है। प्रत्येक जनपद में ऐसा ही होता है।”^६ इन सब आनन्दप्रद उत्सवों के अतिरिक्त मनोरंजन के और भी अनेक साधन थे।

१. काटिशतसहस्रमूल्येन च मुक्ताहारैः ।—मृच्छकटिक ५० ३२ ।

२. वही, अ० ४ ।

३. नायकस्य च न विमुक्ताभूषणं विजने संदर्शने लिखेत् ।—कामसूत्र ५० २२६ ।

४. वृत्तान्तिवन्धनं, गोष्ठीसमवायः, समापानकम्, उद्यानगमनं, समस्या क्रीडाः प्रवर्तयेत् ।
—कामसूत्र, ५० ४६ ।

५. समस्याया सहक्रीडा विवाहा संगतानि च ।

समानैरेव कार्याणि नोत्तमैर्नापि वाऽधमैः ॥

परस्परसुखास्वादो क्रीडा यत्र प्रयुज्यते ।

विशेषयन्ता चान्योन्य संबंधः स विधीयते ॥ — कामसूत्र, ५० १९० ।

६. फ्राइयान का यात्रा-वर्णन, ५० ५६-६० ।

राजा और क्षत्रिय वर्ग आखेट को बहुत पसन्द करते थे। राजा और राजकुमार अपने साथियों के सहित शिकार करने के लिए जाया करते थे। गुप्त-कालीन भिक्षु

गुप्त-सम्राटों की मृगया-प्रियता के ज्वलन्त उदाहरण हैं।
मनोरंजन के अन्य साधन सिक्कों पर समुद्र-गुप्त बाघ का शिकार करता हुआ और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्त प्रथम सिंह का शिकार करने हुए दिखलाये गये हैं। सिक्के में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी प्रचण्ड विक्रान्त कृपाण में सिंह को भारने हुए दिखलाया गया है^१। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-महाराज मृगया-कौशल में अत्यन्त निपुण थे और उन्हें आखेट अत्यन्त प्रिय था। महाकवि कालिदास ने भी, अपने अभिज्ञान-शाकुन्तल में, मुक्तकण्ठ से मृगया की प्रशंसा की है तथा इसके अनेक गुण दिखलाते हुए लिखा है कि लोग व्यर्थ ही मृगया को व्यसन कहा करते हैं, इसमें अधिक विनोद भला और कहाँ मिल सकता है। रघुवंश में दशरथ की मृगया का उल्लेख है^२। भेड़ों, भैंसों तथा हाथियों की परस्पर लड़ाई का भी उस समय प्रचार था। शूद्रक ने लड़नेवाले भेड़ (भेड़ा) का आवा के मर्दन का वर्णन किया है^३। जुआ, शतरज और चौपड़ आदि के खेल भी लोगों का मनोरंजन करते थे। मृच्छकटिक में जुआ खेलने का बड़ा ही सुन्दर, विशद और मनोरञ्जक वर्णन मिलता है^४। दो जुआड़ी जुआ खेल रहे हैं और छूत-शस्त्र के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक पात्र प्रसन्न होकर कह रहा है कि 'जुआ खेलना मनुष्यों के लिए सिंहासन-रहित राज्य को प्राप्त करना है'^५। मृच्छकटिक जैसा जुआ खेलने का विस्तृत और विशद विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। महाकवि कालिदास ने भी चौपड़ खेलने का वर्णन किया है^६। इन सब वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में जुआ और चौपड़ खेलने का प्रचुर प्रचार था तथा लोग इसे आमाद और मनोरंजन का साधन समझते थे।

प्राचीन भारत में भोज्य-सामग्री की कमी नहीं थी। पत्थक खाद्य-पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। लोगों को रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के भोजन बनाये जाते थे।

पाकशास्त्री अपनी कला में निपुण थे तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन बनाते थे। शूद्रक ने चावल के पकाये जाने का वर्णन किया है^७। खाद्य पदार्थों में चावल के अतिरिक्त गुड़, घृत, दधि, मांस और पृष का

१. एलेन—गुप्त कांस्य।

२. 'न विमृशन्मम विप्राकृतम्, न निवावलम्बितधुरं सराधिष्णम्।'

मृच्छकटिकम् अनु० २४६ पं० २५५। नगर चतुर्थः काशिका ११—२५५ पं० १६६।

३. 'इतश्चापनीतयुद्धस्य मल्लस्यैव मर्दने शब्दः निर्गतः।—मृच्छकटिकम् अनु० ३।

४. वही अनु० २।

५. 'यत् किं नाम पृषपर्य अस्मिन्मम रान्यम्।—वही अनु० २।

६. 'इति शतरजस्यैव न केन च, कश्चन रक्षन्त्यजलादप्येन।'

रत्नाम्नीयमममनुर्विदुः शकुन्तलम् अनु० १५५ पं० १६६।

७. 'एताभिस्तुतुनां चावासा रक्षा।—मृच्छकटिकम् अनु० ३।

वर्णन भी मृच्छकटिक में पाया जाता है^१। सम्भवतः इन्हें लोग बड़े चाव से खाते थे। भारतीयों का साधारण भोजन दाल, चावल, रोटी, बाजरा, दूध, घी, मिठाई और शक्कर था^२। कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में धान और ईस की पैदावार प्रचुर परिमाण में होती थी^३। महात्मा बुद्ध से पहले भारत में मांस खाने की प्रथा प्रचलित थी। परन्तु बौद्ध-धर्म के कारण इस प्रथा का नाश हो गया। बौद्ध धर्मा-नुयायियों ने अहिंसा का व्रत लेकर शाकाहार करना प्रारम्भ किया। अतः हिन्दुओं ने भी मांस खाना त्याग दिया। जनता मांस-भक्षण को हेय समझती थी। मदिरा का पीना भी निषिद्ध था। परन्तु कालिदास ने यलराम के मदिरा पीने का उल्लेख किया है^४।

क्रावियान ने लिखा है कि “सारे देश में कोई अधिवासी न हिंसा करता है, न मद्य पीता है और न लहमुन-प्याज़ ही खाता है। केवल चाण्डाल ही ऐसा करते हैं। जनपद में न तो लोग सुअर और मुर्गी पालते हैं और न जीवित पशु ही बेचते हैं। न कहीं सूनागार है और न मद्य की दुकानें। केवल चाण्डाल ही मछली मारते, मृगया करते तथा मांस बेचते हैं^५।” उपर्युक्त वर्णन से गुप्त-कालीन लोगों के निरामिष, शुद्ध तथा पवित्र भोजन का अनुमान किया जा सकता है।

भोजन दिन में दो बार—पूर्वाह्न और अपराह्न में—किया जाता था^६। भोजन में सोने, चाँदी और तौबे आदि के पात्रों का व्यवहार था। दस दीनार में ही भोजन का निर्वाह हो जाता था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के गढ़वा (गु० सं० ८८) के लेख में एक ब्राह्मण के भोजन के लिए दस दीनार दिये जाने का वर्णन मिलता है। दस दीनार आधुनिक सात माशा सोने के बराबर होते हैं। इतने थोड़े धन से एक ब्राह्मण का निर्वाह होना आजकल कठिन है परन्तु उसी गढ़वा के लेख से यह ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में खाद्य-सामग्री अत्यन्त सस्ती थी जिससे इतने अल्प धन में गृहस्थ या राजा लोग साधुओं को भोजन देने अथवा श्रद्धा के साथ अपने घर भोजन कराते थे। क्रावियान अपने वर्णन में लिखता है कि “भिक्षुसंघ को भिक्षा कराते समय राजा लोग अपना मुकुट

१. गुडैदनं घृतं दधि तण्डुलाः ।—मृच्छकटिक अं० १।

बहुविधाहारविकारं उपसाधयति सूपकारः । वद्व्यन्ते मोदकाः । पच्यन्ते चापूपकाः ।—
वही अं० ४, पृ० १४०।

२. सोशल लाइफ इन पंशेंट इण्डिया ।—पृ० १५६।

३. इक्षुच्छायनिपादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गुणोदयम् ।

आकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुयैशः ॥—रघु० ४।२०।

आपादपक्षप्रणताः कलमा इव ते रघुम् ।

फलैः संवर्धयामासुस्तत्रातप्रतिरोपिताः ॥—वही ४।३७।

४. पीत्वा क्षालामभिमतरतां रेवती लोचनाङ्गां,
बन्धुप्रीत्या समरविमुखो, लाङ्गली यां सिषेवे ।—मेघदूत श्लो० ।

५. क्रावियान — यात्रा-विवरण पृ० ३१।

६. वाल्मियान— कामसूत्र पृ० ४७।

उतार लेते हैं। अपने बन्धुओं और अमात्यों सहित अपने हाथ से भोजन परोसते हैं। परोस कर प्रधान के आगे आसन बिछाकर बैठ जाते हैं^{११}।

हैनसाँग ने लिखा है कि समाज में दूध, घी, गेहूँ, चीनी और मरमों के तेल का अधिक व्यवहार होता था^{१२}। भोजन के पात्रों का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि सोने, चाँदी, ताँबे और लोहे के पात्र काम में लाये जाते थे। उसने हिन्दुओं की भोजन-संबंधी शुद्धता का भी उल्लेख किया है^{१३}।

उपयुक्त विवरण से ज्ञात होता है कि गुप्त-कालीन भोज्य-सामग्री शुद्ध थी परन्तु अच्छे-अच्छे पदार्थों का उपयोग किया जाता था। तत्कालीन वस्तु-विक्रय के परिमाण को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते हैं।

भोजन का मूल्य चन्द्रगुप्त द्वितीय के लेखों में उल्लिखित सन्दर्भों के द्वारा एक मनुष्य के वार्षिक भोजन-व्यय का अनुमान किया जा सकता है। वे वाक्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

‘चातुर्विंशत्यार्यसंघायाक्षयनीविदत्ता दीनारं द्वादश। एतेषां दीनाराणां वा वृद्धि-रुपजायते तथा दिवसे दिवसे संघमध्यप्रविष्टभिक्षोरं भोजयितव्यः’^{१४}।

‘१२ दीनार चारों दिशाओं से एकत्रित विश्वस्त संस्था को दान में दिये जाते हैं कि इसके सुद से प्रतिदिन संघ में आगंतुक एक भिक्षु के भोजन का प्रबंध करेगा’। इससे ज्ञात होता है कि १२ दीनार से एक भिक्षु के भोजन का पर्याप्त रूप में वार्षिक प्रबंध हो जाता था। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसी स्थान के दूसरे लेख में वर्णन है कि अन्नकार्दव ने २५ दीनार और कुछ अन्य सामग्री १० भिक्षुओं के वार्षिक भोजन-व्यय तथा रत्न-गृह में दीपक जलाने के व्यय के निमित्त दान में दी थी^{१५}। प्रथम लेख दूसरे से ४० वर्ष पीछे का है परन्तु इस अल्पकाल में भोज्य-सामग्रियों के भाव (Rate) बढ़ने का अनुमान नहीं किया जा सकता। अन्य प्रामाणिक बातों के अभाव में यह मानना समुचित प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में एक मनुष्य का वार्षिक भोजन-व्यय १२ दीनार था। आधुनिक काल में १२ दीनार साढ़े आठ मासे सोने के बराबर या २८ रूपयों के बराबर होते हैं^{१६}। इतने अल्प धन से एक वर्ष तक एक मनुष्य का निर्वाह होना कठिन है। परन्तु उक्त लेखों से प्रमाणित होता है कि गुप्त-काल में खाद्य-सामग्री अत्यन्त सस्ती थी।

१. फाहियान—यात्रा-विवरण, पृ० ३०।

२. वाटर—हैनसाँग भा० १ पृ० १४०, १५१, १६८, १७१।

३. वही पृ० १७४।

४. का० ३० इ० मा० ३ न० ६२।

५. अन्नकार्दवः भोज शरभङ्ग आमरात राज गुप्तमहर्षेः दीनारं द्वादशरातं पञ्चमहर्ष्यां प्रतिदिवस ददाति पञ्चविंशति च दीनारान्। तद्वत्कार्दवः आवा दन्त्रदिनार्द्वं धन भिक्षुना तु ज्ञातं सप्तगुणे तेषां ज्वलतु। (प्लेट गु० ले० न० ५)।

६. आधुनिक मूल्य १ तोला सोना = ४०)।

प्राचीन काल में भारतीय समाज बड़ी उन्नत अवस्था में वर्तमान था। समाज के सम्पूर्ण अङ्ग उन्नतिशील थे परन्तु फिर भी, किसी न किसी अवस्था में, दास-प्रथा का पूर्णतया अभाव नहीं था। हिन्दू-समाज में सर्वप्रथम आत्म-दान या आत्म-समर्पण से ही दास-प्रथा की उत्पत्ति ज्ञात होती है^१। गुप्त-काल के पूर्व समय से ही दास-प्रथा प्रचलित थी। मनु के कथनानुसार समाज में सात प्रकार के दास विद्यमान थे जिनके नाम निम्नांकित हैं^२— १—ध्वजाहृत (युद्ध में जीता गया), २—भक्तदास (आत्मदान), ३—गृहज (दासी का पुत्र), ४—क्रीत (खरीदा गया), ५—दत्तिम (दूमरे स्वामी का दिया हुआ), ६—पैत्रिक (दास के वंशज) और ७—दण्डदास (दण्ड रूप में जो दास बनाया गया हो)। दास जो कुलु कमाता था वह सब उसके स्वामी का हाता था। उसके साथ सदा सद् व्यवहार किया जाता था। वह अमेरिकन गुलामों की भाँति, आत्याचार का पात्र नहीं था। भूत्यों तथा दासों में इतना ही अन्तर था कि भूत्य नौकरी करने हुए भी स्वतन्त्र था और इस प्रकार वह जो कमाता था उसका अधिकारी वह स्वयं होता था। परन्तु दासों के विषय में यह बात नहीं थी। दास स्वामी के परिवार का एक अङ्ग ही समझा जाता था और उसके साथ मनुष्यान्वित बर्ताव किया जाता था। यह कोई आवश्यक नहीं था कि दास सर्वदा दास ही बना रहे। वह अपने स्वामी के प्रतिबन्ध को पूरा कर स्वतन्त्र हो सकता था। याज्ञवल्क्य-स्मृति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि बलात्कारपूर्वक दास बनाये गये या चारों द्वारा खरीदे गये दासों का यदि उनका स्वामी मुक्त नहीं करना चाहता था तो राजा स्वयं मुक्त करवा देना था। स्वामी के प्राण को बचानेवाला दास भी मुक्त कर दिया जाता था^३। गृहज ने भी दासी-पुत्रों का वर्णन किया है जो खरीदी गई दासियों के पुत्र होने के कारण 'दासी-पुत्र' कहे जाते थे। ये दास के समान महलों में रहते थे। 'दासी-पुत्र' शब्द धीरे-धीरे बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। अन्त में यह शब्द गाली का वाचक हो गया। इससे ज्ञात होता है कि क्रीत दासी का पुत्र होना कितना बुरा और निन्दित समझा जाता था। परन्तु तौ भी गुप्त-कालीन दासों की अवस्था अफ्रीका के दासों की अवस्था से शतगुनी अच्छी थी। वे सद् व्यवहार के पात्र तथा स्वतन्त्र होने के अधिकारी थे।

यद्यपि गुप्त-काल में विज्ञान की पर्याप्त उन्नति हुई थी तो भी अन्धविश्वासों का प्रभाव लोगों के हृदय पर से नहीं हटा था। अन्ध-विश्वास किसी न किसी रूप में सर्वत्र फैला हुआ था। लोग भूत-प्रेतों में विश्वास करते थे। मन्त्र आदि के रूप में अन्ध-विश्वास तो भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन-काल से चला आता है फिर गुप्त-काल ही इससे अच्छूता कैसे बचता। अथर्व वेद

१. स्वतन्त्रस्यात्मनो दानात् दासत्वमवसत् सृगुः ।— कात्यायन ।

२. ध्वजाहृतो भक्तदासौ, गृहजः कृतदत्तिमौ ।

पैत्रिको दण्डदासश्च सपैते दासयोनयः ॥— मनु० ८।४१५ ।

३. बलादासीकृतश्चैरैः विक्रीतः चापि मुच्यते ।

दासीनागदो नन्त तानान्नास्त्रिभ्यः ।— याज्ञ० २।१८२ ।

और संस्कृत-साहित्य में सम्मोहन, पीड़न, वशीकरण तथा मायण आदि का वर्णन मिलता है। डा० धोपाल गुप्त लेखों में उल्लिखित 'आवातप' की समता 'मभूतवानप्रत्याय' से बतलाते हैं। उनके कथनानुसार यह एक प्रकार के टैंक्स का नाम है जो भूत और बाल के हटाने के लिए लगाया जाता था^१। फ्लॉट महोदय ने इसका सन्देहात्मक अर्थ किया है^२। 'मानसार' में मनुष्यों में प्रचलित भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस तथा वेताल आदि में विश्वास का उल्लेख मिलता है^३। शुद्धक ने भी राजा और उच्चश्रेणी के लोगों में शकुन तथा भविष्यवाणी पर विश्वास करने का वर्णन किया है^४। कालिदास ने दुष्यन्त की द्राहिनी भुजा के फड़कने का उल्लेख किया है। रामचन्द्र के नाग सीता परित्र्याग के पूर्व सीता के अशुभ-सूचक दाहिने हाथ के फड़कने का उल्लेख मिलता है। इस काल में, बौद्धों में, प्रचुर मन्त्र-तन्त्र का प्रचार था। इसी कारण बौद्धों की मन्त्रयान नाभक नई शाखा का प्रादुर्भाव हुआ।

समाज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्कालीन मनुष्यों के चरित्र का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतीयों का चरित्र सर्वदा से उज्ज्वल और पवित्र रहा है। भारतीय तो क्या, विदेशी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा है कि "भारतीय सत्य बोलते हैं। चोरी नहीं करते और अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं।" वीरता के लिए भारतीय सर्वदा से प्रसिद्ध है। गुप्त-नरेशों ने किस शत्रु का मान मर्दन नहीं किया। क्रादियान ने लिखा है कि भारतीय आदर्श नागरिक हैं। अतिथि-सत्कार में इनका जितनी प्रशंसा की जाय थाड़ी है। इनमें धार्मिक सहिष्णुता की मात्रा अधिक है। गुप्त-काल में कोई भी व्यक्ति अधार्मिक, व्यसनी, आत, दरिद्र, दण्ड्य तथा पीड़ित नहीं था^५। इसके सैकड़ों प्रमाण गुप्त-कालीन लेखों और क्रादियान के यात्रा-विवरण में भरे पड़े हैं। उस समय कुलीन और सज्जन मनुष्यों को 'कुलपुत्र' के नाम से सम्बोधित किया जाता था। शुद्धक ने मृच्छकटिक में आर्य चारुदत्त, आर्य धूता तथा वसन्तसेना के आदर्श चरित्रों का जो सुन्दर चित्रण किया है उसमें गुप्त-कालीन स्त्री-पुरुषों के पवित्र चरित्र की सुन्दर झलक दिखाई पड़ती है। वसन्तसेना, वेश्या होने पर भी, आर्य चारुदत्त से शुद्ध प्रेम करती है। वह उन पर अत्यन्त विश्वास करती तथा उन्हें आदर की दृष्टि से देखती है। आर्य धूता आदर्श रमणी हैं। साफ़्त्य-भाव आपको छू तक नहीं गया। आप सर्वदा प्रसन्न-चित्त हैं तथा चारुदत्त की प्राणों से प्यारी हैं। आर्य चारुदत्त का चरित्र लोकोत्तर है। आप अपने हत्यारे को भी क्षमा प्रदान करते हैं। आपका दृढ़ विश्वास है और परीयकार ही

१. धोपाल—हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम, पृ० २१४।

२. फ्लॉट—का० ६० ६० पृ० १३८ नोट।

३. डा० आचार्य सम्पादित मानसार, अध्याय १०। १०१-३; १३। २४५-२६, ३०८।

४. ६० हि० का० सन् १६५६, पृ० ३२३।

५. सवित्र के शास्त्रों में वैदिक, श्रमण, बौद्ध, जैन, आदि के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

आज भी अनेक लोग इन उदाहरणों को न जानते हैं।—गिरिवार का लेख नं० ४।

आपका धन है। मालूम होता है, कवि ने आर्य चारुदत्त के मिस से गुप्तकालीन आदर्श नागरिक के चरित्र का चित्रण किया है। अधिक न कहकर आर्य चारुदत्त के उच्च, पवित्र और लोकोत्तर चरित्र का वर्णन करने हैं—

दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी,

आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकपः शीलवेलासमुद्रः ।

सत्कर्त्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिर्दक्षिणादारसर्वो

ह्येकः श्लाघ्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छ्रवसन्तीव चान्ये^१ ॥

वात्स्यायन ने कामसूत्र में बड़ी ही सुन्दरता के साथ नागरिक के आचरण का वर्णन किया है। यह वर्णन कामसूत्र के 'नागरिक वृत्त' नामक विभाग में विशेष रूप

से पाया जाता है। कामसूत्र में वर्णित नागरिक के दैनिक जीवन, नागरिक का आचरण चरित्र और विविध कार्यों से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्त-कालीन नागरिक अत्यन्त सुखी और वैभव-सम्पन्न पुरुष होता था। समस्त सुख की सामग्री और पेश-आराम की वस्तुएँ उसके सुलभ थीं। नित्य प्रति सुगन्ध से सुवासित जल से स्नान करना, सुन्दर वस्त्राभूषणों से अपने को सुसज्जित करना, सारिकाओं से वार्तालाप करना, उत्सवों में जाना और उद्यानों में भ्रमण करना ही गुप्त-कालीन नागरिक का दैनिक आचरण था^२। परन्तु कामसूत्र में वर्णित इस नागरिक चरित्र को सर्वसाधारण का चरित्र नहीं समझना चाहिए। गुप्त-कालीन आदर्श चरित्र का वर्णन पहले किया जा चुका है। महाकवि कालिदास ने भी पूर्व मेघ में तत्कालीन नागरिक के चरित्र का वर्णन किया है। इन वर्णनों से पता चलता है कि गुप्त-कालीन नागरिक आजकल के नागरिकों से कुछ कम शौकीन और आराम-पसन्द नहीं था। तत्कालीन नागरिकों के चरित्र की यहाँ एक झलक दिखाई पड़ती है।

गुप्त-कालीन समाज में स्त्रियों का स्थान अत्यन्त उच्च था। समस्त भारत में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' का सिद्धान्त माना जाता था। स्त्रियाँ 'एह-

लक्ष्मी' समझी जाती थीं। प्राचीन भारत में पुरुषों की भाँति

स्त्रियों का स्थान स्त्रियों का भी यशोपवीत संस्कार हुआ करता था^३। मनु ने पुरुषों के समान ही स्त्रियों के शिक्षण और पालन-पोषण का आदेश दिया है^४। उस समय स्त्रियों के प्रति बड़े आदर का भाव था। मनु ने लिखा है कि 'जिस कुल में स्त्री को कष्ट होता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है'^५। स्त्रियाँ पुरुष की अर्धाङ्गिनी समझी जाती थीं। इनकी अनुपस्थिति में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं हो सकता था।

१. मृच्छकटिक अं० १ श्लो० ४८ ।

२. तत्र महाहर्गन्धमुत्तरीयं कुसुमं चात्मीयं स्वादंगुलीयकं च तद्भस्मात्तान्बूलप्रहरणं गोष्ठी-गमनमुद्यतस्य केशहस्तपुण्यवाचनम् ।—कामसूत्र, पृ० २६१ ।

३. पुराकल्पे तु नारीणां सौजीव्यनसिध्यते ।—मनु० ।

४. 'कन्याप्येव' पालनीयं शिक्षणीयातिवृत्ततः ॥—वही ।

५. नारयो यत्र शोचति तत्र शाल्यः शू तत्पुलन ।—वही ।

कालिदास ने लिखा है कि सीता-परित्याग के पश्चात् जब रामचन्द्रजी ने यज्ञ करना प्रारम्भ किया तब उन्हें सीताजी की हिरण्यमयी प्रतिकृति बनवानी पड़ी थी। वात्स्यायन ने, 'कामसूत्र' में, लौकिक तथा पारलौकिक कार्यों में गृह-चन्द्रमी के कर्तव्यों का अति ललित शब्दों में वर्णन किया है। गृहस्थी के मारे कार्यों का सुचारु रूप से संचालन करना, पति के आगमन के समय सुन्दर वेष धारणकर उमका स्वागत करना तथा पति के आशानुसार सामाजिक उत्सवों में भाग लेने आदि स्त्री गुणों का सुन्दर रीति से वर्णन किया गया है^१। परन्तु कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तल में स्त्रियों का यह उच्चपद नहीं दीख पड़ता। कालिदास ने लिखा है कि पति ही स्त्री का सम्पूर्ण स्वामी है। वह जो चाहे कर सकता है। स्त्री को स्वतन्त्र रहने का कोई अधिकार नहीं है। दुष्यन्त के सामने निरपराध शकुन्तला का रुदन स्त्री-जाति की हीनावस्था का द्योतक है। कश्यप ने ऊबकर कन्या को दूसरे की सम्पत्ति कहा है। खुशबू में पवित्र, निर्दोष तथा निरपराध सीता का परित्याग भी इसी का समर्थन करता है।

स्त्री को आदर्श पत्नी तथा विदुषी बनाने के लिए प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता था। गृहस्थी का भार सँभालने के लिए, पत्र-लेखन तथा

स्त्री-शिक्षा

आय-व्यय का हिसाब रखने के निमित्त स्त्री को पढ़ाना आवश्यक समझा जाता था। मनु का मत है कि पुरुषों को चाहिए कि वे अर्थ के संग्रह तथा इसके व्यय के हिसाब में स्त्रियों को ही नियुक्त करें^२। वात्स्यायन के समय में स्त्रियाँ ही वर्ष भर का केश तैयार करती और आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करती थीं^३। उस समय साधारणतया प्रायः समस्त स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी होती थीं। स्त्रियों द्वारा उनके पति के पास पत्र भेजने का वर्णन वात्स्यायन ने किया है। बेचारी निर्धन स्त्रियाँ, पति की अनुपस्थिति में, अध्यापन-कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करती थीं^४। कालिदास ने भी शकुन्तला के द्वारा प्रेम-पत्र-लेखन का वर्णन किया है। इन सब वर्णनों से स्त्री-शिक्षा के प्रचार का अनुमान किया जा सकता है। गुप्त-काल में शिक्षा का प्रचुर प्रचार था। मृच्छकटिक में बहुत सी पढ़ी-लिखी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। दक्षिण के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी तथा महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता उच्च श्रेणी की शिक्षिता महिला ज्ञात होती हैं। वे, अपने पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन की बाल्यावस्था में, राज्यकार्य का संचालन करती थीं^५। आदित्यसेन की माना और पत्नी शिक्षिता तथा सार्वजनिक कार्यों की विशेषता को समझनेवाली स्त्रियाँ थीं^६। शुभ-मयादू समुद्र-गुप्त और कुमारगुप्त

१. कामसूत्र, पृ० २२४-४६।

२. अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।—मनु० १०।२।

३. सावसरिकमायं संख्याय तदनु रूपं व्ययं कुर्यात् । वैयक्तिकाव-अर्थमिच्छीकामादिति च विधात् ॥—कामसूत्र १० २२६।

४. सोशल लाइफ इन एनॉट डक्षिणा । पृ० १८०-८१।

५. ए० इ० भा० १५, पृ० ४२।

६. अप्सराद का लेख (यु० ले० नं० ४२)।

के अश्वमेधवाले सिक्कों पर राजमहिषी के चित्र अंकित हैं^१। इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों की महारानियाँ भी यज्ञों में भाग लेती थीं। इन सब प्रमाणों के अतिरिक्त और भी अन्य ऐतिहासिक तथा साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं जिनसे विदित होता है कि गुप्त-काल में स्त्री-शिक्षा की अवस्था उन्नत थी एवं इसका व्यापक प्रचार था।

गुप्त-कालीन समाज में परदे की प्रथा नहीं थी। राजाओं की स्त्रियाँ राज-सभा में आती थीं। साधारण स्त्रियाँ भी, वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर, सार्वजनिक कार्यों में सम्मिलित होती थीं^२। प्रभावती गुप्ता के द्वारा राज्य-संचालन

परदा का वर्णन पहले किया जा चुका है। ह्वेन्साँग तथा दिवाकर मिश्र से राज्यश्री के, महायान दर्शन पर, वार्तालाप करने का वर्णन मिलता है^३। गुप्त-कालीन स्त्रियों के चित्रों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस काल में परदे की प्रथा नहीं थी। कालिदास के शकुन्तला, अनसूया आदि स्त्री पात्रों के वर्णन से ज्ञात होता है कि उस समय परदे का रواج नहीं था। कालिदास ने समस्त समागत राजाओं के सामने अपने पति के वरण के लिए स्वयंवर में सुनन्दा के साथ इन्दुमती के आने का वर्णन किया है^४। दुष्यन्त के सामने शकुन्तला के अवगुण्ठन का जो वर्णन मिलता है^५ उसे आधुनिक परदे से सर्वथा भिन्न समझना चाहिए। ह्वेन्साँग ने वर्णन किया है कि जिस समय हूण-सरदार मिहिरकुल द्वार खाकर पकड़ा गया था उस समय गुप्त नरेश बाला-दित्य की माता उससे मिलने आई थीं। उनके आज्ञानुसार वह मुक्त भी कर दिया गया^६। राजाओं की महारानियाँ सबके सम्मुख अश्वमेध यज्ञ में भाग लेती थीं जो आज भी सिक्कों पर अंकित चित्रों से स्पष्ट प्रतीत होता है। मृच्छकटिक में भी परदे का अभाव पाया जाता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गुप्त-काल में परदे की प्रथा बिल्कुल नहीं थी।

मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियों में निम्नांकित आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है^७—१ ब्राह्म, २ दैव, ३ आर्ष, ४ प्राजापत्य, ५ आसुर, ६ गान्धर्व, ७ राजस

१. प्लेन—कैटलाग आ. फ. गुप्त काथन्स।

२. सोशल लाइ. फ. इन एंशेंट इण्डिया। पृ० १७३।

३. बील—लाइ. फ. आ. ह्वेन्साँग। पृ० १७६।

४. मनुष्यवाद्यं चतुरस्रयानमध्वार्य कन्या परिवारशीसि।

विवेश मयान्तरराजमार्गं पतिवरा लृप्तविवाहवेषा।—रघु० ६।१०।

५. केयमवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या।—शकु०।

६. वाटर - ह्वेन्साँग भाग १ पृ० सं० २८८।

७. ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः।

गान्धर्वो राजसश्चैव, पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥—मनु० १।२१।

ब्राह्मो१ विवाह आहूय दीयते शक्त्पलंकृता।—याज्ञ० १।५८।

यज्ञस्थकृत्विजे देव२ आदायार्षस्तु३ गोदयम्।—वही १।५६।

इन्द्रयस्त्रा चरतां धर्मं४ सह या दीयतेऽग्निने।—वही १।६०।

आसुरो५ द्रविणदानाद्गान्धर्वः६ समन्वितः।

राजसो७ युद्धवहरणात् पैशाचः८ कन्यक्रान्दलात्॥—याज्ञ० १।६१।

और न पेशाच । बहुत सम्भव है, ये सभी प्रकार के विवाह उग समय प्रचलित रहे हों परन्तु पहले चार प्रकार के विवाहों को ही उत्तम समझा जाता था तथा उन्हीं को प्रधानता दी जाती थी । गुप्त-सम्राटों के भी विवाह आर्ष प्रकार के थे । साधारण जनता में भी इन्हीं प्रथम चार प्रकार के विवाहों का प्रचार था । परन्तु गान्धर्व विवाह के अस्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं था । कालिदास ने दुष्यन्त के साथ शकुन्तला के गान्धर्व विवाह का वर्णन किया है । महर्षि कण्व ने भी इस विवाह का समर्थन किया है । काम-शास्त्र के आचार्य महर्षि वात्स्यायन भी अग्नि को मात्मी रखकर गान्धर्व विवाह करने को बुरा नहीं मानते । उनका मत है कि ऐसे विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता है^१ । इसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि गान्धर्व विवाह उस समय प्रचलित था । लोग उसे बुरा नहीं मानते थे । गुप्त-काल में स्वयंवर की प्रथा भी विद्यमान थी । कालिदास ने खुवंश में इन्दुमती के स्वयंवर का बड़ा रमणीय तथा विस्तृत वर्णन किया है^२ । इस काल में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी । गुप्त-सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय ने दो विवाह किये थे तथा उन रानियों का नाम कुचेरनागा और भ्रुवदेवी था । याज्ञवल्क्य ने भी वर्णाक्रम के अनुसार कई विवाह करने का विधान किया है^३ । स्त्रियों का विवाह युवावस्था में होता था । महर्षि वात्स्यायन ने भी युवती स्त्री के विवाह को ही उचित कहा है^४ । इन्दुमती और शकुन्तला के विवाह की अवस्था तथा गुप्तकालीन सिक्के पर अंकित कुमारदेवी के चित्र से इस बात की पुष्टि होती है^५ । इससे स्पष्ट है कि गुप्त-काल में प्रौढावस्था में ही विवाह किया जाता था । याज्ञवल्क्य ने भी युवती के विवाह न करनेवाले अभिभावक की निन्दा को है^६ । इस काल में तिलक, दहेज आदि प्रथा का सर्वथा अभाव था क्योंकि इसका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता ।

सम्भवतः गुप्त-काल में विधवा-विवाह की प्रथा का प्रचार नहीं ज्ञात होता परन्तु इसका सर्वथा अभाव भी नहीं था । वात्स्यायन ने लिखा है कि विधवा स्त्री चाहे तो अपना पुनर्विवाह भी कर सकती है^७ । इसमें प्रकट होता है कि विधवा-विवाह के लिए भी समाज में कुछ प्रतिबन्ध तथा कठिन नियम नहीं था । चन्द्रगुप्त द्वितीय की स्त्री भ्रुवदेवी उसकी विवाहिता धर्मपत्नी नहीं थी,

१. सोशल लाइफ इन एंशेंट इण्डिया । पृ० १३८ ।

२. खुवंश—सर्ग ६ ।

३. तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण द्वे तथैका यथाक्रमम् ।

ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्या रवा शूद्रजन्मनः ॥—याज्ञ० १।१७ ।

४. विगाढयौवनायाः पूर्वं संस्तुतायाः ।—कामसूत्र पृ० १६३ ।

५. एलेन—गुप्त कावन्स पृ० नं० १ ।

६. अप्रयच्छन्ममाप्नोति भूषणहत्यां ऋती ऋती ।—याज्ञ० १।६४ ।

७. विधवा विप्रियदौर्बल्यादुरा भोगिनं शुश्रूषन्तं च वा पुनः विदेत सा पुनर्भूः ।

प्रत्युत वह उसके पहले होनेवाले राजा रामगुप्त की स्त्री थी। शंकर ने, हर्षचरित में उल्लिखित शकपति के युद्ध के विषय में टीका करते हुए, चन्द्रगुप्त द्वितीय के भ्रातृजाया ध्रुवस्वामिनी का चेप धारण करने का उल्लेख किया है^१। ध्रुवस्वामिनी पहले भ्रातृजाया थी और पीछे चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी हो गई। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अपने भाई रामगुप्त के मरने पर चन्द्रगुप्त ने उसकी विधवा स्त्री ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लिया। स्मृतियों में भी विशेष अवस्था में विधवा-विवाह करने का विधान पाया जाता है। नारद ने पाँच विशेष अवस्थाओं में विधवा-विवाह का समर्थन किया है^२। आपने उस विधवा को दूसरे प्रकार की विलासिनी स्त्री बतलाया है जो अपने देवर और बान्धवों को छोड़कर अन्य के समीप जाती है^३। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उस काल में विधवा स्त्री देवर आदि से अपना विवाह कर सकती थी। मनु ने द्वादश पुत्रों में 'पुनर्भू'-पुत्र के नाम का उल्लेख किया है। बहुत सम्भव है कि ये 'पुनर्भू'-पुत्र विधवा स्त्री के द्वितीय पति से उत्पन्न होते रहे हों। याज्ञवल्क्य ने 'पुनर्भू' को दायद तथा बान्धव की श्रेणी में रखा है^४। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि विधवा स्त्री अपना पुनर्विवाह कर लेने पर समाज से बहिष्कृत नहीं की जाती थी तथा उसके द्वितीय पति से उत्पन्न पुत्र को समाज में स्थान प्राप्त था। यद्यपि विधवा-विवाह उस समय नीच नहीं समझा जाता था परन्तु इसे कोई प्रोत्साहन नहीं प्राप्त था। विधवा, अपने इच्छानुसार, पुनर्विवाह कर सकती थी तथा समाज में स्थान प्राप्त किये रहती थी।

गुप्त-काल में सती-प्रथा का सर्वथा अभाव नहीं था। इस काल के स्मृति-ग्रन्थों में विधवा के सती होने का विधान पाया जाता है। विष्णु ने विधवा के लिए ब्रह्मचारिणी रहना या सती होना—यही दो माग बतलाये हैं^५। बृहस्पति का सती-प्रथा कथन है कि स्त्री, अर्धाङ्गिनी होने के कारण, पति की चिता पर मर सकती है अथवा शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकती है^६। वात्स्यायन ने भी कामसूत्र में अनुमरण का उल्लेख किया है^७ जिसका अर्थ चकलदार महोदय के मत से सहमरण है^८। गुप्त-काल में सतीप्रथा के और भी अन्य ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। एरण (सागर,

१. चन्द्रगुप्तभ्रातृजायां ध्रुवदेवीं प्रार्थयमानः चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवीवेषधारिणा स्त्रीवेष-जनपरिवृत्तेन व्यापादित इति ।—हर्षचरित ।

२. नष्टे मृते प्रव्रजिते स्त्रीवे च पतिते पतौ ।

पञ्चस्वाप्तसु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥—नारद० १२।६७, पराशर० ४।३० ।

३. मृते भर्तारं सम्प्राप्तं देवरादीनपास्य या ।

उपागच्छेत् परं कामात् सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥—नारद० १२।५० ।

४. याज्ञवल्क्य व्यवहार, प्रकरण ८ ।

५. विष्णुस्मृति ३५।१४ ।

६. बृहस्पतिस्मृति २५।११ ।

७. सक्तस्य चानुमरणं ब्रूयात् ।—का० सू० ६० ३१६ ।

८. सोशल लाइफ, इन एंशेट इंडिया, पृ० १८४ ।

मध्यप्रान्त) के लेख में ई० सन् ५१० (गु० सं० १६१) में भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु के पश्चात्, उसकी स्त्री के सत्ता होने का उल्लेख मिलता है^१। विधवा सती होने के लिए बाध्य नहीं थी। यह उसकी इच्छा पर निर्भर था। बाण ने लिखा है कि राज्यश्री स्वेच्छा से ही सती होने को तैयार थी। यशोमती के सती होने का उदाहरण भी मिलता है^२। हर्ष ने विन्ध्यकेतु की स्त्री के सती होने का वर्णन किया है। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में सती प्रथा का अस्तित्व था।

समाज में स्त्रियों के उच्च तथा आदरणीय स्थान प्राप्त करने के अनिश्चित उन्हें कानूनी अधिकार भी कुछ कम प्राप्त न था। स्त्रियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए

रात्रनियम बने हुए थे। उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति 'स्त्री-धन' स्त्रियों के दायधिकार कहलाती थी। मनु तथा याज्ञवल्क्य ने 'स्त्री-धन' का निम्नांकित छः प्रकार का बतलाया है^३। १—विवाह के उपलब्ध में, २—पतिगृह जाते समय, ३—प्रेम में मिला धन, ४, ५, ६—माता-पिता और भ्राता से मिला धन। 'स्त्री-धन' का उपयोग करने में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। अपने इच्छानुसार वे उस धन का उपयोग कर सकती थीं। उत्तराधिकार-संबंधी नियमों में भी स्त्रियों के अधिकार की गणना थी। पुरुष की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा स्त्री तथा पुत्रा भी (पुत्र के न रहने पर) उसकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होती थी^४। हमारे स्मृति-ग्रन्थों में बड़े विस्तार के साथ इस दायधिकार का विवेचन किया गया है। बंगाल में आज भी विधवा स्त्री पति की सम्पत्ति की अधिकारिणी है। सम्भव है कि यह नियम सर्वत्र मान्य न हो। कालिदास के वर्णन से ज्ञात होता है कि दुष्यन्त के राज्य में विधवाओं के लिए दायधिकार का नियम नहीं था। सेठ धनमित्र के मरने पर उसकी सारी सम्पत्ति (बिना विधवाओं का विचार किये) राजा दुष्यन्त के पास चली जानेवाली थी परन्तु गर्भस्थ बालक के कारण वह राजकीय होने से बच गई^५। इन सब कानूनी अधिकारों के विवेचन से ज्ञात होता है कि गुप्त-कालीन समाज में स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण स्थान था तथा उन्हें दायधिकार प्राप्त थे। वे आज्ञाकल की भाँति नगण्य नहीं समझी जाती थीं।

१. कृत्वा तु युद्धं सुमहत्प्रकाशं स्वर्गं गतो दिव्यनरेन्द्रकल्पः ।

भक्तानुरक्ता च प्रिया च कान्ता भार्यावत्पुत्रानुगताऽग्निराशिम् ॥—का० ६० ६० नं० २० ।

२. हर्षचरित, पृ० १८७ ।

३. अथमन्यव्यावाहिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणः ।

भ्रातृभ्रातृपितृपातृ पृथिवी स्त्रीधनं स्मृतम् ॥—मनु० ६।१६४ ।

पितृभ्रातृपतिभ्रातृदत्तमध्यम्युपागतम् ।

आविवेदनिर्वाहं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥—याज्ञ० २।१४३ ।

४. अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायभवाप्नुयात् ।—मनु० ६।२१७ ।

पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा ।—याज्ञ० २।१३५ ।

५. अभिज्ञान-शाकुन्तल ।

गुप्त-काल के पूर्व से ही स्त्रियाँ, पुरुषों की भाँति, बौद्ध मठों में भिक्षुणी के रूप में रहा करती थीं। ये गृहस्थी को त्यागकर सन्यास ग्रहण किये रहती थीं। ये सिर भिक्षुणी मुंडाये तथा गेरुआ वस्त्र पहने रहती थीं। प्रारम्भिक काल में ये भिक्षुणियाँ बड़े सदाचार से रहती थीं तथा लोकोपकार में ही अपना समस्त समय बिताती थीं। परन्तु धीरे-धीरे इनका आचरण शिथिल होता गया और ये बौद्ध-संघ में व्यभिचार फैलाने का कारण बन गईं।

गुप्त-कालीन समाज में एक प्रकार की सार्वजनिक स्त्रियाँ होती थीं जो गणिका के नाम से पुकारी जाती थीं। ये पढ़ी-लिखी तथा कला और कामशास्त्र में कुशल होती थीं^१। परन्तु उस समय के धार्मिक समाज में इनको नीचा स्थान प्राप्त था। मनु ने शूद्र ब्राह्मणों के गण तथा गणिका को एक ही स्थान दिया है और इनके अन्न को त्याज्य बनलाया है^२। जिस गन्धर्वशाला में गणिकाओं की कन्याओं को शिक्षा दी जाती थी वहाँ सभ्य घराने की लड़कियाँ नहीं पढ़ती थीं^३। परन्तु धनी समाज तथा राजसभाओं में गणिका का सम्मान प्राप्त था। भरत मुनि ने, इनको विशेष शिक्षिता तथा सभ्य समझकर, नाटकों में संस्कृत में इनके भाषण करने का उल्लेख किया है^४। शूद्रक ने भी गणिका को समाज में विशेष सम्मान प्रदान किया है। आर्य चारुदत्त ऐसा शिष्ट पुरुष भी वसन्तसेना के प्रति उच्च विचार रखता था तथा उससे विवाह करने के लिए उद्यत था। वसन्तसेना के लिए अपनी सारी सुख-सामग्री त्यागने में उसे तनिक भी संकोच नहीं था^५। गणिका होने पर भी वसन्तसेना सच्चा प्रेम करना जानती थी। चारुदत्त के घर से वसन्तसेना के समस्त आभूषणों के चोरी चले जाने पर भी उसके चित्त में बदला लेने का कभी विचार तक नहीं आया। उस समय गणिकाएँ अपनी सम्पत्ति केवल भोग-विलास में ही नहीं खर्च करती थीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों तथा दान में भी लगाती थीं^६। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में समाज में गणिकाओं का सम्मान था तथा वे विचार-शील और गुणी थीं।

१. सोशल लाइफ इन एंशेंट इंडिया, पृ० ११६।

२. गवा चान्नमुप्राप्तं घृष्टान्नं च विशेषतः।

गणान्नं गणिकान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम् ॥—मनु० ४।२०६।

३. तेषां कलाग्रहणे गन्धर्वशालायां सन्दर्शनयोगाः।—कामसूत्र ६० ३६४।

४. राज्ञश्च गणिकायाश्च शिल्पवतार्यास्तथैव च।

कालावस्थान्तरकृत् योज्यं पाठ्यन्तु संस्कृतम् ॥—नाट्यशास्त्र अ० १७।३७।

५. मृच्छकटिक अं० ३।

६. सोशल लाइफ इन एंशेंट इंडिया, पृ० ११६।

गुप्त-कालीन खलित-कला

कविता की ही भाँति कला को कोई निश्चित परिभाषा बतलाना बड़ा कठिन है। कोई भी परिभाषा कभी पूरी नहीं की जा सकती। स्वर्गीय आनन्द में विभोर हुए मनुष्यों के आन्तरिक मनोभावों की आकस्मिक अभिव्यक्ति को ही कला उपक्रम कहा जाता है। अथवा शुद्ध और आवश्यक मानव-स्वभाव की धारा-वाहिक अभिव्यक्ति को ही कला कहते हैं। कला का सबसे प्रधान कार्य अतिशय आनन्द और प्रचुर उल्लास प्रदान करना है। जिस कला के द्वारा हृदय के भीतर आनन्द का उद्रेक नहीं होता, जिस कला से हृत्कलिका खिल न उठे वह कला भी क्या कोई कला है? अतः आनन्द, हर्ष तथा उल्लास आदि प्रदान करना कला का अत्यावश्यक गुण है, यह उसका स्वाभाविक धर्म है। कला दो प्रकार की मानी गई है (१) स्थित, (२) गतिशील। स्थित कला (The static mood of art) में क्रम और औचित्य पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। इसके अन्तर्गत वास्तुकला, तत्क्षणकला तथा चित्रकला हैं। गतिशील कला (The dynamic mood of art) में गति, आरोहावरोह तथा भाव-व्यञ्जना अधिक मात्रा में रहती है। काव्य-कला और संगीत इसी के अन्तर्गत आते हैं। किसी देश की कला किसी व्यक्ति-विशेष के उत्साह-युक्त परिश्रम का फल नहीं है बल्कि यह विदग्ध कलाकारों की शताब्दियों की मनोरम कल्पना का सुन्दर परिणाम है। किसी देश की कला के अवलोकन मात्र से ही तद्देशीय मनुष्यों की मनोवृत्तियों तथा मनोभावों का परिचय मिल सकता है। कला ही मनुष्यों के आन्तरिक मनोभावों की सच्ची परिचायिका है।

भारत सर्वदा से एक धर्म-प्रधान देश रहा है। अतः भारत में किसी भी वस्तु का प्रादुर्भाव धर्म से रहित नहीं रह सकता। भारतीय कला को सबसे बड़ी बात यह है कि वह एक धर्म-प्रधान कला है। इस कला में धर्म अतः प्रोत सा हो गया है। धर्म-प्रधान कहने से हमारा तात्पर्य यह है कि भारतीय कला का जन्म धर्म ही के कारण हुआ। जब साधारण जनता निराकार परमेश्वर का सहज में ध्यान नहीं कर सकती थी तब साकार देवताओं की मूर्तियाँ बननी प्रारम्भ हुईं। हीनयान सम्प्रदाय में मूर्तियों का अभाव था परन्तु जब महायान सम्प्रदाय में भक्ति-मार्ग का प्रचार हुआ तब बुद्ध की साकार पूजा के लिए उनकी मूर्तियाँ बननी प्रारम्भ हुईं तथा चैत्य और विहार भी बनने लगे। इस प्रकार वास्तु-कला और तत्क्षणकला की उत्पत्ति हुई। बौद्ध-चैत्यों तथा हिन्दू-मन्दिरों में देवताओं की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की आकृतियाँ चित्रित की गईं। हिन्दू मन्दिरों में देवता के प्रीत्यर्थ नृत्य किया जाता तथा वाद्य बजाया जाता था। इस प्रकार से चित्रकला और संगीत का प्रारम्भ समझना चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय ललित-कला का ग्रीक धर्म

में ही निहित है। धार्मिक भावों के ही कारण इस कला की उत्पत्ति हुई। यूरोपीय देशों में भी रोमन कैथोलिक नामक धार्मिक सम्प्रदाय के कारण ही वहाँ वास्तुकला, तक्षकला और चित्रकला का जन्म हुआ। माईकेल एंजिलो के मनोरम तथा चित्ता-कर्षक चित्र धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर ही खींचे गये थे। अतः ललित-कला का जन्म प्रदान करने के लिए धार्मिक भावनाओं ने सदा से उत्तेजक का काम किया है।

भारतीय कला का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। यहाँ तक कि वेदों के समय में मूर्ति का प्रचार था या नहीं, यह विषय विवादास्पद है। परन्तु यदि वैदिक मन्त्रों का

भारतीय कला की सावधानी के साथ अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक काल में मूर्ति की कल्पना अवश्य थी। ऋग्वेद के उत्पत्ति का इतिहास

वरुण सूक्त में 'विभ्रद् द्रापि' हिरण्यं' ऐसा वर्णन मिलता है जिसका अर्थ यह है कि वरुण गुवर्ण का कवच धारण करता है। विद्वानों का कहना है कि वरुण की मूर्तिमान् कल्पना किये बिना ऐसा वर्णन कदापि सम्भव नहीं। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में लिखा है:—

चत्वारि शृङ्गाः त्रयोऽस्य पादाः, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासौ अस्य ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति..३।८।१० ।

अर्थात् जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर, सात हाथ हैं, जो तीन प्रकार से बाँधा गया है ऐसा बैल आवाज़ करता है। यही मन्त्र यजुर्वेद के महानारायण उपनिषद् में भी मिलता है। ऋग्वेद में इन्द्र का वर्णन बड़ी सुन्दर तथा स्वाभाविक रीति से किया गया है। वहाँ लिखा गया है कि इन्द्र की भुजा ब्रज के समान बलशाली है (ब्रजवाहुः) और वह अपने हाथ में वज्र धारण करता है (वज्रहस्तः)। तैत्तिरीय संहिता में 'इन्द्राय धर्मवते' और 'इन्द्रायार्कवते' तथा 'अरुणो भ्रमान्' लिखा मिलता है। विद्वानों का कहना है कि ऐसा वर्णन किसी धातु प्रतिमा के विषय में ही सम्भव है। इसी प्रकार रुद्र कपालिन् तथा त्र्यम्बक आदि उपाधियों से विभूषित हैं। वेद में प्रतिमा शब्द का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अतः इन प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि वैदिक आर्य भी मूर्ति से परिचित थे। उपनिषदों में भी ऐसे भाव आये हैं जिनसे मूर्तिमान् व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है। आपस्तम्ब^१ तथा आश्वलायन^२ गृह्य सूत्रों में प्रतिमा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 'देवता', 'देव', 'मूर्ति' तथा 'देव-प्रतिमा' आदि शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भरतजी दशरथ के मरने के बाद अयोध्या में आये, तब आपने 'देवकुल' में राजा दशरथ की भी प्रतिमा स्थापित देखी थी। महाभारत में भी प्रतिमा का प्रचुर उल्लेख है। ईसा से पूर्व आठवीं शताब्दी में आविर्भूत होनेवाले पाणिनि ने भी प्रतिमा का उल्लेख किया है। आपका एक सूत्र है 'इवे प्रतिकृतौ'^३ अर्थात् प्रकृति या प्रतिमा के अर्थ में

१. आपस्तम्ब गृ० सू० १।१।१३ ।

२. आश्वलायन गृ० सू० ३।१।६ ।

३. अष्टाध्यायी ५।३।१६ ।

क प्रत्यय होता है। 'जीविकायें चापसये' इस मूत्र के द्वारा पाणिनि ने यह बतलाया है कि जो प्रतिमा पूजा के निमित्त स्कन्वी जाती थी तथा जो बाज़ार में बेच दी जाती थी इन दोनों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पतञ्जलि ने भी शिव, स्कन्व और विशाख की मूर्तियों के विक्रय का उल्लेख किया है। चित्तौर के समीप नगरी के एक लेख (ई० पू० ३५०-२५० ई०) में संकर्षण तथा वासुदेव के मन्दिर का उल्लेख मिलता है।^१

इन समस्त साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि भारतीय कला अति प्राचीन है तथा इसका बीज वेदों तक में पाया जाता है। भारतीय कला की उत्पत्ति तथा विकास का एक अति संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। इसी से भारतीय कला की प्राचीनता का अन्दाज़ा सहज ही में लगाया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि भारत की स्वदेशी कला का जन्म ईसा से कई सौ वर्ष पहले ही हो चुका था।^२

गुप्त-पूर्व-कला

पहले जिन साहित्यिक प्रमाणों का उल्लेख किया गया है उनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय कला अति प्राचीन है। परन्तु भारतीय कला केवल सिद्धान्त रूप में ही निहित नहीं थी बल्कि इसके स्थूल उदाहरण भी उपलब्ध हैं। गुप्तों के काल के पूर्व भारतीय कला की उत्पत्ति हो गई थी तथा इसका विकास भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। गुप्तों से पूर्व की मौर्य, भरहुत, साँची, अमरावती तथा गांधार आदि कलाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं तथा भारतीय कला के इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हीं सब गुप्त-पूर्व-कलाओं का यहाँ परिचय दिया जाता है क्योंकि गुप्त-कला का ठीक-ठीक समझने के पहले इनका ज्ञान अत्यावश्यक है।

भारत में धार्मिक अभ्युदय के साथ कला का विकास होता गया। प्राचीन भारत में धार्मिक विषयों को मानुषिक स्वरूप देने (Representation) की प्रथा चल पड़ी थी। इसी कारण यक्ष, नाग तथा देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगी थीं। आधुनिक खोज के द्वारा पारलम तथा दीदारगंज से प्रस्तर की दो मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं जो आजकल 'शैशुनाग मूर्तियों' के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुछ समय पहले विद्वानों का मत था कि ये मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणी की हैं परन्तु सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने यह सप्रमाण सिद्ध किया है कि ये मूर्तियाँ शैशुनागवंशीय नरेश महानन्द और नन्दिवर्धन की हैं^३। ये मूर्तियाँ बहुत असंस्कृत हैं तथा इनके ऊपर की पालिश उतनी सुन्दर और चिकनी नहीं है।

१. × जिना भगवत्वा संकर्षणवासुदेवाभ्यां सर्वेश्वरा...भ्यां। पूजा शिलाप्रकारो नारायण। ×
—(इ० पू० १६३२, आ० सा० मे० नं० ४, ए० इ० भा० १६ पृ० २५)

२. कुमारवाम्सी—हिस्ट्री आव इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट पृ० ४२.

३. इन 'शैशुनाग मूर्तियों' के विस्तृत विवरण के लिए देखिए—काशी-नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका—भाग १।

मौर्य-काल में कला का प्रचुर विकास हुआ। तत्कालीन शिल्पकार तक्षकाला में अत्यन्त निपुण थे। उन चतुर शिल्पकारों के द्वारा की गई प्रस्तरखण्डों पर की पालिश आज भी (लगभग २३०० वर्षों के बीत जाने पर भी)

मौर्य-कला

शीत, आतप और वर्षा के सदा सहते हुए भी बिल्कुल नई मालूम होती है तथा किसके आश्चर्यित नहीं करती। मौर्य-कला में भावव्यञ्जना (expression) की मात्रा प्रचुर परिमाण में पाई जाती है। मौर्य सम्राटों के शासन-काल की बड़ी-बड़ी यज्ञ, यज्ञी तथा जानवरों की मूर्तियाँ पाई जाती हैं^१। मौर्य-कालीन प्रस्तर-स्तम्भों पर अनेक जानवरों की प्रतिमाएँ—सिंह, हस्ती, वृषभ-आदि की—अवस्थित मिलती हैं। सारनाथ में प्राप्त अशोकस्तम्भ मौर्यकला का सर्वोत्कृष्ट ज्वलन्त उदाहरण है^२। सारनाथ में मुरझित मौर्यकालीन सिंह की प्रतिमाएँ सुन्दरता, भावव्यञ्जना तथा हस्तकौशल में संगार में अपनी मानी नहीं रखतीं। ऐसी सुन्दर प्रतिमा आज तक संसार के किसी देश के शिल्पकार ने तैयार नहीं की।

मौर्य-काल में बुद्ध-धर्म राजकीय-धर्म हो गया था। उस समय बौद्ध-धर्म निवृत्ति-प्रधान था। उसमें भक्ति का संचार नहीं था। अतएव उस समय बौद्ध धर्मानुयायी

भरहुत तथा साँची

अपने धार्मिक प्रतीक—बोधिवृक्ष स्तूप, उष्णीष तथा धर्म-चक्र आदि का पूजन करते थे। इन्हीं सब प्रतीकों का प्रत्यक्षीकरण तत्कालीन कला में पाया जाता है। ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में तक्षक ने नमूने भरहुत तथा साँची में मिलते हैं। इन स्थानों पर स्तूपों की वेष्टनी पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ खुदी हुई हैं जिनमें बोधिवृक्ष, धर्मचक्र, स्तूप तथा भगवान् बुद्ध के जन्मसंवधी अनेक कथानक खचित हैं। वेष्टनी के द्वारा स्तम्भों या तोरणों पर जातक-कथाओं का प्रदर्शन साँची से अधिक सुन्दर तथा उत्कृष्ट नमूने अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते। वेष्टनी के स्तम्भों पर हाथ में चेंबर या कमल लिये यज्ञ की मूर्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं। अधिकतर वामन मनुष्यों की पीठ पर खड़ी यज्ञाय परिचारिका की मूर्ति खचित मिलती है। विद्वशालभञ्जिका, उद्दालक पुष्पभञ्जिका आदि जिन प्राचीन ऋद्धाओं का उल्लेख मिलता है उन्हीं के सानन्द महात्सवों की कुछ भलक साँची तथा भरहुत के वेदिका-स्तम्भों पर की स्त्रियों में पाई जाती है। नूपुर, केयूर, कुण्डल, कर्णिका और दन्तपत्र आदि जिन अलंकार रत्नों का भारतीय काव्यों में वर्णन मिलता है उन्हीं का व्यवहार यज्ञिणियों के अलंकरण में नाना भाँति से किया गया पाया जाता है। डा० कुमारस्वामी का मत है कि भारतीय दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति जल से मानी जाती है जिसका प्रत्यक्षीकरण साँची तथा भरहुत की कला में भूकर, पूषण घट और कमल आदि को अंकित कर दिया गया है^३। भरहुत और साँची की वेष्टनी पर डठल तथा

१. डा० स्टेला क्रामरिश—इण्डियन स्तूपचर पृ० ६।

२. सहानी—कै० म्यू० सा० पृ० २८-२९।

३. डा० कुमारस्वामी—यज्ञ भाग २, पृ० ३।

पत्ता-युक्त कमल, पूर्णघट (कलश) के मुख्य में निकलता दिखलाया गया है^१ । डंडल चिकने हैं । कभी कभी कमल-प्रसार के अन्तर्गत स्थानों में पत्ती, यत्न या किसी अन्य जानवर की मूर्ति खाँचत रहती है । भरहुत तथा साँची में कला का विकास शुद्ध नरेशों के समय में हुआ क्योंकि शुद्ध काल में यहाँ प्रधान नगर थे ।

उत्तरी भारत के साँची व भरहुत कला के बाद दक्षिण में अमरावती में तत्कालीन कला के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं । वहाँ पर आज राजा शासन कर रहे थे । अम-

अमरावती रावती के स्तूप तथा वेष्टनों में मूर्तिकला का ज्ञान किया जा सकता है । इस कला का प्रचार १५०-२५० ई० तक

माना जाता है ।

वहाँ पर मौर्य-कला के समान बौद्ध प्रतीकों का पूजा होता था । परन्तु कलाकारों की बनावट, रेखाएँ तथा आकृतियाँ बहुत सुंदर ढंग से तैयार की गई मिलती हैं ।

स्तूप और एक प्रकार की वेष्टनों पर ज्ञात कथानक खुदे हुए हैं । लेकिन दूसरे प्रकार की वेष्टनों पर बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं । स्तम्भ, स्तूप और ऊपरवाले प्रस्तर बौद्ध कथानक तथा मूर्तियों द्वारा सुशोभित हैं । स्तूप का अधिकतर भाग भिन्न-भिन्न मूर्तियों तथा आकृतियों से अलंकृत किया गया है । भगवान् बुद्ध की मूर्ति योगी के रूप में दिखलाई पड़ती है ।

अमरावती में सुंदरता के लिए पुष्पयुक्त लताओं का समावेश एक अजीब जान पेदा कर देता है । उनकी जितनी भी प्रशंसा हों, वह थोड़ी है । इसके साथ-साथ पशुओं को भी स्थान दिया गया है जिससे इसकी शोभा कई गुना बढ़ जाती है । बुद्ध की मूर्तियों का पहनावा गुप्तों से सर्वथा भिन्न है । गाढ़े कपड़े से छिपे हुए मूर्तियों के अङ्ग दिखलाई नहीं पड़ने जो पीछे गुप्तों के समय में भीने कपड़े से स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं ।

अमरावती में बेलबूटे, पुष्पयुक्त लताएँ तथा पशुओं से सौन्दर्य अधिक बढ़ जाता है । यह इसकी विशेषता है । धर्मचक्र और कथानक प्रस्तर पर खुदे हुए सर्वत्र पाये जाते हैं । साँची और भरहुत की कला अमरावती में सम्पूर्णता को प्राप्त हुई ।

ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत के उत्तर-पश्चिम में कुपाण राजाओं ने राज्य स्थापित किया । शकाधिराज कनिष्क ने पुरुषपुर (पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया ।

उस घाटी का तथा उसके आस-पास के स्थान का प्राचीन

गान्धार-कला

नाम गान्धार था अतएव उस स्थान में जिस कला का प्रादुर्भाव हुआ उसे 'गान्धार-कला' कहते हैं^२ । कुपाणों के समय में भारत के उत्तर-पश्चिम में यह कला अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गई थी । इस कला की सबसे प्रधान विशेषता यह थी कि इसमें भूरे रङ्ग के प्रस्तरों का प्रयोग किया जाता था जो स्वात की घाटी में पाये जाते थे । गान्धार-कला की मूर्तियों की बनावट पर ग्रीक कला का

१. डा० कुमारस्वामी—प्लेट—१२ नं० १, २; १२ नं० २ ।

२. डा० मारशल—ए गाइड टू साँची, पृ० ३० ।

पूर्ण रूप से प्रभाव है परन्तु मूर्ति की भावमङ्गी अथवा रचना-प्रकार पूर्णरूप से भारतीय ही है। इसी शताब्दी में महायान धर्म की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार निवृत्ति-प्रधान हीन-यान धर्म प्रवृत्ति तथा भक्तिप्रधान रूप में परिणत हो गया। यही कारण है कि गान्धार-कला में सर्वप्रथम बुद्ध-प्रतिमा ही का निर्माण पाया जाता है^१। गान्धार के संगतराशों ने पहले-पहल ध्यानावस्थित योगी के समस्त लक्षणों को आत्मसात् करके योगीश्वर बुद्ध की मूर्ति तैयार की। इस रचना में बुद्ध-मूर्ति जटाधारी दिखलाई गई है^२। गान्धार-कला की दूसरी प्रधान विशेषता यह है कि इसी काल में बौद्ध मूर्तियों के ऊपर प्रभामण्डल की रचना प्रारम्भ हुई। यदि प्रभामण्डल की रचना को गान्धार-कला की भारतीय कला को देन कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी। गान्धार-कला से पहले की कलाओं में प्रभामण्डल की रचना नहीं रहती थी। गान्धार-कलाविदों ने ही सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। गुप्त-काल में प्रभामण्डल की रचना की कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थी। परन्तु गान्धार प्रभामण्डल तथा गुप्तप्रभामण्डल में अन्तर यह था कि गान्धार-प्रभामण्डल बिल्कुल सादा अनलंकृत रहता था किन्तु इसके ठीक विपरीत गुप्त प्रभामण्डल अलंकृत रहता था। उसमें अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प खुदे रहते थे। गान्धार के कलाकारों ने बुद्ध की जीवन-सम्बन्धिनी मूर्तियाँ बनाने में अधिक समय व्यय किया। तपस्वी गौतम की मूर्ति गान्धार-कला में मिलती है जिसमें धीरे तपस्या के कारण गौतम के शरीर में अस्थि और चर्म ही शेष रह गया है। इस कला के नमूने अधिकतर स्वात और पेशावर की ओर ही पाये जाते हैं।

कुषाणों के शासन-काल में गान्धार के अतिरिक्त कला का दूसरा केन्द्र मथुरा में था। अतएव यहाँ की तत्क्षणकला मथुरा-कला (Mathura School of Indian Art) के नाम से विख्यात है। ईसा की प्रथम शताब्दी में

मथुरा-कला

कुषाण-नरेश कनिष्क का बड़ा प्रभाव था। उसका राज्य चीनी तुर्किस्तान से काशी या पाटलिपुत्र तक विस्तृत था। कुषाण-काल में गान्धार-कला के ही सदृश मथुरा-कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। मथुरा में बनी हुई मूर्तियाँ उत्तरी भारत के बौद्धों के प्रधान स्थान सारनाथ में पाई जाती हैं^३। कुषाणों का प्रतिनिधि महान्ध्रप खरपल्लान सारनाथ में रहता था। उसी के समय में (कनिष्क के तीसरे वर्ष में) भिक्षु बल ने उस बोधिसत्व प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी^४। मथुरा-कला की विशेषता यह है कि इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था जो मथुरा के समीपवर्ती सिकरी नामक स्थान से प्राप्त होता था। उत्तरी भारत में मथुरा बौद्ध-मूर्तियों के निर्माण का एक बृहत् आगार था^५। मथुरा ही गान्धार से दक्षिण भारतीय कला-केन्द्र अमरावती को

१. डा० फोगेल—कै० म्यू० सा०, पृ० ३०।

२. जे० आर० ए० एल० १९२८ पृ० ८३२।

३. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० B (b)

४. डा० फोगेल—कै० म्यू० सा० भूमिका पृ० १८।

५. वही—कै० म० म्यू० पृ० २८।

मिलाता था^१। विद्वानों का मत है कि मथुरा-कला पर गान्धार-कला का पर्याप्त प्रभाव था परन्तु यह मन पूर्ण रीति से नहीं माना जा सकता^२। गान्धार तथा मथुरा कलाओं का जन्म और क्रमिक विकास समकालीन था। डा० फोगेल का मत है कि मथुरा की कला में भाव की कल्पना तथा अलंकरण-प्रकार सर्वथा भागीय है^३। इसमें दो प्रकार की कलाओं का सम्मिश्रण पाया जाता है। एक ओर तो भरहुत तथा साँची की प्राचीन कला शैली विद्यमान है तथा दूसरी ओर गान्धार कला का भी यत्किञ्चित् प्रभाव पाया जाता है^४। मथुरा-कला में गान्धार-कला से अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिला है^५। मथुरा की कला में भरहुत तथा साँची की तरह अलंकारयुक्त यज्ञों की मूर्तियाँ वेदिका-स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं। इसके साथ नाग देवताओं की भी मूर्तियाँ मिली हैं^६। मथुरा कला की कुछ अपनी स्वयं विशेषताएँ हैं जो उसे दूसरी कलाओं में पृथक् करती हैं। मथुरा-कला विभिन्न कालों में बाँटी जा सकती है। इस स्थान पर कुपाण-कालीन मथुरा-कला पर विचार किया जायगा।

कुपाण-कालीन मथुरा कला की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके देखने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि यह मूर्ति मथुरा-कला से संबंध रखती है। यहाँ पर उन विशेषताओं का उल्लेख अप्रासङ्गिक न होगा :—

मथुरा की कुपाण-कालीन विशेषताएँ

(१) मथुरा कला की सर्वप्रधान विशेषता यह है कि इसमें लाल पत्थर का व्यवहार किया गया है जो मथुरा के समीप सीकरी स्थान से प्राप्त होता था। (२) कुपाण-कालीन बौद्ध-मूर्तियों को घनगात्रता, चतुरस्रता तथा विशालता बहुत प्रसिद्ध है। (३) इस युग की मूर्तियाँ केदार बनाई जाती थीं। इनकी बनावट गोल होती थी तथा पृष्ठावलम्बन न होता था। (४) इस युग की प्रतिमाओं का मस्तक मुण्डन रहता था। गुप्त-काल की तरह कुञ्चित केश (उष्णीष) नहीं पाये जाते परन्तु सिर पर ककुब्ज जैसा उभार रहता है जो चक्राकार होते हैं। (५) मांथ पर ऊर्णा रहती है^७ परन्तु मूँछों का नितान्त अभाव है। (६) प्रतिमाओं के वस्त्र व्यावर्तित (Folding) होते हैं अर्थात् कपड़ों पर तह पड़ी रहती है। (७) प्रायः मथुरा-कला की मूर्तियों के दाहिने कन्धे पर वस्त्र नहीं रहता है^८। (८) प्रतिमा का

१. डा० फोगेल पृ० २६, ३२।

२. डा० क्रामरिश—इंडियन स्कल्पचर—पृ० ४६।

३. डा० फोगेल—कै० म० म्यू० पृ० ३३।

४. वही।

५. डा० फूरी—एकोनोग्राफिक बुधिके।

६. इन्हीं मूर्तियों के कारण फर्ग्युसन महोदय ने भरहुत, साँची तथा मथुरा का वणन (Tree and serpent worship) नामक अपने ग्रन्थ में किया है।

७. डा० फोगेल—कै० म० म्यू० प्लेट० १५ (ए०) तथा ८।

८. मथुरा कला की दो मूर्तियों का वणन फोगेल ने किया है जिनके दोनों कन्धों पर कपड़े हैं। कै० म० म्यू० प्लेट—१५ (ए०) तथा १६।

दाहिना हाथ अधिकतर अभयमुद्रा में पाया जाता है। खड़ी मूर्तियों में बायाँ हाथ सघाटी को धारण किये दिखलाया गया है। वैदी हुई मूर्तियों में बायाँ हाथ उरु पर अवलम्बित है। (६) कुपाण-कालीन मथुरा-कला में प्रतिमाओं का निर्माण पद्मानन पर नहीं किया जाता था। इसमें सिंहासन पाया जाता है। खड़ी मूर्तियों के दोनों पैरों के नीचे सिंह का आकृति बनी रहती है। (७) मूर्तियों का प्रभाव-मण्डल अनलंकृत रहता है। परन्तु किनारों पर वृत्ताकार चिह्न दिखलाई पड़ता है।

इन सब विशेषताओं की जानकारी से कुपाण-कालीन मथुरा की प्रतिमाओं का ज्ञान सरलतया हो जाता है। गान्धार-कला को तरह मथुरा में भी भगवान् बुद्ध के जीवन का चित्रण याग्य घटनाएँ उत्कीर्ण मिलती हैं। चार प्रमुख घटनाओं—(१) जन्म, (२) सम्प्रापि, (३) धम-नक्र-प्रवर्तन, (४) महापरिनिर्वाण के अंकित करने के अतिरिक्त अन्य तीन गौण घटनाएँ भी प्रस्तरों पर खुदी हुई हैं। मथुरा के सगतराशों ने—(१) इन्द्र को भगवान् बुद्ध का दर्शन, (२) बुद्ध का त्रयस्त्रिंश स्वर्ग से माता का ज्ञान देकर वापस आना और (३) लोकपालों द्वारा बुद्ध को भिक्षापात्र अर्पण करना—बुद्ध के जीवन की इन तीन अग्रधान घटनाओं को पाषाण पर अंकित करने के लिए चुना था।

उपर्युक्त विवरण से पाठकों को गुप्त-पूर्व-कला का कुछ ज्ञान हो गया होगा। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भरहुत तथा साँची में जिस कला का प्रादुर्भाव हुआ वह दक्षिण भारत की अमरावती में सजावटा, सर्वाङ्गमुन्दरता तथा सम्पर्कता को प्राप्त हुई। प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन-काल में गान्धार तथा मथुरा-कला की उत्पत्ति और विकास पृथक्-पृथक्, भिन्न तथा स्वतन्त्र रूप से हुआ। मथुरा-कला का अनुकरण कर गुप्त-कलाविदों ने नवीन भावों के साथ कला-कार्य आरम्भ किया तथा इसी स्वर्णयुग (गुप्तकाल) के चतुर शिल्पियों ने कला को उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचा दिया। गुप्त-पूर्व-कला का दिग्दर्शन कर आगे गुप्त-कला का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

गुप्त-कला

भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्त-काल 'स्वर्ण-युग' के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग में भारतीय सभ्यता का विकास पूर्ण रूप से उन्नति के शिखर पर पहुँचा था। भारतीय

उपक्रम ललित-कला के विकास में गुप्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है।

उस समय कला चरम सीमा को पहुँची हुई थी। गुप्त-कलाविदों ने अपने अद्वितीय कौशल से इस क्षेत्र में एक 'नया युग' पैदा कर दिया। गुप्त कालीन कला के साक्षात् दृष्टान्तों के अतिरिक्त चीनी यात्री ह्वेन्साँग के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तों के शासन-काल में पञ्च विद्याओं के साथ-साथ शिल्प-शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी^१। गुप्त-पूर्व-काल में शिल्प का विषय बुद्ध को जीवन-घटनाओं को लेकर होता था।^२

१. बील—लाइफ आफ ह्वेन्साँग मा० १ पृ० ७८।

२. कार्लिङटन—पेंसेट इण्डिया पृ० ४२।

परन्तु इस स्तंभयुग में ब्राह्मण (भागवत) धर्म के पुनरुत्थान के कारण हिन्दू-प्रतिमाओं का निर्माण प्रारम्भ हुआ^१ । गुप्तकालीन कला में पारमार्थिक तथा ऐतिहासिक विषय भी एक पिथ ग्रंथ बन गया । इन सब कारणों से अत्यन्त सुन्दर हिन्दू-प्रतिमाएँ बनने लगीं । परन्तु हिन्दू (भागवत) धर्म के पुनरुज्जीवन में बौद्ध मूर्तियों का सर्वथा अभाव नहीं हो गया बल्कि बुद्ध और बोधिसत्वों की भिन्न-भिन्न भावयुक्त प्रतिमाएँ बनती थीं । गुप्त कालीन बौद्ध मूर्तियों में शान्तभाव प्रकट होता है जो भिन्न-भिन्न मुद्राओं का अभिव्यक्त करती हैं । हिन्दू-धर्म में मुक्ति ही परम ध्येय है जो तपस्या और योग के मार्ग द्वारा मुलभ होता है । इन्हीं मार्गों का सम्मिश्रण तत्कालीन मूर्तियों में पूर्ण रूप से मिलता है । गुप्त कालीन मूर्तियों में माधुर्य, ग्रास और गञ्जीनता पथुर मात्रा में पाई जाती है और इनका अभिव्यक्ति रस की प्रधानता के कारण ही जल होती है ।

भारतीय कला के एरिडो को सम्मति है कि गुप्त कालीन सर्वतोमुखी उन्नत कला का बीज मथुरा में ही बोया गया था । डा० कुमारस्वामी के कथनानुसार इस मूर्तिकला की उत्पत्ति मथुरा-कला से हुई^२ । गुप्त-कला में राष्ट्रीय उन्नति गुप्त-कला को उत्पत्ति दिखलाई पड़ती है । इस कला ने एक नये भाव को लेकर जन्म लिया जो अपने पूर्वगामी कुषाण-कालीन मथुरा-कला से अंध है^३ । मथुरा में गान्धार-कला का कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । परन्तु गुप्त-कालीन प्रस्तर-कला में इसका सर्वथा अभाव है । सारनाथ के संग्रहालय में एक बौद्धमूर्ति सुरक्षित है । यह प्रतिमा उस परिवर्तन काल की सूचना देती है जब कुषाण-कालीन मथुरा-कला गुप्त-कला में परिवर्तित हो रही थी^४ । इस प्रकार की मूर्तियाँ मथुरा म्युजियम^५ तथा इण्डियन म्युजियम कलकत्ता में सुरक्षित हैं । सारनाथवाली मूर्ति गुप्त-कालीन है परन्तु मथुरा में इसकी रचना होने के कारण इसमें कुछ मथुरा-कला के और कुछ गुप्त-कला के लक्षण मिश्रित हैं^६ । इस परिवर्तन-काल के पश्चात् गुप्त शिल्पकारों ने अतोंब सुन्दर, गुप्त-कला की विशेषताओं से युक्त, मूर्तियाँ बनायीं प्रारम्भ कर दिया ।

गुप्त कला भारतीय-कला में अपना एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । बड़े बड़े कलाविदों ने इस कला की सुन्दरता पर गुग्घ होकर मुक्त कण्ठ से इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है । सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता सर जान मार्शल का गुप्त कला की विशेषता मत है कि प्राचीन भारतीय-कला में प्राकृतिक चित्रण, सादगी

१. भारतीय शिल्पकला-शास्त्र (लाहौर) पृ० ५४; हिन्दू म्यू० आ.फ. आर्ट पृ० १२६ ।

२. डा० कुमारस्वामी—प. हिस्ट्री आ.फ. इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर्ट पृ० ७२ ।

३. डा० फोगेल कै० म्यू० सा० भूमिका, पृ० १६ ।

४. सहानी—कै० म्यू० सा० पृ० ४० B (1) और पृ० ४ ।

५. डा० फोगेल—कै० म्यू० पृ० ४६-५० नं० (A B) प्लेट ६ ।

६. एण्डरसन—कै० ऐ० आ० इ० म्यू० का० भा० २ पृ० ११-१२ नं० (५१४) ।

७. सहानी—कै० म्यू० सा० पृ० ४० नोट ३ ।

तथा धारा-प्रवाह प्रधान मात्रा में पाया जाता था परन्तु गुप्तों के अधिक सुसंस्कृत और उन्नतिशील युग में कला ने अधिक सुन्दर रूप प्राप्त किया तथा वह अति गहन हो गई।

गुप्त-कालीन ललित-कलाओं के सविस्तर वर्णन के पूर्व इनके भेद का बतलाना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। यहाँ पर निम्न विभिन्न कलाओं का विवरण प्रस्तुत किया

जायगा :—(१) वास्तुकला, (२) तत्क्षणकला, (३) मृण्मयी मूर्तियाँ, (४) चित्रकला, (५) संगीत, (६) अभिनय। वास्तु-कला उस कला को कहते हैं जिसके अन्तर्गत गृह-रचना,

मन्दिर तथा चैत्य-निर्माण, विहारों की बनावट और स्तूप आदि की रचना हो। विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं तथा मूर्तियों को बनाने की कला तत्क्षण-कला है। गुप्त-काल में किन-किन बौद्ध, जैन तथा हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ बनती थीं, कौन सी मूर्ति किस मुद्रा में स्थित है, किस मूर्ति की क्या विशेषता है और वह किस भावभङ्गी का प्रदर्शन कर रही है, इत्यादि का परिचय दिया जायगा। गुप्त-युग में मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। इन्हें 'ग्रैगरेजी' में 'टेरा कोटा' कहते हैं। यहाँ पर हमने इनका वर्णन 'मृण्मयी मूर्तियाँ' शीर्षक से किया है। घरों का सजाने के लिए मिट्टी पर अनेक जानवरों तथा अन्य वस्तुओं की छोटी-छोटी आकृतियाँ बनाई जाती थीं। चित्रकला के अन्तर्गत तत्कालीन चित्रकला के सिद्धान्त और तत्कालीन चित्रकारों के हस्तकौशल का परिचय दिया जायगा। गुप्त-कालीन चित्रकला में बाघ और अजन्ना की चित्रकला का उल्लेख विशेषता से आगे किया गया है। भारतीय आचार्यों ने संगीत के अन्तर्गत ही नृत्य, वाद्य और गायन को माना है। उस काल में नृत्य जनता के मनोरंजन में कितना हाथ बटाता था तथा उस काल के मनुष्य गान-विद्या से कितना परिचित थे, इसका वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन जनता रगमंच पर नाटक का अभिनय देख अपना मनोविनोद करती थी। इन सब बातों का वर्णन विराद रूप से किया जायगा।

गुप्त-वास्तु-कला

वास्तु-कला के सबसे पुराने नमूने मौर्य-काल के मिलते हैं। अशोक के स्तम्भों का निर्माण एक विशिष्ट आदर्श के सामने रखकर किया गया था। शुंग तथा अंग्र नरेशों के शासन-काल में भी गुफाएँ तैयार की गईं। कुपाणों के समय में इस कला के नमूने कम नहीं मिलते, परन्तु उस समय स्तूपों और चैत्यों की ही विशेष रूप से रचना हुई। इस काल की कला का प्रधान क्षेत्र मथुरा था। आजकल भी उसके अवशिष्ट भाग मथुरा के समीपवर्ती स्थानों से खोदकर निकाले गये हैं। इसके पश्चात् गुप्त-कालीन शिल्प-कला का समय आता है।

गुप्त नरेशों के शासन-काल में निर्मित वास्तु-कला के अधिक उदाहरण आजकल नहीं मिलते परन्तु पुरातत्त्व विभाग की खोदाई में निकले कुछ नमूनों के आधार पर वास्तु कला का वर्णन किया जायगा। गुप्त-कालीन वास्तु-कला के पाँच उदाहरण पाये जाते हैं—(१) राजग्राहाद, (२) स्तम्भ, (३) स्तूप तथा विहार, (४) गुहा और (५) मंदिर। इनका वर्णन क्रमशः देने का प्रयत्न किया जायगा।

गुप्त-कालीन राज-प्रासादों का भी वास्तु-कला के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान था। इनका वर्णन साहित्य में सुन्दर रूप से किया गया है। तत्कालीन कोई भी प्रासाद

(१) राज-प्रासाद

इस समय वर्तमान नहीं है। समय के प्रभाव से सब की इति श्री हो चुकी है। अजंता में कुछ महलों के चित्र मिलते हैं। मानसार में राज-प्रासादों का अत्यन्त सुन्दर वर्णन मिलता है^१। इसके वर्णन से मालूम होता है कि शाही महल कई मंजिलों के बनते थे। उनमें बड़े-बड़े कमरे रहते थे, जिनकी छतें स्तम्भों पर रहती थीं। वे प्रायः चिपटी होती थीं। स्तम्भ बहुत ही सुन्दर तथा विविध प्रकार से अलंकृत होते थे। राजमहलों की सजावट भी विचित्र होती थी। वसंतसेना के महल का वर्णन राज-प्रासाद से कम भाव नहीं पैदा करता^२। वत्सभट्टि ने मंदसौर की प्रशस्ति में स्पष्टरूप से उल्लेख किया है कि दश-पुर के महल कैलास-शिखर के समान ऊँचे थे^३। यही नहीं, कालिदास के उज्जयिनी के वर्णन से महलों का चित्र ग्रिय जाता है। इस प्रकार गुप्तों के राज-प्रासाद की विशालता का अनुमान किया जा सकता है।

मौर्य-सम्राट् अशोक के समान गुप्तों के समय में भी अनेक स्तम्भों का निर्माण पाया जाता है। मौर्य कालीन स्तम्भों पर लेख उत्कीर्ण पाये जाते हैं जो सर्वथा धर्म-

(२) स्तम्भ

प्रचार के निमित्त तैयार किये जाते थे, परन्तु गुप्त-स्तम्भों की रचना का कारण मौर्यों से भिन्न था। ये स्तम्भ यद्यपि लेखयुक्त हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से निर्मित हैं। अधिकतर गुप्त-कालीन स्तम्भ प्रस्तर के ही बनते थे, परन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल लोहे का स्तम्भ मेहरौली नामक स्थान में (दिल्ली के समीप) बनवाया था। राखालदास बैनर्जी का कथन है कि गुप्त-कालीन स्तम्भ एक विशाल प्रस्तर से तैयार नहीं किये जाते थे बल्कि खण्डशः निर्मित होते थे^४। इस मत की मानने में अनेक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि स्कन्दगुप्त का भित्तरी-वाला स्तम्भ एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो एक ही विशाल प्रस्तर का बना है। डा० आचार्य ने गुप्त-कालीन स्तम्भों को, उनके कार्यानुसार, कई भागों में विभक्त किया है।^५

(क) कीर्ति-स्तम्भ :—ये स्तम्भ गुप्त-नरेशों की कीर्ति को अमर बनाने और विजय-यात्रा के उपलक्ष्य में तैयार किये गये थे। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन हरिपेण ने सुन्दर शब्दों में प्रयाग के स्तम्भ पर किया है। यह स्तम्भ मौर्य-सम्राट् अशोक का था। उसी पर यह लेख खुदा हुआ मिलता है। आजकल यह स्तम्भ प्रयाग

१. मानसार (डा० आचार्य सम्पादित) अध्याय ४०-४२।

२. मृच्छकटिक—अंक ४।

३. कैलासतुं गशिखरप्रतिमानि चान्यान्याभान्ति दीर्घवलभानि सवेदिकानि।

× × × ×

४. मानसार भा० ३० पृ० १२२, दशमस्कन्ध (मुद्रराम) ०१६)

५. मानसार भा० ३० पृ० १२२, दशमस्कन्ध (मुद्रराम) ०१६)

५. डिक्शनरी आफ हिन्दू आर्किटेक्चर पृ० ६५६-६६१।

के किले में है। यह कौशाम्बी से हटा कर यहाँ रखा गया था। हरिषेण ने अपनी प्रशस्ति में इस स्तम्भ का बहुत ही चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। उसका कहना है कि महाराजाधिराज समुद्रगुप्त की समस्त पृथ्वी जीतने से उत्पन्न होनेवाली तथा इन्द्रलोक तक जानेवाली—कीर्ति का वर्णन करने के लिए मानो भूमि का उठाया हुआ एक हाथ है।^१ स्कन्दगुप्त का वहौम (जिला गोरखपुर) का स्तम्भ भी उनकी कीर्ति को आज भी वर्णन कर रहा है^२।

(ख) ध्वज-स्तम्भ :—गुप्त-काल में वैष्णव-धर्म का प्रचुर प्रचार था। गुप्त-नरेश वैष्णव धर्मानुयायी थे तथा उनकी उपाधि 'परम भागवत' थी। इसी कारण से इन्होंने विष्णु के वाहन गरुड़ को अपनी ध्वजा पर स्थान दिया था। इसके नमूने गुप्तों के सोने के सिकों पर मिलते हैं। कुछ स्थानों में प्रसार-स्तम्भ पर भी गरुड़ की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका नाम 'ध्वज-स्तम्भ' दिया गया है। गुप्त-सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में एक विशाल लोहे का ध्वज-स्तम्भ तैयार करवाया था^३। यह स्तम्भ तेईस फीट आठ इंच ऊँचा है। यह क्रमशः ऊपर की ओर पतला होत गया है। निचले भाग का व्यास १६ इंच तथा ऊपर १२ इंच है। यह स्तम्भ देहली के कुतुबमीनार के समीप स्थित है। बुधगुप्त के समय में भी गुप्त सामन्त मातृ विष्णु तथा धन्यविष्णु ने भगवान् जनार्दन का ऐसा ही एक ध्वज-स्तम्भ एरण में निर्माण कराया था जो आज भी उस स्थान पर विद्यमान है^४।

(ग) स्मारक-स्तम्भ—गुप्त-नरेशों ने कुछ विशिष्ट अवसरों पर भी स्तम्भ स्थापित किये थे जिनपर उस घटना का चिरस्थायी बनाने के लिए लेख उत्कीर्ण किये थे। कुमारगुप्त प्रथम ने मिलसद में एक स्तम्भ निर्माण करवाया था जो स्वामी महारोह के मन्दिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था^५। कनिंघम का मत है कि इस स्तम्भ का सम्बन्ध मन्दिर से अवश्य था^६, यद्यपि वर्तमान समय में उसका चिह्न भी नहीं मिलता। सम्राट् स्कन्दगुप्त ने भितरी (जिला भागीपुर) में भगवान् विष्णु की प्रतिमा स्थापना के स्मारक में एक स्तम्भ निर्माण करवाया जो अद्यावधि वहीं स्थित है। बिहा (जिला पटना) का स्तम्भ भी इसी ने स्थापित किया था^७। ई० स० ५१० में गुप्त नरेश भानुगुप्त का सेनापति गोपराज एरण (सागर, मध्यप्रान्त) के युद्ध में मारा गया था

१. महाराजाधिराज समुद्रगुप्तस्य सर्वपृथिवीविजयजनितादयव्याप्तनिखिलावनितलां कीर्ति गितः त्रिदशपतिभवनगगनाव्याप्तललिखल्लविचरणावाचक्षाण इव भुवां वादुरयमुच्छ्रितः स्तम्भः (गु ले० नं० १)।

२. शैलस्तम्भः सुचारु गिरिवरशिखराग्रोपमः कीर्तिवर्ता—वही नं० १५।

३. प्रांशुविष्णुपदे गिरी भगवते विष्णोर्ध्वजः स्थापितः।—मेहरौली रत्नमलेख गु० ले० नं० ३

४. भगवतः पुण्यजनार्दनस्य ध्वजस्तम्भोऽयमुच्छ्रितः।—बुधगुप्त का एरण लेख - वही नं० १६

५. गु० ले० नं० १०।

६. आ० स० रि० मा० ११ पृ० १७।

७. पलीट—गु० ले० नं० १२।

इसी के स्मारक में वहाँ एक स्तम्भ तैयार किया गया था^१। ऐसी घटनाओं के स्मारक में स्तम्भ स्थापित किये जाते थे, अतएव इनको स्मारक-स्तम्भ कहते हैं।

(घ) रोमा-स्तम्भ :—गुप्त राजाओं के अधीनस्थ परिव्राजक शासकों के एक लेख के आधार पर डा० आचार्य सीमा स्तम्भ की स्थिति बतलाते हैं^२। ये स्तम्भ दो सामन्तो की राज्य-सीमा पर स्थापित किये जाते थे। गुप्तों के राजकीय स्तम्भों में इस प्रकार के स्तम्भ नहीं पाये जाते।

गुप्त-कालीन स्तम्भों की बनावट गौरव-स्तम्भों से कुछ विलक्षण थी। अशोक के स्तम्भों का मुख्य निचला भाग गोलाकार तथा पालिश से चिकना होता है, परन्तु गुप्तों के स्तम्भ अनेक कोणों से युक्त होते हैं। उनमें उभ स्तम्भों की बनावट चित्रोपेन का सर्वथा अभाव है। मानसार में स्तम्भों के सम्मिलित भाग को सैतालीन भागों में विभक्त किया गया है तथा वृद्धसहिता में आठ भागों का वर्णन मिलता है। शिल्प-शास्त्र के ज्ञाताओं ने गुप्त-कालीन स्तम्भों को मुख्यतः चार भागों में विभक्त किया है। मानसार के विशेष विवरण से न जाकर स्तम्भों के साधारणतः चारों भागों का ही वर्णन किया जायगा।

(१) स्तम्भ का मुख्य भाग (Shaft) :—गुप्त-कालीन स्तम्भों के निचले भाग का आकार एक तरह से नहीं बनाया जाता था। स्तम्भों के सिरों (Capital) के नीचे के पूरे भाग की बनावट कई प्रकार की होती थी। मूल का भाग चौकोना, तदुपरान्त आठ-कोना, सोलहकोना तथा इस हिस्से का सबसे ऊपरी भाग अठकोना होता है। कभी कभी निचला तथा ऊपरी भाग चार कोने का होता था और बीच का हिस्सा गोलाकार बनाया जाता था।

(२) गलकुम्भ (Base of Capital)—स्तम्भ के मुख्य भाग पर जो प्रस्तर रहता था उसे 'गलकुम्भ' कहते थे। स्तम्भ के सिरों (Capital) का निचला भाग ही गलकुम्भ है। प्रायः इस स्थान पर अधोमुखी कमल के आकार का प्रस्तर रक्खा जाता था। इसी पर फलका अवस्थित रहती थी।

(३) फलका (Abacus)—स्तम्भ के सिरों के तीन भागों में विभक्त किया जाता था—गलकुम्भ, फलका तथा बोधक। अतएव फलका सिरों के मध्यम भाग को कहते थे। यह चौकोर प्रस्तर का बनता था जिस पर बोधक रक्खा जाता था।

(४) बोधक (Crown)—जैसा ऊपर कहा गया है, स्तम्भ के सिरों के सबसे अंतिम भाग को बोधक कहा जाता है। फलका पर साधारणतः किसी आकार की मूर्ति रखी जाती है। बुधगुप्त के एरणवाले स्तम्भ में बोधक के रूप में सिंह के आसन पर गरुड़ की मूर्ति खड़ी है। इसमें सिंह पीठ से पीठ लगाये हुए बैठे हैं।

१. फलीट—गु० ले० नं० २०।

२. बिक्रमरी आरु दिब्डू जामिदैकूर पृ० ६६१।

गुप्त-कालीन लेख-युक्त तथा प्रासाद स्तम्भों में विभिन्नता दिखलाई पड़ती है। प्रासाद तथा मठ आदि के स्तम्भों का चौकोना भाग अलंकृत रहता है; और बीच का भाग गोलाकार। इसमें स्थान-स्थान पर पञ्चलता-युक्त बेलबूटे बनाये गये हैं। नीचे तथा ऊपर चारों कोनों पर एक बनावट बाहर निकली रहती है। कभी-कभी उन स्तम्भों पर कीर्तिमुख की आकृतियाँ खुदी मिलती हैं, जिसमें गुप्त स्तम्भ अतीव सुन्दर मालूम पड़ते हैं। इनकी बराबरी अन्य स्तम्भ नहीं कर सकते। सारनाथ के गुप्त-कालीन विहारों में ऐसे स्तम्भ पाये जाते हैं^१।

प्राचीनकाल में अर्धगोलाकार (dome shaped) ऊँचे टीले बनाये जाते थे जिन्हें स्तूप कहते हैं। इनका सम्बन्ध बौद्ध-धर्म से था। ये किसी के स्मारक या भगवान

(३) स्तूप तथा विहार बुद्ध के शरीर के अवशेष अस्थि अथवा भस्म पर तैयार किये जाते थे। बुद्ध के प्रिय शिष्यों के अवशेषों (Relics) को भी ऐसा स्थान दिया जाता था। गुप्तों से पूर्व हजारों स्तूप बनाये गये थे, परन्तु इनके समय में तैयार कुछ स्तूप वर्तमान हैं। सारनाथ का धमेख स्तूप भी उपर्युक्त प्रकार का स्तूप है। इसके सिरे से कनिषम माहव ने एक छुट्टी शताब्दी के लेख का पता लगाया था^२, जिसकी वजह से यह गुप्त-कालीन स्तूप बतलाया जाता है। यदि धमेख के प्रस्तरों की कारीगरी पर ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त-कलाविदों के हाथ से ही यह तैयार किया गया होगा। यह स्तूप प्रस्तर के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इसके प्रस्तर बहुत ही सुन्दर बेल-बूटों से विभूषित किये गये हैं। इन पर रेखागणित की विभिन्न आकृतियों के स्वस्तिक की बनावट तथा डंठल-युक्त कमल हिलोरे लेते हुए दिखलाये गये हैं। इस बनावट में जलपत्नी और जलजतु ऐसे सुन्दर रूप से दिखलाये गये हैं, जो देखते ही बनता है। धमेख स्तूप के प्रस्तर पर की खुदाई गुप्त-कला का उत्कृष्ट नमूना उपस्थित करती है^३।

‘विहार’ बौद्धों का एक पारिभाषिक शब्द है। जिस मठ में भिक्षुओं का निवास स्थान हो उसे विहार कहते थे। स्तूप तथा विहार में कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु प्रायः प्रत्येक विहार के साथ स्तूप का भी निर्माण पाया जाता है। फर्गुसन का मत है कि जिस मकान में मंजिल हो (चाहे वह भिक्षुओं का निवासस्थान हो अथवा न हो) वह विहार कहा जाता था^४। परन्तु यह मत माना नहीं जा सकता। विहार आँग मंजिल से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। गुप्त-कालीन सारनाथ और नालंदा (जिला पटना) में विहारों के भग्नावशेष मिलते हैं। सारनाथ के विहार नं० ३ और ४ में प्राप्त पुरानी चीजों तथा गवाक्ष से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये गुप्त

१. आ० स० रि० १६०७-८, प्लेट १५।

२. कनिषम—आ० स० रि० आ० १ पृ० १११।

३. स्टेला क्रामरिश—इंडियन स्काल्पचर प्लेट ४६ नं० १०७।

४. हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्टिफेक्चर ए० १३० जे० १।

विहार थे^१। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वर्णन किया है कि नालंदा में गुप्त-नरेशों ने विहार बनवाये थे^२। ये विहार बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें केवल भिक्षु निवास ही नहीं करते थे, प्रत्युत उन स्थानों पर शिक्षा भी दी जाती थी जिससे नालंदा का विहार प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र हो गया था।

प्राचीन भारत में पर्वतों में गुहा खुदवाने की प्रथा थी। कभी-कभी उनमें मूर्ति भी स्थापित की जाती थी जिन्हें चैत्य कहते हैं। उन चैत्यों की दीवारों पर चित्र

(४) गुहा

भी खींचे जाते थे। गुप्त-काल की कई गुफाएँ वर्तमान हैं। सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन-काल में ग्वालियर राज्यान्तर्गत भिलमा के समीप उदयगिरि में गुफा खुदवाई गई थी^३। उसी स्थान पर अन्य गुफाएँ भी मिलती हैं^४। गुहा के द्वार-स्वम्भ तथा बाहर की दीवारों पर मूर्तियाँ बनाई गई थीं। इसके द्वार के दोनों ओर चार द्वारपाल की प्रतिमाएँ बनी हैं। चौखट के ऊपरी भाग में गंगा और यमुना की मूर्तियाँ वर्तमान हैं। बाहरी दीवारों पर विष्णु और महिष-मर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा बनी है। गुहा के बाईं ओर वाराहा-वतार की एक विशाल मूर्ति खड़ी है।

गुप्त-कालीन वास्तु-कला में गुहा-निर्माण भी चरमोन्नति को प्राप्त हो गया था। अजंता (दक्षिण हैदराबाद) में २६ गुफा-भवन हैं। वे गुफाएँ भिन्न-भिन्न समय में बनाई गईं, परन्तु सम्भवतः नं० १६ की गुफा गुप्त-कालीन बतलाई जाती है। ग्वालियर के वाघ स्थान में भी गुफा वर्तमान है जिसमें अपूर्व सौंदर्य-पूर्ण चित्र चित्रित हैं। चित्रकला में अजंता तथा वाघ गुफाओं का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। इनकी सुन्दरता और भव्यता अकथनीय है।

गुप्त-नरेशों के शासन-काल में ब्राह्मणधर्म का पुनरुत्थान हुआ। धार्मिक-भावना की वृद्धि के कारण देवताओं के मन्दिर बनते लगे। यद्यपि उन स्थानों में भिन्न-भिन्न

(५) मन्दिर

देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गईं, परन्तु सबकी वास्तुकला में एक समता दिखलाई पड़ती है^५। (१) गुप्त-मन्दिरों की स्थापना एक ऊँचे चबूतरे पर होती थी। (२) उनपर चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी थीं। (३) प्रारम्भिक मन्दिरों की छतें चिपटी होती थीं, परन्तु पिछले मंदिरों में शिखर दिखलाई पड़ते हैं। (४) मंदिर की बाहरी दीवारें सादी रहती थीं। (५) गर्भ-गृह में एक द्वार रहता था। उसी गृह में मूर्ति स्थापित की जाती थी। (६)

१. आ० स० रि० १६०७-८ पृ० ५८; सहानी—कैटलाग आफ् म्यूजियम सारनाथ पृ० २३७।

२. वाट्स आ० २ पृ० १६४; लाइफ् पृ० ११०-११।

३. भक्त्या भगवतः शम्भोऽहमितमकारयत्।—उदयगिरि गुहालेख (गु० ले० नं० ६)

४. वही नं० ३

५. कनिंघम—आ० स० रि० भा० १० पृ० ६०; स्मिथ—ब्रिटिश आफ् फाइन आर्ट्स पृ० ३२; बैनर्जी—दि एज आफ् इम्पीरियल गुप्तज्ञ पृ० १३८।

इसके द्वार-स्तम्भ अलंकृत रहते तथा द्वारपाल के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। (७) गर्भ-गृह के चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग बनाया जाता जो लुप्त से ढका रहता था। मनुष्य मूर्तियों से होकर इसी स्थान पर पहुँचते, तत्पश्चात् गर्भ-गृह में प्रवेश करते थे। (८) मंदिर के स्तम्भों पर तरह-तरह के बेलबूटे खुदे मिलते हैं। उनके सिरे पर एक वर्गाकार प्रस्तर रहता था जिसपर आधे बैठे, पीठ में पीठ लगाये हुए, चार सिंह की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। इन्हीं स्तम्भों पर लुप्त स्थित रहती थीं। गुप्त-मंदिरों की वास्तु-कला को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया जा सकता है।

(अ) पूर्व गुप्त-काल (ई० स० ३१६-५५०) जिसमें भूमरा, नन्ना के मंदिरों का निर्माण हुआ। (ब) पिछला गुप्त-काल (५५१-६०५) जिसमें देवगढ़ का मंदिर बना। इसका विशेषता यह है कि इसी समय से शिखर का प्रादुर्भाव हुआ। देवगढ़ का मंदिर इसका एक उदाहरण है।

गुप्त-मंदिरों की पूर्ण जानकारी के लिए कुछ मंदिरों का वर्णन आवश्यक प्रतीत होता है।

(१) भूमरा का शिव-मंदिर—भूमरा का शिवमंदिर नागौद राज्य में जबलपुर-इटारसी लाइन पर स्थित है। १६२० ई० में पुरातत्त्ववेत्ता राखालदास बैनर्जी ने इसका पता लगाया था। इस मंदिर का केवल गर्भ-गृह वर्तमान है। इसके चारों ओर का चबूतरा प्रदक्षिणा-मार्ग का द्योतक है। मंदिर के उपर्युक्त सभी लक्षण इसमें दिखलाई पड़ते हैं। द्वार-स्तम्भ के दाहिने मकर-वाहिनी गंगा और बायें कूर्म-वाहिनी यमुना की मूर्ति है। दोनों प्रतिमाओं के समीप एक स्त्री और पुरुष परिचारक के रूप में बनाये गये हैं। गंगा और यमुना की मूर्ति के सिरे पर गन्धर्व दिखलाई पड़ता है। दोनों चौखट समान रूप से अलंकृत हैं। इसके दाहिनी (बाहर) ओर आधे भाग में कमल-कलियाँ बनाई गई हैं। बाईं ओर (द्वार की तरफ) चार पुरुषों की आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। सबसे बाहरी तरफ रेखागणित की विभिन्न आकृतियाँ बनाई गई हैं। ऊपरी चौखट भी उसी प्रकार अलंकृत है। प्रतिमा के लिए ताल बने हैं जिसके बीच में शिव की अर्ध-प्रतिमा वर्तमान है। इस मूर्ति के दोनों ओर मालाधारी गन्धर्वों की मूर्तियाँ खुदी हैं।

मंदिर के अनेक प्रस्तरों पर तरह-तरह के बाजे (मेरी, भाल) लिये गए, कमल और कीर्तिमुख खुदे हुए हैं। मंदिर में एकमुख लिंग की मूर्ति स्थापित है। रत्न-जडित मुकुट और तृतीय नेत्र दिखलाई पड़ते हैं। जटा में अर्ध-चन्द्र की कला और गले में हार है। इसके वास्तु और मूर्तिकला के आधार पर भूमरा का मंदिर पाँचवीं सदी के मध्य-काल का निर्मित शात होता है।

१. बैनर्जी—इम्पीरियल गुप्ताज पृ० १३५-३७

२. मेमायर आफ् आ० स० न० १६ (भूमरा का मंदिर)।

३. जायसवाल मछौरा इस तिथि से सहमत नहीं है। उनके कथनानुसार भूमरा-मंदिर नाग-राजाओं के शासनकाल (१५० ई०—२८०) में तैयार हुआ [मिस्टर नाग के इतिहास पृ० १५०-१५० ई० पृ० ५८-५९, ६६] परन्तु काशीपुरी को ध्यान में रखकर ये गुप्ता के समय का मानना उचित है।

(२) नचना कूथर का पावती मंदिर—भूमरा के समीप अत्रयगढ़ राज्य में यह मंदिर स्थित है। इस स्थान पर दो मंदिर वर्तमान हैं। जैनजी का मत है कि पार्वती-मंदिर पहले का है तथा दूसरा गतवीं शताब्दी का है। पार्वती-मंदिर की बनावट भूमरा के समान है परन्तु अलंकार में उससे न्यून कोटि का है। यह मंदिर अधिक सुरक्षित है। बनावट में भूमरा के सदृश होने के कारण इसे गुप्त कालीन मानना समुचित प्रतीत होता है।

(३) लङ्गान मंदिर—बम्बई प्रांत के बीजापुर जिले के अन्तर्गत अयहोल में एक मंदिर है जो पूर्व गुप्त-काल में तैयार हुआ था। इसकी बनावट अन्य गुप्त-मंदिरों से मिलती-जुलती है। गंगा और यमुना की मूर्ति खुदी है। डा० कुमारस्वामी इसकी निर्माण-तिथि ४५० ई० के समीप बतलाते हैं। इसका शिल्पकिया सुंदर नकाशीदार प्रस्तर की बनी है।

(४) देवगढ़ का दशावतार मंदिर—यह मंदिर पिछले गुप्त-काल में बना था। यह लुँदेलखण्ड के भाँसी जिले में स्थित है। ऊँचे नबूनरे के बीच में मंदिर है जिसके चारों ओर लुते हैं जो प्रदक्षिणामार्ग की आंतक हैं। भूमरा के सदृश ही इसके द्वार-स्तम्भ हैं। इसमें सर्वा गुप्त-मंदिरों की बनावट वर्तमान है। विशेषता यह है कि इसके गर्भ-गृह में चार द्वार हैं। इसके प्रस्तर-स्तम्भ अत्यन्त सुंदर रूप से विभूषित हैं तथा चौखट में कमल और कीर्तिमुख की बनावट देखने योग्य है। इन मंदिर के गर्भ-गृह के ऊपर एक नवीन बनावट दिखलाई पड़ती है जिसे शिखर का नाम दिया जाता है। इसका वर्णन आगे किया जायगा।

(५) भिटर गाँव मंदिर—कानपुर के समीप इस स्थान पर एक विशाल मंदिर वर्तमान है जिसमें देवगढ़ के समान शिखर पाया जाता है। यह ईंटों का बना है। यह जमीन की सतह पर तैयार किया गया था। बाहरी दीवारों पर ताँबों में सुश्रमयी प्रतिमा (Terra cotta) दिखलाई पड़ती है^१। शिखर के कारण यह मंदिर पिछले गुप्त काल का बतलाया जाता है^२।

(६) तिगवा मंदिर—मध्यप्रांत के तिगवा नामक स्थान में एक मंदिर स्थित है जो ऊँचे टीले पर दिखलाई पड़ता है। कनिंथम का मत है कि उस स्थान पर दो मंदिर थे। एक प्राचीन चिपटी छतवाला, और दूसरा आमलक-युक्त शिखर के साथ बनाया गया था। इस मंदिर की बनावट तथा चौखटों की कारीगरी को देखने से प्रकट होता है कि तिगवा का मंदिर गुप्त-वास्तु-कला का एक सुंदर उदाहरण है। यह उदयगिरि के समान है। इन सब कारणों से इसका निर्माणकाल पाँचवीं शताब्दी में बतलाया जाता है^३।

(७) अन्य मंदिर—इन मंदिरों के अतिरिक्त गुप्त मंदिरों के समान सौँची, एरण तथा बोधगया आदि स्थानों में मंदिर बने हैं। इनमें वर्गाकार गर्भ-गृह और सम्मुख एक छोटा बरंडा है। तिगवा के सदृश गढ़वा में भी एक मंदिर स्थित है। इनकी निर्माण-तिथि के विषय में निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता। बोधगया के

१. कनिंथम—आ० रा० रि० भा० ११ प्लेट १५।

२. आ० स० रि० १६०८-६ पृ० ६।

३. आ० स० रि० भा० ६ पृ० ४१-४४।

मंदिर में आमलक युक्त शिखर वर्तमान है। इसका निर्माण पाँचवीं शताब्दी में बतलाया जाता है।

शिखर शब्द से मंदिरों के गर्भ-गृह की ऊपरी बनावट को तात्पर्य समझा जाता है। साधारणतः गर्भगृह की चिपटी छत पर यह नवीन आकार बनाया जाने लगा। भारतीय

शिखर की उत्पत्ति वास्तु-कला में तीन प्रकार के शिखर का वर्णन मिलता है—नागर, वेसर तथा द्राविड़। भारतीय मंदिरों के इन शिखरों का नाम भौगोलिक अवस्था के अनुसार रखा गया^१। द्राविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ। इसको बनावट सबसे विलक्षण थी। इसके शिखर की बनावट ठोस गोलाकार की होती तथा उसमें कई मंजिलें दिखाई जाती थीं। वेसर शिखर मध्य भारत में प्रचलित था। इसे 'चालुक्य वास्तु-कला' कह सकते हैं। इसमें आर्यशिखर तथा द्राविड़शिखर का संमिश्रण होता है। नागर या आर्य शिखर उत्तरी भारत में प्रयोग किया जाता था। नागर शिखर की बनावट गर्भगृह की चिपटी छत से प्रारम्भ होती है। बनावट चारों केनों से एक ही साथ शुरू होती है। धीरे-धीरे टेढ़ी होती हुई, शिखा का आकार धारण करती यह ऊपर जाकर एक बिन्दु में मिल जाती है। उसके अंतिम दो भागों का पृथक्-पृथक् नाम दिया जाता है। शिखर के सबसे अंतिम भाग को कलश और निचले भाग को आमलक कहते हैं^२। जायसवाल महोदय का मत है कि गुप्त पूर्वकाल में, नाग राजाओं के शासनकाल में उत्पन्न शिखर को नागर नाम दिया गया था^३। परन्तु यह मत मानना युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि यह बतलाया जा चुका है कि ये नाग भौगोलिक स्थिति पर ही निश्चित किये गये थे^४। फर्गुसन का मत है कि नागर शिखर इन्डो-आर्यन ढंग का है, शुद्ध भारतीय नहीं^५। परन्तु नागर या आर्य-शिखर को शुद्ध भारतीय मानने में तनिक भी संदेह नहीं है^६।

विद्वानों में इस विषय में गहरा मतभेद है कि भारतीय वास्तु-कला में शिखर की उत्पत्ति किस समय हुई। कांडरिंगटन का मत सर्वथा अमान्य है कि शिखर का प्रादुर्भाव

१. डा० आचार्य—लिकश्रो आफ हिन्दू आर्किटेक्चर पृ० ३१२।

२. आमलक एक प्रकार से शिखर का मुकुट था। इसमें तथा शिखर में कदापि समता नहीं बतलाई जा सकती। आमलक शब्द से आँवला के फल से तात्पर्य नहीं था, परन्तु मंदिर के इस भाग का, जिसकी समता पत्र (कमल) से की जाती है। हवेल का कथन है कि यह (पत्र) चक्रवर्ती राजाओं का चिह्न समझा जाता था। (हैंडबुक आफ इंडियन आर्ट पृ० ५७) आमलक केवल आभूषण प्रस्तर ही नहीं है, परन्तु शिखर के साथ-साथ इसका एक विशिष्ट कार्य है। यह सर्वत्र हिन्दू-मंदिरों (आर्य ढंग के) में पाया जाता है (कलकत्ता ओरिएण्टल जर्नल भा० २ नं० ६ पृ० १९५)।

३. हिस्ट्री आफ इंडिया (१५०-३५०) पृ० ५५-६०

४. डिक्शनरी पृ० २९६-३१६

५. हिस्ट्री आफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर भूगिका पृ० १४

६. गंडारकर कामेभोरशन वालुम पृ० ४४४

मध्ययुग में हुआ^१। गुप्त-काल में धार्मिक उत्तेजना के कारण निपुण शिल्पकारों ने मंदिर में नवीन आकार की वृद्धि की^२। सम्भव है कि वैष्णवधर्म के साथ

शिखरोत्पत्ति का सम्बन्ध हो। यदि गुप्त-कालीन मंदिरों का गुप्त-कालीन उत्पत्ति निरीक्षण किया जाय तो ज्ञात होता है कि छठीं सदी के मंदिरों में नागर शैली का शिखर दिखलाई पड़ता है। प्रथम भौंसी के देवगढ़^३ मंदिर तथा कानपुर के समीपस्थ भिटर गाँव^४ मंदिर में उपर्युक्त प्रकार का शिखर दिखलाई पड़ना है। राखालदास बैनर्जी का मत है कि छठीं शताब्दी में पिछले गुप्तों के समय देवगढ़ मंदिर ही में शिखर का प्रादुर्भाव हुआ^५। डा० कुमारस्वामी का भी कथन है कि नागर शिखर की उत्पत्ति पिछले गुप्त-काल में हुई जिसमें मंदिर तैयार किये जाने लगे। अतएव नागर शैली शिखर का प्रयोग छठीं सदी से भारतीय वास्तु-कला में होने लगा। सर्वप्रथम ईंटों से ही ऐसे मंदिर निर्मित किये जाने लगे।

गुप्त तत्क्षण-कला

गुप्त तत्क्षण-कला ने भारतीय कला में एक नया युग पैदा किया। ईसा की चौथी-पाँचवीं शताब्दियों में प्रस्तर कला में एक नवीन परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। गुप्त मूर्तिकारों ने बाहरी अनुकरण को त्याग कर कला में प्राचीन शैली के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया। यही कारण है कि गुप्त प्रस्तर-कला नवीनता से ओत प्रोत दिखलाई पड़ती है। गुप्त-कला अपनी प्रतिभा के लिए सर्वप्रशंसनीय है। उसकी स्वाभाविकता, अंग-सौंदर्य, आकार-पकार तथा सजीव रचना शैली आदि गुण भी उतने ही प्रशंसनीय हैं। विवेक और भौंदर्य से अनुप्राणित होने के कारण ही गुप्त-कालीन शिल्प-कला, भारत कला के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट मानी गई है।

गुप्त-कला प्राचीन मध्य कालीन शिल्प युग का मध्यवर्ती नमूना है। मध्य युग की कला में प्रकृति और सांसारिक विषयों का समावेश पाया जाता है, परन्तु गुप्त-कला प्राचीन ढंग के गृहस्थ धर्म-प्रधान है। गुप्त-काल की मूर्तियों में गम्भीरता, शांति और चमत्कार है। मूर्तियों को रचना बड़ी ही सुचारु और उनकी भावभंगी मनोबोधक है। जैसे इस युग की काव्य-कृतियों में पदलालित्य के साथ-साथ अर्थगौरव पाया जाता है वैसे ही शिल्पकला में रचना-सौंदर्य के साथ विचित्र भाव-व्यंजना देखने में आती है। इस समय की कला रूप-प्रधान तथा भाव-प्रधान है। शिल्पकार वस्तु के रूप को सर्वांगसुंदर बनाने में जितने प्रवीण थे, उतने ही अपने आंतरिक तथा आध्यात्मिक

१. पेंसेट इंडिया पृ० ६१।

२. हेंवेल - हेंडबुक आफ इंडियन आर्ट पृ० ६१।

३. कनिंघम—आ० स० रि० भा० १० प्लेट ३५।

४. वही, भा० ११ प्लेट १५।

५. दि एज आफ इम्पीरियल गुप्ताज़ पृ० १४८।

६. हिस्ट्री आफ इंडियन पंड इंडोनेशियन आर्ट।

भावों को सुंदर कृतियों द्वारा दर्शाने में सिद्धहस्त थे। उनके हृदयगत भाव उनकी सुंदर रचनाओं में स्पष्ट झलकते हैं। ऐसे विलक्षण गुण भारत की शिल्प-कला में इतने उत्तम रूप में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते।

इस गुप्त-कालीन कला से परिचित होने के लिए तत्कालीन कला-केन्द्र तथा जैन, ब्राह्मण और बौद्ध मूर्तियों का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखकर गुप्त तत्क्षण-कला का वर्णन किया जायगा।

गुप्त-काल में तत्क्षण कला के तीन मुख्य केन्द्र थे—(१) मथुरा, (२) सारनाथ, (३) पाटलिपुत्र।

मथुरा कला की सर्वोन्नति कुपाण-काल में हुई थी। गुप्तों के शासन-काल में भी मूर्तियाँ बनती थीं। यद्यपि मथुरा भी एक गुप्त-केन्द्र था, परन्तु वहाँ मूर्ति-निर्माण की संख्या क्रमशः कम होती जा रही थी। उस केन्द्र में बनी बौद्ध

मथुरा केन्द्र

प्रतिमाएँ कलकत्ता^१, सारनाथ^२ तथा मथुरा^३ के संग्रहालय में सुरक्षित हैं जो परिवर्तन युग की द्योतक हैं यानी उनमें कुपाण और गुप्त मूर्ति-लक्षण मिश्रित हैं; अर्थात् इनसे यह ज्ञात होता है कि मथुरा की कुपाण-कला गुप्त-कला में बदलती जा रही थी। मथुरा केन्द्र की उन गुप्त-मूर्तियों में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं :—

(१) कुपाण-कालीन मूर्तियों का प्रभामण्डल सादा रहता था, परन्तु गुप्त-काल में अलंकारयुक्त प्रभामण्डल (Decorated Halo) तैयार किया जाने लगा। इसमें कमल और विभिन्न आकार से प्रभामण्डल विभूषित किया जाता था। इसके देखने से ही स्पष्ट प्रकट होता है कि यह मूर्ति गुप्त-कालीन है। (२) इनकी दूसरी विशेषता बुद्ध के त्रिची-वर की वनावट की है, जो स्वतः बतलाता है कि यह मूर्ति मथुरा में बनी है। इसके बख में कुपाण मूर्तियों के सदृश व्यावर्त्तन (Folds in drapery) दिखलाया गया है। अन्तरवासक (अधोवस्त्र) कमर से बंधा है तथा संघाटी (उर्ध्ववस्त्र) दोनों कंधों को ढकती हुई घुटने के नीचे तक पहुँची है। कुपाण-कालीन मथुरा की मूर्तियों में दाहिने कंधे पर संघाटी नहीं दिखलाई पड़ती, परन्तु गुप्त-काल में दोनों कंधे ढके रहते थे। (३) इन मूर्तियों में गुप्त तत्क्षण-कला की विशेषताएँ दिखलाई गई हैं जिसे गुप्त लक्षण कहते हैं। इनमें बालों का मुड़ाव तथा उष्णीष स्पष्ट प्रकट होते हैं। इसके साथ उपयुक्त लक्षणों के कारण इनको कुपाण तथा गुप्त मूर्ति-लक्षणों से मिश्रित बतलाया जाता है।

मथुरा केन्द्र की इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ विभिन्न लक्षणयुक्त प्रतिमाएँ मिली हैं जिनका वर्णन यहाँ अप्रासंगिक न होगा। प्रयाग के समीप मन्कुवार नामक स्थान से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है, जो मथुरा में तैयार की गई थी। कुपाण-कालीन

१. बेनर्जी—दि एज आफ् इम्पीरियल गुप्ताज पृ० १६०।

२. एण्डर्सन-कैटलाग इंडियन स्कुल्चर पृ० १६६ नं० 514।

३. सहानी—कैटलाग सारनाथ पृ० ४० नं० B (b) 1, 4।

४. बोगेल—मथुरा कैटलाग पृ० ४५ नं० A 5 प्लेट ६।

मथुरा की मूर्तियों में सिंह-युक्त आसन मिलता है। इस पर मूर्ति सिंहासन पर अभयमुद्रा में बैठी है। इसका सिर मुण्डित है। वस्त्र की बनावट गुप्त ढंग की है। आसन के नीचे दो मनुष्यों का आकृतियों के मध्य में धर्म-चक्र बनाया गया है। मथुरा केन्द्र में बनने के कारण इसमें कुशाण तथा गुप्त-लक्षण मिश्रित हैं। मथुरा केन्द्र में पाँचवीं सदी तक मूर्तियाँ बनती रहीं, परन्तु सारनाथ के सम्मुख मथुरा का महत्त्व बहुत कम है।

गुप्त-कालीन तक्षण-कला का सबसे बड़ा केन्द्र सारनाथ ही था। यदि सारनाथ को उस समय की मूर्ति-निर्माण-कला का यंत्रालय कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी। सार-

सारनाथ-केन्द्र नाथ केन्द्र में जैन मूर्तियाँ कम मिली हैं। उससे अधिक ब्राह्मण-

प्रतिमाएँ और सबसे अधिक बौद्ध मूर्तियाँ ही यहाँ तैयार की जाती थीं। ब्राह्मण-प्रतिमाओं के मिलने का कारण यह है कि यह धर्म (ब्राह्मण-धर्म) राजकीय धर्म था। गुप्त-नरेश वैष्णव धर्मानुयायी और परम भगवत थे, अतएव ब्राह्मण मूर्तियों का बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बौद्ध-प्रतिमाओं का निर्माण यहाँ स्वाभाविक था; क्योंकि बौद्ध-जगत् में सारनाथ एक विशेष महत्त्व रखता है। भगवान् बुद्ध के जीवन-घटना-सम्बन्धी चार स्थानों—(१) लुम्बिनी बाग (जन्म-स्थान), (२) बोधगया (सम्बोधि-स्थान), (३) सारनाथ (धर्म-चक्र-प्रवर्तन) तथा (४) कुशीनगर (निर्वाण स्थान)—में सारनाथ की भी गणना है; यानी सारनाथ बौद्धों का एक प्रधान तीर्थ स्थान है। यहीं पर भगवान् बुद्ध ने पंच-भद्रवर्गों को ज्ञान-दीक्षा दी थी। सम्बोधि के पश्चात् कौण्डिन्य आदि को चतुः आर्य-सत्य की शिक्षा दिलाने का सौभाग्य सारनाथ को ही है। पाली ग्रंथों में इस शिक्षा को 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन' कहा गया है। बौद्ध-मूर्तिशास्त्र (Buddhist Iconography) में उपर्युक्त चारों तीर्थस्थानों को निम्नलिखित चिह्न द्वारा दिखलाया जाता है :—(१) लुम्बिनी—माया के गर्भ से सिद्धार्थ का जन्म। (२) बोधगया—बोधि (पीपल) वृक्ष से। (३) सारनाथ—चक्राकृति (धर्म-चक्र) से। (४) कुशीनगर—बुद्ध के परिनिर्वाण से। इस प्रकार गौरव-प्राप्त सारनाथ सदा बुद्ध-धर्मानुयायियों का केन्द्र बना रहा। यही कारण है कि वहाँ सबसे अधिक संख्या में बौद्ध प्रतिमाएँ बनती रहीं।

इस केन्द्र का प्रभाव गुप्त-तक्षण-कला के तीसरे केन्द्र पाटलिपुत्र में पड़ा और उससे बाहर भी विस्तृत रूप से दिखलाई पड़ता है। पूर्व-मध्य-कालीन (ई० स० ६००-८००) मूर्तियों की बनावट सारनाथ के समान ही है^१।

गुप्त-कालीन तक्षण कला का एक केन्द्र पाटलिपुत्र भी था। सारनाथ कला का प्रभाव पूर्वी भारत में इसके द्वारा हुआ^२। पाटलिपुत्र केन्द्र में निर्मित अधिकतर धातु की ही मूर्तियाँ मिली हैं, प्रस्तर की कम। नालंदा की खुदाई में पाटलिपुत्र केन्द्र धातु की निकली मूर्तियों के देखने से स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि पाटलिपुत्र केन्द्र में सारनाथ के समान ही प्रतिमाएँ बनती थीं। उन मूर्तियों में कुटिल

१. सज्जानी—सात्नाथ कैलाश नं० B (c) २ तथा B (d) ४ प्लेट १२।

२. खेला कामरिश—इंडियन स्कल्पचर पृ० ६७।

केश, सीधी भौंह और उष्णीष अच्छी तरह दिखलाये गये हैं। सुलतानगंज (ज़िला भागलपुर) से एक ताँबे की बुद्ध प्रतिमा मिली है, जिसकी बनावट अन्तरशः सारनाथ से मिलती है। यह मूर्ति अभयमुद्रा में दिखलाई गई है। वस्त्र और केश गुप्त-कालीन विशेषताओं से युक्त हैं। यह प्रतिमा वरमिधम संग्रहालय में सुरक्षित है। सारनाथ की कला ने पूर्वी भारत में पहुँच कर पाल नरेशों की तन्त्र-कला का रूप धारण किया।

जैसा ऊपर बतलाया गया है कि गुप्त-कालीन विभिन्न केन्द्रों में मूर्तियाँ तैयार की जाती थीं। परम भागवत गुप्त सम्राट् यद्यपि वैष्णव धर्मावलम्बी थे, परन्तु उनकी

धार्मिक सहिष्णुता के कारण ब्राह्मण मूर्तियों के अतिरिक्त बौद्ध मूर्ति-कला तथा जैन मूर्तियाँ भी तैयार की गई थीं। गणना में बौद्ध मूर्तियों की संख्या अधिक है। सारनाथ केन्द्र में अधिकतर बौद्ध मूर्तियों का निर्माण पाया जाता है, परन्तु यह कदापि माना नहीं जा सकता कि उन केन्द्र-स्थानों में ब्राह्मण-मूर्तियाँ नहीं बनीं। ब्राह्मण-मूर्तियाँ उस स्थान में पाई जाती हैं, जहाँ गुप्तों के मन्दिर बने। ब्राह्मण धर्म में मूर्ति का प्राण-प्रतिष्ठा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। बिना प्राण-प्रतिष्ठा के मूर्ति की पूजा नहीं होती। ऐसी दशा में मन्दिरों में या उन स्थानों पर जहाँ गुप्त-कालीन मन्दिर स्थित थे, ब्राह्मण मूर्तियों का मिलना स्वभाव-सिद्ध है। बौद्धकला में इस विधि (प्राण-प्रतिष्ठा) का अभाव था।

उपयुक्त बातों का ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन-मूर्तियों का वर्णन किया जायगा। यह सर्वविदित है कि गुप्त कलाविद् बहुत ही सिद्धहस्त थे। अतएव प्रत्येक

विभाग में उनकी अमर कीर्ति दिखलाई पड़ती है। इस काल की हिन्दू-प्रतिमाएँ मूर्तियों में सजीवता और सौन्दर्य का उत्कृष्ट नमूना मिलता है।

इस काल की भगवान् विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। इन मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-सम्राटों के सिक्कों पर केवल विष्णु भगवान् के प्रतीक-गरुड़-का स्थान दिया गया है। शिव तथा दुर्गा आदि की भी मूर्तियों का सर्वथा अभाव नहीं है। इन्हीं सब हिन्दू प्रतिमाओं का वर्णन क्रमशः किया जाता है।

गुप्त शिल्पकार भगवान् की प्रतिमा पूर्ण रूप से सुन्दर तैयार करते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में उदयगिरि गुहा की दीवार पर चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति बनाई गई थी। भगवान् अधोवस्त्र तथा मुकुट धारण किये हुए हैं। गले में हार और केयूर शोभायमान हैं। ऐसी ही खड़ी चतुर्भुज प्रतिमा एरण (ज़िला सागर ४० पी०) में भी मिली है।

भाँसी ज़िले में स्थित देवगढ़ नामक स्थान पर वैष्णव मंदिर में विष्णु की प्रतिमा आदि शेष पर शयन करती हुई दिखलाई गई है। विष्णु शेष के शरीर पर पड़े हुए हैं।

ऊपर का अर्द्ध भाग फन के साथ उठा हुआ है। शिर पर शेषशायी विष्णु, किरीट मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार, केयूर, वनमाला तथा हाथों में कंकण शोभायमान हैं। दाहिनी दो भुजाओं में एक कटक मुद्रा में है।

पैरों की ओर लक्ष्मी पाद-सेवन करती हुई बैठी हैं। उनके समीप दो आयुध पुरुष खड़े हैं। आसन के नीचे भूमि देवी तथा अनेक आयुध-पुरुष बनाये गये हैं। विष्णु की इस प्रतिमा के ऊपरी भाग में देवताओं—शिव, इन्द्र आदि—की मूर्तियाँ बनी हैं। नाभि से निकले हुए कमल पर तीन सिर वाले ब्रह्मा की मूर्ति बनाई है जो वाम हस्त में कमण्डलु धारण किये हैं। दाहिनी ओर ऐरावत पर इन्द्र और मयूरवाही कर्त्तिकेय हैं। बाईं ओर शिव पार्वती दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार अनन्तशायी विष्णु की मूर्ति अत्यन्त कला-पूर्ण रूप से तैयार की गई है। ऐसी मूर्ति को मध्यम श्रेणी की 'भोग-शयन-मूर्ति' कहते हैं^१। ग्वालियर के अन्तर्गत भिलसा के समीप उदयगिरि गुहा में भी शेषशायी विष्णु की मूर्ति पाई जाती है। यहाँ भी प्रतिमा आभूषण तथा वनमाला के साथ तैयार की गई है। देव तथा आयुध पुरुषों की भी आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। परन्तु इसमें लक्ष्मी और ब्रह्मा का अभाव है^२।

भिलसा के समीप उदयगिरि गुहा की दीवाल पर विष्णु के अवतार वाराह की एक विशाल मूर्ति तैयार है। इस मूर्ति का पूरा शरीर मनुष्य की आकृति का है केवल मुख वाराह का दिखलाया गया है। विद्वानों ने ऐसी विष्णु-अवतार वाराह मूर्ति का नामकरण 'भू-वाराह' या 'आदि वाराह' किया है^३। यह मूर्ति वनमाला धारण किये हुए है। दाहिना पैर सीधा है तथा बायें पैर के नीचे आदि शेष की आकृति बनी हुई है। आदि शेष का बहुत बड़ा फन है जिसमें एक पुरुष की मूर्ति है। इसी के समीप एक स्त्री की प्रतिमा दिखलाई पड़ती है। विष्णु-धर्मोत्तर में वर्णित वाराह मूर्ति के सदृश भाव इसमें दिखलाये गये हैं। शास्त्रों के वर्णन के अनुसार ही आदि शेष पत्नीयुक्त दिखलाया गया है। उसमें वर्णन मिलता है कि आदि शेष वाराह भगवान् के देखने के लिए उत्सुक है। उसके हाथ अंगलि-मुद्रा में अङ्ग उठते हुए दिखलाये गये हैं। अन्य हाथों में हल तथा मुराल दिखलाया गया है^४। वाराह की मूर्ति के बायें कन्धे पर बैठी हुई भूमि देवी की आकृति बनी है। पुराणों के वर्णन से ज्ञात होता है कि भगवान् ने पृथ्वी को बचाने के लिए वाराह का अवतार ग्रहण किया था। भूमि देवी की आकृति इसी सिद्धान्त को लेकर तैयार की गई होगी। भगवान् विष्णु की मूर्तियों के अभाव में लोग उनके 'पाद' की पूजा करते थे। वैशाली में ऐसी मुहरे मिली हैं जिन पर 'श्री विष्णु पद-स्वामी-नारायण' लिखा है। मेहरौली स्तम्भलेख में एक विष्णु-पद का वर्णन मिलता है। दामोदरपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि बज्जाल में श्वेत वाराह स्वामी की पूजा होती थी।

१. गोपीनाथ राव—प्लिमेन्ट आफ्, हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० ११२ प्लेट ३२।

२. बैनर्जी — इम्पीरियल गुप्ताञ्च प्लेट २८।

३. राव—हिन्दू आइकनोग्राफी पृ० १३२।

४. राव—वही, पृ० १३४ (विष्णुधर्मोत्तर से उद्धरण)।

छठी शताब्दी में हूण शासक तारमाण के अधीनस्थ मातृविष्णु ने भगवान् के अवतार वाराह की साक्षात् प्रतिमा की स्थापना की थी^१। इस प्रकार दो प्रकार के वाराह की प्रतिमाएँ मिली हैं, जिनका पूजन किया जाता था।

गुप्त कालीन हिन्दू मूर्तियाँ जिन स्थानों से प्राप्त हुई हैं उनमें पहाड़पुर (राजशाही, उत्तरी बंगाल) का विशेष स्थान है। इस स्थान से ऐसी प्रतिमाएँ मिली हैं जो अत्यन्त

कृष्ण प्रस्तर की मूर्तियाँ बनी हैं, जिनमें रामायण, महाभारत की कथाओं के अतिरिक्त कृष्ण-उत्पत्ति अत्यन्त सुन्दर रूप से दिखलाया गया है। ये तो श्रीकृष्ण-लीला के अन्य स्थानों पर शिल्पकारों ने दिखलाया है, परन्तु पहाड़पुर ऐसी राधा-कृष्ण की मूर्ति कहाँ से भी उपलब्ध नहीं है। दोनों मूर्तियों का वेश, अलङ्कार तथा मुद्रा आदि सुन्दर रूप में दिखलाया गया है। श्रीकृष्ण के सिर पर काक-पक्ष सुशोभित हैं। भगवान् कृष्ण की जीवन-सम्बन्धी घटनाएँ—कृष्ण जन्म, बालकृष्ण को गोकुल ले जाना, गोवर्धन-धारण तथा यमलाजुन-भेद आदि दिखलाया गया है। बालकृष्ण पहाड़पुर में दो राजसों की पूँछ पकड़े हुए दिखलाये गये हैं। सारनाथ के संग्रहालय में भी एक विशाल मूर्ति गोवर्धन-धारी श्रीकृष्ण की गढ़ी जाती है, परन्तु यह कृष्ण की न होकर शिव की मूर्ति है।

काशी के भारत-कला-भवन में कार्तिकेय की एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है जो बनावट के कारण गुप्त-कालीन सात होती है। मोर पर बैठी हुई मूर्ति बनाई गई है

कार्तिकेय जिसके दोनों पैर मोर (कार्तिकेय का वाहन) के गले से आगे दिखलाये गये हैं। सिर पर मुकुट, कङ्कण, कानों में कुण्डल, गले में हार तथा केयूर आदि भूषण धारण किये हुए प्रतिमा तैयार की गई है। पीछे की ओर काक-पक्ष दिखलाये गये हैं।

नतलाया गया है कि गुप्त-सम्राट् वैष्णव-धर्मावलम्बी थे, परन्तु उनकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनती रहीं। गुप्त काल में दो

प्रकार की शिव-प्रतिमाओं का प्रचार था। (अ) शिव-लिङ्ग शिव-मूर्तियाँ तथा (ब) एकमुख शिव-लिङ्ग की मूर्तियाँ मिलती हैं। कुमार-गुप्त के शासन-काल की शिव-लिङ्ग की प्रतिमा करमदण्डा (फैजाबाद) से मिली है। नीचे का भाग अष्टकोण है परन्तु ऊपरी हिस्सा गोलाकार बना हुआ है। निचले भाग में लेख उत्कीर्ण है^२।

दूसरे प्रकार की एकमुख लिङ्ग की शिव प्रतिमा नागोद राज्य के लोह नामक स्थान से मिली है। यह मूर्ति गोलाकार बनी है परन्तु एक ओर मनुष्य के सिर की

१. पलीट—गुप्त लेख सं० ३६; बैचर्जी—इम्पीरियल गुप्ताज् प्लेट १५।

‘पुण्यार्थमेव भगवतो वाराहमूर्तेर्गङ्गापरायणस्य नारायणस्य शिलाप्रासादः स्वविषयेऽरिगन्धैरिक्थिणे कारितः’।

२. भगवतो महादेवस्य पृथिवीश्वरस्य इत्येव सगाख्या (करमदण्डा का लेख—पृ० ३० भाग १०)

आकृति बनी हुई है। इसी लिए यह भगवान् शिव की मूर्ति 'एक-मूर्ति लिङ्ग' के नाम से निम्न्यात है। यह एक विशाल ग्न-जटित मुकुट से सुशोभित है। बालों की ग्रंथि के ऊपर अर्द्ध-चन्द्र बनाया गया है। भगवान् शिव के ललाट पर तृतीय नेत्र दिखलाई पड़ता है। आँख, नाक और होठ बहुत सुन्दर बने हुए हैं जिससे यह मूर्ति गुप्त-कालीन मानी जाती है। गले में हार तथा कानों में कुण्डलों के अतिरिक्त और कोई आभूषण नहीं दिखलाई पड़ते।

यद्यपि गुप्त-कालीन सूर्य की प्रतिमा अधिक संख्या में नहीं मिलती, परन्तु तत्कालीन लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय विशाल सूर्य-मंदिर विद्यमान थे। अतएव सूर्य-पूजा अवश्य प्रचलित थी। कुमारगुप्त के मन्दसौर के लेख में इसका पूरा विवरण मिलता है^१। भारत-कला-भवन में एक सूर्य-प्रतिमा सुरक्षित है जो गुप्त-कालीन प्रतीत होती है। सूर्यदेव हार पहने हुए दिखलाये गये हैं। उनके दोनों ओर उपा तथा संध्या के दो स्त्रियों की आकृति द्वारा दिखलाया गया है। उनके साथ-साथ पुरुष की भी दो आकृतियाँ हैं जो परिचारक मालूम पड़ते हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से तथा चैत्य के सुशोभित करनेवाली आकृति के रूप में सूर्य की मूर्तियाँ मिलती हैं। उत्तरी भारत में सूर्य-पूजा का पूर्ण प्रचार था क्योंकि ससेनीवंश के सिक्कों पर प्रायः यज्ञ-कुण्ड बनाया जाता था। वैशाली में भी एक मुहर मिली है जिस पर 'भगवतो आदित्यस्य' खुदा है^२। इससे ज्ञात होता है कि वह मुहर किसी सूर्य-मन्दिर की थी।

भगवती दुर्गा के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है परन्तु हिन्दू-धर्म में पुण्य के साथ प्रकृति या ईश्वर के साथ शक्ति का सम्बन्ध अभिन्न है। हमारे यहाँ इसी के विवेचन में ऋषियों ने जीवन लगा दिया। यद्यपि दुर्गा गुप्त-काल में इस देवी के पूजा-प्रकार का वर्णन नहीं मिलता, परन्तु कहीं-कहीं आकृतियाँ मिली हैं इस आधार पर प्रतिमा का सर्वथा अभाव नहीं कहा जा सकता। भिलसा के समीप उदयगिरि गुफा की दीवाल पर 'महिषमर्दिनी दुर्गा' की आकृति बनी हुई है। यह मूर्ति अष्टभुजी है^३। इसी प्रकार की एक प्रतिमा भारत-कला-भवन में सुरक्षित है, जो बनावट के अनुसार गुप्त-कालीन मानी जा सकती है। इससे ज्ञात होता है कि दुर्गा की मूर्ति (किसी वेप में) या शक्ति देवी की मूर्तियों का सर्वथा अभाव न था।

तालमान

प्राचीन भारत में मूर्ति निर्माण के लिए विभिन्न परिमाण (माप) हिन्दू आगमों में पाये जाते हैं। इसके लिए 'तालमान' शब्द का प्रयोग किया जाता है। मान = माप

१. स्वयंशो वृद्धये सर्व मल्लुदारमुदारया। संस्कारितमिदं भूयः श्रेण्या भानुमते शुद्धम् ॥

श्रेण्यादेशेन भक्त्या न कारितं भवतं रवेः।—प्लोट—गुप्त लेख नं० १८।

२. आ० स० रि० पृ० १४२ नं० ३६६, ३६६ प्लेट ४८।

३. गुप्त लेख नं० २२।

तथा ताल एक विशिष्ट माप थी जो हथेली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की द्योतक है। यह बराबर अङ्गुल के बराबर होती है। प्राचीन मूर्तियाँ दस ताल से लेकर प्रथम तालमान तक निर्मित की जाती थीं; परन्तु उनकी माप पहले से ही स्थिर रहती है। दस ताल की मूर्ति के नियमतः १२० अङ्गुल (12×10) होना चाहिए, लेकिन १२४ अङ्गुल की मूर्ति के दस तालमान का नाम दिया जाता था। इसी प्रकार प्रत्येक ताल में उत्तम, मध्यम और अधम का नामकरण अङ्गुल की माप के अनुसार किया गया था। मूर्तियों के नापने के समय प्रत्येक के तालमान के अनुसार उतने भाग में बाँट दिया जाता था। यदि दस तालमान की मूर्ति है तो उसे १२४ भागों में बाँटने पर प्रत्येक भाग के एक अङ्गुल कहा जाता था। उसी अङ्गुल से समस्त मूर्ति नापी जाती थी न कि हाथों की अङ्गुलियों से। इसी लिए अङ्गुल के माप में मात्राङ्गुल तथा देहाङ्गुल का भेद पाया जाता है^१। हम कथन के आधार पर यह हाथों के नाप पर निश्चित नहीं किया जा सकता। साधारणतः ताल के १२ अङ्गुल या हथेली या चेहरे (दाढ़ी से सिर तक) के बराबर माना जाता है, परन्तु आगमों में उल्लिखित तालमान और अङ्गुल के कारण हममें भिन्नता आ जाती है। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न मूर्तियों के विशिष्ट ताल में बनाने का आदेश किया गया है तथा उनके अङ्गों की पृथक्-पृथक् माप मिलती है। उत्तम दस ताल में त्रिमूर्ति; मध्यम दस ताल में शक्तियों (लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती आदि) तथा पञ्च ताल में गणपति आदि की मूर्तियाँ बनती थीं।

ऊपर लिखित विवरण से तालमान के विषय में कुछ ज्ञान हो जाता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि तालमान का प्रयोग मूर्तियों में कब से होने लगा। गुप्त-कालीन मूर्तिकार तालमान का प्रयोग करते थे या नहीं, यह भी ज्ञात नहीं है; परन्तु तत्कालीन साहित्य के अध्ययन से इसके प्रचार का अनुमान किया जा सकता है। बराहमिहिर (ई० स० ५५०) की बृहत्संहिता में तालमान का उल्लेख पूर्ण रीति से पाया जाता है। परन्तु इसकी माप तथा उपयुक्त आगमों में उल्लिखित तालमान में भिन्नता दिखलाई पड़ती है। बृहत्संहिता में १०८ अङ्गुल माप की मूर्ति के ही दस ताल का नाम दिया गया है जो औरों के मध्यम नव ताल के बराबर है। इस स्थान पर ताल = $11\frac{1}{2}$ अङ्गुल तथा नवताल = $11\frac{1}{2}$ ताल के हैं^२।

बराहमिहिर ने लिखा है कि मूर्ति का चबूतरा (Pedestal) समग्र लम्बाई का $\frac{1}{4}$ तथा वास्तविक मूर्ति समूचे का $\frac{3}{4}$ भाग होती थी^३। इस मूर्ति के १०८ भागों में विभक्त किया जाता तथा प्रत्येक के अङ्गुल के नाम से पुकारते थे। बृहत्संहिता में मूर्ति के प्रत्येक अङ्ग की माप अङ्गुल में मिलती है जिसके कतिपय भागों का उल्लेख यहाँ दिया जाता है^३—

१. गोपीनाथ राव - तालमान A. S. I. memoir no. 3 पृ० ४२।

२. वही, A. S. I. memoir no. 3 p. 36, 77।

३. वही, पृ० ७७-८०।

चेहरा—	अङ्ग	अङ्गुलों में माप
(१) नाक, कान, ललाट, गर्दन आदि		१२—
(२) दाढ़ी		४
(३) ललाट की लम्बाई		२
(४) कान की चौड़ाई		८
(५) ऊपरी ओष्ठ की चौड़ाई		२
(६) अधर		३
(७) गुच्छ		१
(८) श्रोत्र		४
(९) गौह		१
जङ्घा		१
पैर		२४
लम्बाई		२४
		४

उपयुक्त कतिपय अंगों की माप से अनुमान किया जा सकता है कि तालमान में विभाग कैसे किया जाता था। जैसा उल्लेख किया गया है, गुप्त-कालीन मूर्तिकारा के तालमान के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु इतना मानना उचित है कि गुप्त शिल्पकार तालमान से अनभिज्ञ न थे—और इसका प्रचार उस समय अवश्य था।

भगवान् बुद्ध की प्रतिमान-निर्माण की प्रथा बहुत पहले से ही चली आ रही थी। गांधार तथा कुषाण-कालीन मथुरा कला में अनेक मूर्तियाँ बनती रहीं, जिनकी पृथक् पृथक् विशेषताएँ बताई जा चुकी हैं। गुप्त-कालीन बौद्ध-प्रतिमाओं

गुप्त-कालीन बौद्ध मूर्तियों के भी कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जिनके देखने से स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है कि मूर्तियाँ गुप्त-काल में बनी थीं। उन विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

(१) सर्व प्रथम विशेषता प्रतिमाओं के वस्त्र की है। ये चिकने तथा पारदर्शक दिखलाये गये हैं। इन वस्त्रों में व्यावर्तन का नामोनिशान नहीं है, केवल जो मूर्ति गुप्त कालीन मथुरा वेन्द्र में बनी थी उसी में व्यावर्तन दिखलाई पड़ता है। अतर्वासक कमर से बँधा रहता है तथा संघाटी दोनों कंधों को ढकती हुई घुटने तक लटकती हुई मिलती है।

(२) दक्षिणावर्त कुटिल केश तथा उष्णीष गुप्त-कालीन बौद्ध मूर्तियों की त्रास विशेषताएँ हैं। विद्वानों का अनुमान है कि गुप्त-काल में ही इस प्रकार के केश तथा उष्णीष का समावेश मूर्ति-कला में हुआ।

१. आधुनिक समय में बौद्ध-मूर्ति-कला में बुद्ध के शिरस्त्राण के विषय में गहरा मतभेद है। पाली ग्रन्थ महापदान (दीर्घनिकाय भा० २) सूत्र में बुद्ध के बत्तीस महापुरुष-लक्षणों में उष्णीससीरा (उष्णीष सिरवाला) का भी नाम मिलता है। म्हायु सूत्र में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है (राहुल सांकृत्यायन - भक्तिमनिकाय पृ० ३७५)। पीछे के संस्कृत बौद्ध ग्रन्थ ललितविस्तर में भी 'उष्णीष शिरस्कटा' का उल्लेख मिलता है। निबान कथा में वर्णन मिलता है।

(३) गुप्त-पूर्वकाल में मूर्ति-निर्माण में दोनों भौंहों के मध्य में एक प्रकार का तिलक (टीका) पाया जाता है, जिसे उर्णा कहते थे । परन्तु गुप्त कला में उर्णा को कोई स्थान नहीं दिया गया तथा सर्वदा के लिए इसकी बिदाई कर दी गई ।

(४) गुप्त-काल में मूर्तियों को गौह तिरछी नहीं, बल्कि सीधी दिखलाई गई है ।

(५) प्रतिमाओं का वक्षःस्थल पूर्ण रूप से विकसित बनाया गया है । कन्धों की प्रमुखता देखते ही बनती है । इस बनावट के कारण वह मूर्ति राजीव तथा बलशाली ज्ञात होती है ।

(६) बुद्ध-मूर्तियों के शिर के पिछले भाग में एक प्रस्तर लगा रहता है जिसे प्रभा-मण्डल कहते हैं । यह प्रभा-मण्डल मूर्ति-कला के साथ ही बनने लगा । गान्धार तथा मथुरा में यह चिकना और अनलंकृत दिखलाया जाता था; परन्तु गुप्त-कालीन प्रभा-मण्डल की बनावट अत्यन्त सुन्दर और नाना अलङ्कारों से युक्त होती थी । इसका मध्य भाग चिकना रहता था और बाहरी भाग बेलबूटे, फूलमाला तथा सम-केन्द्रित अलङ्कार-समूह से विभूषित रहता था ।

मि. गौतम ने गृहत्याग करने पर मिर पर लम्बे बालों का रखना उचित नहीं समझा, अतएव तलवार द्वारा उन बालों को दो इंच लम्बे छेदों काट डाला (रीज नेविस अनुवादित जातक १० ८६) । ऐसी अवस्था में उष्णीष का वार्षिक तात्पर्य समझने में कठिनाई उपस्थित होती है । ब्राह्मण ग्रन्थों में उष्णीष का अर्थ पगड़ी बतलाने है (उष्णीषं योगपट्टञ्च मुकुटं कर्तारोषदीम्-अग्नि पुराण २०।५।१०) । सिद्धार्थ ने बुद्धत्व-प्राप्ति के निमित्त जाने रामय सभी बलाभूषण त्याग दिये थे, अतएव तौद्व ग्रन्थों में उल्लिखित उष्णीष की समता पगड़ी से नहीं की जा सकती । पाचवीं सदी के तौद्व महापंडित बुद्धभोज ने सुमंगलविलासिनी में उष्णीष का तात्पर्य उस मांमपेशी से बतलाया है जो दाहिने कान से प्रारंभ होकर बाईं तरफ सगास हो जाती है और पगड़ी की तरह समस्त मिर को ढक लेती है (३० हि० का० भा० ७ पृ० ६७०) । बाराहमिहिर ने भी महापुराणों का लक्ष्य शंखललाट बतलाया है (बृहत्संहिता ७० ६७।२२) । इन कथानकों का शिल्प में प्रत्यक्षीकरण विभिन्न प्रकार से पाया जाता है । ४० कुमार-स्वामी कला में उष्णीष की समता अस्थि-गण्ड से करते हैं (जे० आर० ६० एस० १६२८ पृ० ८३१) । गांधार-कला में बुद्धप्रतिमा के घने बालों को घुमाकर सिर पर एक बड़ी ग्रन्थि के रूप में दिखलाया गया है (अर्ली इण्डियन स्कल्पचर ७० १ पृ० ६४) । मथुरा में मूर्तिकारों ने मूर्ति के मस्तक पर शंख, चक्र की तरह बालों को दिखलाया है । कोसल ने उसे मुण्डित कपाल बतलाया है (मथुरा कैटलाग प्लेट नं० A २७); परन्तु यह कपाल मुण्डित नहीं है बल्कि समस्त बालों को ऊपर खींचकर ग्रन्थि के रूप में बाँधा गया है । गुप्त-कालीन मूर्तियों में उष्णीष तथा कुटिल केश दाढ़िने घूमने हुए दिखलाये गये हैं । छोटे-छोटे बाल ग्रन्थि तथा सिर के मध्य या सम्मुख भाग पर ऊपरी ग्रन्थि दिखलाई गई है (एर. मीचिस—हैंडबुक आफ रक्लचर पेशावर म्यूजियम १ पृ० ५२ प्ले० ११) । कुषाण-काल के परनाव मनकुमार मूर्ति को छोड़कर सगस्त मूर्तियाँ ऐसी ही शिरछाण-युक्त हैं । इसी को उष्णीष का नाम दिया गया है । तौद्व-ग्रन्थों के आधार पर यही शात होता है कि बुद्ध के छोटे-छोटे बाल थे । मुण्डित तथा अज्य का समर्थन किसी तरह नहीं किया जा सकता । इन्हीं बालों को गुप्त मूर्तिकारों ने टीक तरह से दिखलाया है । अतएव कुटिल केश तथा उष्णीष का समावेश गुप्त-काल में मानना सर्वथा युक्तिमय है ।

(७) भारतीय मूर्तिकला के इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि भिन्न-भिन्न समयों में पृथक्-पृथक् शैली के प्रस्तर का प्रयोग किया जाता था। गान्धार में भूरा तथा मथुरा में लाल प्रस्तर की प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं। गुप्त-काल में मूर्तियों के लिए चुनार (ज़िला मिर्ज़ापुर) के सफ़ेद बालूदार पत्थर का उपयोग किया जाता था। प्रस्तर भी स्पष्टतया बतला देता है कि यह प्रतिमा किस समय में बनी होगी।

इन गुप्त-कालीन विशेषताओं का ध्यान में रखकर तत्कालीन मूर्ति-कला का परिचय प्राप्त करना सरल हो जाता है। उन लक्षणों का देखते ही गुप्त मूर्ति-कला का ज्ञान हो जाता है। गुप्त-कालीन बौद्ध-मूर्तियाँ विभिन्न भाव से युक्त हैं। वे समयानुकूल भिन्न-भिन्न भावों का अपने हाथों से अभिव्यक्त करती हैं। इन भावों का नाम मूर्ति-कला में 'मुद्रा' दिया गया है। मुद्राएँ सर्वत्र ही पाई जाती हैं। जो मुद्रा गान्धार तथा मथुरा कला में दिखलाई गई है वह सारनाथ में भी पाई जाती है। गुप्त-कालीन बौद्ध प्रतिमाओं में पाँच मुद्राएँ अधिकतर मिलती हैं।

(१) ध्यान-मुद्रा :—इसमें भगवान् बुद्ध पद्मासन के रूप में बैठे हैं, ध्यान में मग्न हैं तथा दोनों करतल श्रृङ्ग में एक के ऊपर दूसरा दितलाया गया है। प्रस्तर में बुद्ध के ऊपर बोधिवृक्ष भी दिखलाया जाता है। बुद्धत्व-प्राप्ति के निमित्त बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानावस्थित होने की तरफ़ यह संकेत करता है।

(२) भूमि-स्पर्श-मुद्रा :—बुद्ध पद्मासन मारे बैठे हैं। बोधगया में ज्ञान (बोधि) प्राप्त कर और मार पर विजय पाकर बुद्ध पृथ्वी को सान्नी बनाते तथा उसे आवाहन करते हैं। इस भाव में बुद्ध का हाथ और करतल पृथ्वी की ओर नीचे किये दिखलाये गये हैं। सिर पर बोधि-वृक्ष है। इस मुद्रायुक्त प्रतिमाओं में आसन के नीचे पृथ्वी की मूर्ति दिखलाई पड़ती है^१।

(३) अभय-मुद्रा :—प्रायः खड़ी मूर्तियों में यह मुद्रा दिखलाई जाती थी। कुषाण-कालीन प्रतिमाओं में भी यह पाई जाती है। भगवान् बुद्ध अभय के भावयुक्त दिखलाये गये हैं। भुजा का निचला भाग ऊपरी भाग पर लम्ब के सदृश स्थिर रहता है^२। दाहिना हाथ और करतल बाहर की ओर रहते हैं। बायाँ हाथ रांपाटी का छोर पकड़े दिखलाई पड़ता है। कुमारगुप्त के समय की, मनकुमार की बैठी बुद्ध प्रतिमा अभयमुद्रा में है। परन्तु यह एक ही मूर्ति है; अन्य मूर्तियाँ खड़ी ही मिलती हैं। बुद्ध के जीवन में सम्बोधि के पश्चात् अभयत्व का समय प्रतीत होता है। गुप्त-कालीन सारनाथ के तत्त्वकों ने इसे अच्छी तरह अपनाया था।

१. सहजनी—सारनाथ वैटलाग पृ० ६५ नं० 13 (b) १७२ प्लॉट ६।

२. वही, भूमिका पृ० ४०।

(४) वरद मुद्रा:—इस मुद्रा में खड़ी मूर्ति पाई जाती है। बुद्ध उत्तर्जने (दान) के भाव में दिखलाये गये हैं। दाहिना हाथ नीचे की तरफ और करतल मम्मुख दिखलाया गया है। बाये हाथ में संघाटी है।

(५) धर्म-चक्र-मुद्रा:—इस मुद्रा में भगवान् बुद्ध की प्रतिमा सर्वदा पद्मासन में बैठी रहती है। हाथों का भाव व्याख्यान मुद्रा में दिखलाया गया है; यानी दोनों हाथ वक्रास्थल के सामने स्थित रहते हैं। दाहिने हाथ का अँगूठा और कनिष्ठिका बायें हाथ की मध्यमिका को स्पर्श करती दिखलाई जाती है। इसी भाव से बुद्ध ने सारनाथ में कैण्डिन्य आदि पञ्च भद्र-वर्गीय को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। श्रावस्ती में महान् आश्चर्ययुक्त घटना के समय बुद्ध ने एक ही समय अनेक स्थानों पर ज्ञान मिखलाया था^१। सारनाथ के सर्वप्रथम धर्म-चक्र प्रवर्तन को तत्क्षण-कला में बहुत ही सुन्दर रीति से दिखलाया गया है। आसन के निचले भाग में पञ्च भिक्षुओं की आकृतियाँ हैं। उनके मध्य में धर्म-चक्र तथा चक्र के दोनों ओर दो मृगों की मूर्तियाँ बनी हैं^२। मृग से मृगदाव (हस्तिपतन, सारनाथ), धर्मचक्र तथा भिक्षुओं से सारनाथ में सर्वप्रथम धर्म-चक्र प्रवर्तन का और पाँच शिष्यों का बोध होता है।

बौद्ध-मूर्तियाँ - खड़ी प्रतिमाएँ

गुप्त-कालीन बहुत-सी बौद्ध-मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ मूर्तियाँ खड़ी हैं और कुछ बैठी हुई। कुछ प्रतिमाएँ तो अखण्डित प्राप्त हुई हैं परन्तु कुछ ऐसी भी हैं जिनका दाहिना या बायाँ हाथ और सिर नष्ट हो गया है। बुद्ध को ये समस्त प्रतिमाएँ किसी न किसी मुद्रा से युक्त हैं। कोई मूर्ति अभयमुद्रा से तो कोई वरद मुद्रा से युक्त है। खड़ी हुई बुद्ध प्रतिमाएँ प्रायः इन्हीं दो मुद्राओं में पाई जाती हैं। बैठी हुई मूर्तियाँ भी अनेक मुद्राओं से अन्वित हैं जिनका वर्णन आगे किया जायगा। यहाँ उपर्युक्त मुद्राओं में खड़ी मूर्तियों का परिचय दिया जाता है।

गुप्त-कालीन मथुरा केन्द्र में निर्मित बुद्ध-मूर्तियों का वर्णन पहले किया जा चुका है। सारनाथ में बुद्ध की अनेक खड़ी मूर्तियाँ मिली हैं। इन्हीं मूर्तियों में एक ऐसी

भी मूर्ति मिली है जो अभय-मुद्रा में दिखलाई गई है। भगवान् (१) अभय-मुद्रा बुद्ध अभय-मुद्रा में विराजमान हैं तथा संसार को अभयदान दे रहे हैं। अन्तर्वासक कमर से बँधा हुआ है तथा संघाटी दोनों कन्धों को ढकती हुई पाशियाँ के ऊपर तक लटकती दिखलाई पड़ती है। किसी-किसी मूर्ति में काय-बन्धन (करधनी) अन्तर्वासक से नीचे बायें जंघे पर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है^३। उपर्युक्त मूर्ति में विशेष बात यह है कि इसका वस्त्र बड़ा ही महीन तथा पारदर्शक है और इसमें शरीर के प्रत्येक अङ्ग स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। लम्बे-लम्बे कानों

१. सप्तमी—सारनाथ कैलाश प्लेट २१।

२. वही, १०।

३. वही, नं० B. (b) १४।

में लोर और मिर पर दक्षिणावर्त कुटिल केश तथा उष्णीष बनाये गये हैं। समस्त मूर्तियों का प्रभामण्डल पूर्णरूप से अलंकृत रहता है। कलकत्ते के इण्डियन म्यूजियम में बुद्ध की एक खड़ी मूर्ति मुराब्जित है^१ जिसके प्रभामण्डल पर दोनों ओर विद्याधरा की मूर्ति तथा नीचे की ओर किसी परिचारक की मूर्ति है।

सारनाथ के संग्रहालय में बुद्ध की अनेक खण्डित मूर्तियाँ पाई जाती हैं जिनमें सिर या हाथ का अभाव है। जिन मूर्तियों में बाये हाथ का अभाव है उनमें दाहिना

हाथ नरद-मुद्रा में दिखाई पड़ता है। परन्तु दाहिने हाथ के अभाव में बाये हाथ की अवस्था से ही यह प्रकट होता है कि यह बुद्ध प्रतिमा वरद-मुद्रा में स्थित है। यह बतलाया गया है कि वरद-मुद्रा में बायाँ हाथ संघाटी के छोर को पकड़े कंधे के बराबर रहता है। अनपेक्ष समस्त लक्षणों के अभाव में भी बाये हाथ की अवस्था से यह कहा जा सकता है कि खड़ी हुई बुद्ध-प्रतिमा वरद-मुद्रा में स्थित है^२। इसके अतिरिक्त इस प्रतिमा में अन्य सभी लक्षण अभय-मुद्रा-वाली बुद्ध की खड़ी मूर्ति के सदृश बनाये जाते हैं। इन मूर्तियों के प्रस्तर कुछ लाल रंग के होते हैं जो चुनार का दूसरे प्रकार का प्रस्तर ज्ञात होता है।

सारनाथ के संग्रहालय में ऐसी अनेक मूर्तियों के खण्डित भाग मिलते हैं जिनमें आधार प्रस्तर पर भगवान् बुद्ध के चरणों की आकृति अवशेष है^३। इस कारण से ये खड़ी हुई प्रतिमाओं के ही भाग ज्ञात होते हैं। खण्डित खड़ी ३) अन्य खण्डित मूर्तियाँ मूर्तियों के टुकड़ों पर भगवान् बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट धर्म, जो श्रोतों के लिए परम पवित्र मन्त्र समझा जाता है, खुदा हुआ मिलता है। बुद्ध का यह उपदेश निम्नांकित है—

ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतोऽवदत् ।

अवदन्च यो निरोधो एतं वादी महाश्रमणः ॥

बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमाएँ

जैसा पहले कहा गया है, बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियाँ अनेक मुद्राओं से युक्त हैं। १) मुद्राएँ बुद्ध के जीवन-चरित्र से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। भगवान् बुद्ध के जीवन की जो अति महात्वपूर्ण घटनाएँ हैं उन्हीं का प्रदर्शन इन मुद्राओं में किया गया है। उदाहरण के लिए मार-विजय के समय भूमिस्पर्श मुद्रा तथा सारनाथ में धर्म-प्रचार के समय धर्म-वक्र प्रवर्तन मुद्रा पर्याप्त हैं।

१. धैनर्जी—इम्पीरियल गुप्त प्लेट ० ११ नं० ३; एन्डरसेन—हैण्डबुक ऑफ स्कैल्प्चर इन इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता।

२. सहानी—कैटलाग म्यूजियम सारनाथ B. (b) २३, ४१, ४६, ५७

३. वही. B. (b) ५१-८०।

इस मुद्रा में भगवान् बुद्ध पृथ्वी को साक्षी मानकर अपनी कठिन तपस्या और भीरता को बतला रहे हैं। आप पद्मासन बांधकर बैठे हुए हैं तथा दाहिने हाथ से भूमि को

स्पर्श कर रहे हैं। यह घटना उम समय की है जब शाक्य मुनि (१) भूमि-स्पर्श-मुद्रा

ने बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे मार पर विजय प्राप्त कर बुद्धत्व प्राप्त किया था। सारनाथ सम्प्रदाय (School) की बनी हुई ऐसी अनेक प्रतिमाएँ सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इस मुद्रा में भगवान् बुद्ध पर्यङ्क-निपण्ण हैं तथा भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। अन्तर्वासक आसन के ऊपरी भाग में दिखलाई पड़ता है। इस मुद्रा में स्थित समस्त मूर्तियों में सघाटी दाहिने कन्धों को नहीं ढकती हुई दिखलाई जाती थी। सिर के चारों ओर अलङ्कृत प्रभा-मण्डल तथा मस्तक के ऊपर बोधि वृक्ष बनाया मिलता है। मूर्ति के दाहिनी ओर धनुषधारी मार (कामदेव) तथा बाईं ओर मार की पुत्रियों (अप्सरसों) की आकृतियाँ बनाई गई हैं। प्रभा-मण्डल के ऊपरी भाग के दोनों ओर दो-दो राक्षसों की मूर्तियाँ बनाई हुई मिलती हैं। बुद्ध की इसी मुद्रा में स्थित अन्य मूर्तियों के प्रभा-मण्डल के दोनों तरफ देवताओं की आकृतियाँ बनाई गई हैं जो मार-विजयी भगवान् बुद्ध पर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं^१। आसन के मध्य भाग में एक सिंह के मुख की आकृति निर्मित है जो सम्भवतः उरुवेला वन का स्मरण दिलाता है जिस स्थान पर बुद्ध ने तपस्या की थी। इस मूर्ति के अर्धा भाग में दाहिने हाथ के नीचे एक स्त्री की मूर्ति दिखलाई पड़ती है। डा० फोगेल ने इस स्त्री की समता वसुधारा (पृथ्वी) से बतलाई है जिसको बुद्ध ने सम्बोधि (ज्ञान) के साक्षी के रूप में बुलाया था। उसी भाग में बाईं ओर एक अन्य दैवती हुई स्त्री की आकृति मिली है जो मार की पुत्री बतलाई जाती है^२। किसी किसी मूर्ति में पुत्री के साथ उसके पिता मार की भी आकृति बनाई हुई मिलती है। कहीं-कहीं आसन को धारण किये दो वामन पुरुष दिखलाये गये हैं।

साधारणतः भूमिस्पर्श मुद्रा में ऐसी ही मूर्तियाँ मार तथा उगकी पुत्रियों की विभिन्न स्थानों में मिलती हैं। अनेक मूर्तियाँ खगिडत भी हैं परन्तु अनेक लक्षणों से युक्त होने के कारण उन प्रतिमाओं की पहचान सरलनया हो जाती है।

इस मुद्रा में पद्मासन बाँधे हुए भगवान् बुद्ध इसिपत्तन (सारनाथ) में धर्म की शिक्षा देते हुए दिखलाये गये हैं। चूँकि बुद्ध ने नये धर्म का प्रचार किया—धर्म के

पाहिये को चलाया—अतः यह घटना 'धर्म-चक्र प्रवर्तन' के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध इसी घटना को इस मुद्रा के द्वारा प्रदर्शित

कर रहे हैं। इस मुद्रा में स्थित बुद्ध-मूर्ति के दोनों कन्धे सुन्दर वस्त्रों से ढकते हुए दिखलाये गये हैं जो आसन पर अवलम्बित वस्त्र के किनारों के देखने से स्पष्ट हो जाता है। इस मूर्ति में गुप्त-कालीन प्रतिमा के समस्त लक्षण सुचारु रूप से दिखलाये गये हैं। दक्षिणावर्त केश तथा उष्णीष सिर की शोभा बढ़ा रहे हैं।

१. सहानी—कै० म्यू० सा० पृ० ६७ नं० B (b) 157 प्लेट नं० ६।

२. वही पृ० ६७।

मस्तक के चारो ओर अतोव सुन्दर अलंकृत प्रभा-मण्डल है जिसके दोनो ओर दो देवों की मूर्तियाँ बनी हैं तथा वे पुष्प-पात्र लिये हुए हैं। प्रतिमा के पृष्ठ-प्रस्तर भी अलङ्कार से विभूषित हैं। मूर्ति के दोनो ओर दो व्याल (Leoglyph) अपने मस्तक पर खड़े प्रस्तर धारण किये हुए हैं जिसमें पुष्प और पत्तों से मकर का सिर निकलता हुआ दिखलाया गया है। बुद्ध-प्रतिमा के आसन के मध्य-भाग में एक चक्र बनाया गया है जिसके दोनो ओर दो मृगों की आकृतियाँ दिखलाई गई हैं। इन्हीं को धर्म-चक्र कहते हैं। इस धर्म-चक्र के दाहिनी ओर तीन तथा बाईं ओर दो कुल मिलाकर पाँच मनुष्यों की मूर्तियाँ हैं जिनकी समता पुरातत्त्वविद् पञ्च-भद्रवर्गीय से करते हैं। इस प्रकार इस मूर्ति में खुदे हुए चक्र से धर्म-चक्र, मृग से मृगदाव (सारनाथ) तथा पाँच मनुष्यों की आकृति से पञ्च-भद्रवर्गीय को सूचना समझनी चाहिए। इस प्रतिमा के द्वारा गुप्त-कालीन तक्षणा-कलाकारों ने भगवान् बुद्ध द्वारा मृगदाव (सारनाथ) में सर्व-प्रथम धर्मोपदेश के भाव को दर्शाया है। मूर्ति के आसन की बाईं ओर अन्तिम भाग में एक बालक तथा एक स्त्री की आकृति दिखलाई पड़ती है। सम्भवतः वह इस मूर्ति के दान करनेवाली स्त्री की आकृति है। इस मूर्ति को बनावट की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी है। गुप्त-कालीन मूर्ति-कला का यह सर्वोत्कृष्ट तथा अतीव सुन्दर नमूना है। इस मूर्ति में रस, अङ्गों की भाव-भङ्गी, सौन्दर्य, श्रीचित्थ तथा भावों की उचित व्यञ्जना का देलकर हैबेल महोदय ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उनका कथन है कि भगवान् बुद्ध के दैविक तथा आध्यात्मिक भावों को लेकर यह प्रतिमा निर्मित की गई है तथा यह गुप्त-कालीन शिल्पकारों की कला का परमात्कृष्ट नमूना है^१। यह बुद्ध प्रतिमा न केवल अपने बाह्य सौन्दर्य से हमारे नेत्रों को आनन्द प्रदान करती है बल्कि वह हमारे हृदय में अपनी आन्तरिक सुन्दरता तथा कुशलता से भी हर्ष की लहरें पैदा करती है। जिन भावों को शिल्पकारों ने दिखलाने का प्रयत्न किया है वे ठीक-ठीक, बड़ी ही सुन्दर रीति से, अभिव्यक्त हुए हैं।

ऐसी ही अनेक प्रतिमाएँ कलकत्ते के इण्डियन म्यूजियम में सुरक्षित हैं^२। किसी-किसी मूर्ति में आसन के अधोभाग में पञ्च-भद्रवर्गीयों की आकृतियाँ नहीं दिखलाई गई हैं। केवल प्रतिमा के दानकर्त्ता दम्पती की आकृति दोनो ओर बनाई हुई मिलती है^३। धर्म-चक्र प्रवर्तन मुद्रा में स्थित भगवान् बुद्ध की कुछ प्रतिमाएँ यूरोपियन फैशन^४ में बँदी हुई मिलती हैं^५। भगवान् के दोनो ओर—दाहिनी ओर गौतम तथा बाईं ओर

१. हैबेल — इण्डियन स्कल्पनर एण्ड पेन्टिङ्ग पृ० ३६ ।

२. एण्टरसन—हैबेलक आद स्कल्पनर इन इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता पृ० १६ नं० B 34।

३. सहानी कै० ग्यू० सा० पृ० ७१ नं० B (b) १८२ ।

४. इस अवस्था में प्रतिमा के दोनो पैर नाच लटके दिखलाये गये हैं। परन्तु आसन के नीचे पर-चापा (पाय-दात्र) के समान कमल पर पैर अवलम्बित रहते हैं।

५. सहानी—कै० ग्यू० सा० नं० B (b) १८४, १८६, १८६, २४५ ।

अवलोकितेश्वर (बोधिसत्वों) की— मूर्तियाँ खड़ी हुई बनाई गई हैं । इसमें विशेषतः यह है कि बुद्ध-प्रतिमा का दाहिना कन्धा नङ्गा दिखलाया गया है ।

इस प्रकार की भी अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं जिनमें पद्मासन पर बैठे हुए धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में भगवान् बुद्ध स्थित दिखलाये गये हैं । वस्त्र के पहनने का ढङ्ग पहली

(३) पद्मासन पर बैठे हुए बुद्ध प्रतिमा मूर्त्तियों के समान ही है । कुछ मूर्त्तियाँ खण्डित भी हैं । मूर्त्ति में कमलासन के दोनों ओर दो व्यक्ति उपधान पर पूजा की बैठे हुए बुद्ध प्रतिमा मुद्रा में बैठे हुए दिखलाये गये हैं^१ । पद्मासन पर बैठे हुए अन्य

मूर्त्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं जो पञ्च भद्रवर्गीयों के धर्म की शिक्षा (धर्म-चक्रप्रवर्तन मुद्रा के साथ) देते हुए बनाई गई हैं । इस मूर्त्ति के दोनों तरफ मंत्रेय तथा अवलो-कितेश्वर बोधिसत्वों की मूर्त्तियाँ कमल पर खड़ी दिखलाई गई हैं । यह कमल बुद्ध-प्रतिमा के कमलासन से उत्पन्न होता है ।

पद्मासन पर बैठे हुए कुछ विचित्र बुद्ध की प्रतिमाएँ मिलती हैं जिनका संबंध श्रावस्ती से बतलाया जाता है । इनमें भगवान् बुद्ध एक ही समय भिन्न-भिन्न स्थानों पर धर्म-चक्र का प्रवर्तन करते हुए दिखलाये गये हैं^२ । इसके श्रावस्ती की महालीला या बुद्ध की आश्चर्यजनक घटना कहते हैं^३ ।

गुप्त-कालीन तक्षण-कलाकार बुद्ध की केवल प्रतिमा बनाकर ही सन्तुष्ट न हुए बल्कि उन्होंने प्रस्तर के टुकड़ों पर बुद्ध की जीवन-संबंधिनी समस्त महत्त्वपूर्ण घटनाओं को

बुद्ध की जीवन-संबंधी घटनाएँ हैं उन्हीं घटनाओं को लेकर अनेक मूर्त्तियाँ तैयार की घटनाओं का चित्रण गईं । गांधार तथा मथुरा आदि में बुद्ध की जीवन-संबंधिनी अनेक घटनाएँ प्रस्तरों पर अंकित हैं जिनकी ठीक-ठीक संख्या बतलाना कठिन है परन्तु सारनाथ में केवल चार मुख्य तथा चार गौण घटनाएँ अंकित मिली हैं^४ । इन चार प्रधान घटनाओं का संबंध चार स्थानों से पाया जाता है^५ ।

(१) बुद्ध का जन्म—लुम्बिनी, (२) सम्बोधि—बोधगया, (३) धर्म-चक्र प्रवर्तन—सारनाथ, (४) महापरिनिर्वाण—कुशीनगर ।

अन्य चार अप्रधान घटनाओं का संबंध निम्नलिखित स्थानों से पाया जाता है—

(१) त्रयस्त्रिंश स्वर्ग से लौटना—संकिशा, (२) नालागिरि हरती का दमन—राजगृह, (३) वारेन्द्र का मधुदान—पारिलियक वन, (४) और विश्वरूप प्रदर्शन—श्रावस्ती ।

१. सहानो—कै. म्यु. सा० नं० B (b) १८२ ।

२. डा० फोगेल—कै० म्यु० सा० भूमिका भाग पृ० २१ ।

३. इंडियन म्यूजियम नं० एस. ५ ।

४. डा० फोगेल—कै० म्यु० सा० भूमिका भाग पृ० २५ ।

५. डा० कर्न—गैलुबल आब बुध्दिस ६० ४३ ।

प्रधानतया इन्हीं आठ दृश्यों का चित्रण सारनाथ में प्रस्तरखण्डों में किया गया है।

सारनाथ के संग्रहालय में आयताकार एक प्रस्तर के ऊर्ध्वपट्ट में तत्कालीन कलाकारों के द्वारा भगवान् बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं का चित्र खुदा मिलता है^१। इसके ऊपरी भाग में एक स्तूप चार प्रधान घटनाएँ भी बना हुआ है जिसका कमल प्रायः नष्ट हो गया है। इस प्रस्तर में जिन चार घटनाओं का चित्रण है उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है।

ऊर्ध्वपट्ट के सबसे निचले भाग में सिद्धार्थ के जन्म का दृश्य दिखलाया गया है। इस दृश्य के बीच में मायादेवी खड़ी हैं जो दाहिने हाथ से शाल-वृक्ष की शाखा पकड़े हुए हैं। मायादेवी की बाँह पर उत्तरीय (दुपट्टा) तथा सिर

(१) बुद्ध का जन्म पर अगलंकृत प्रभामण्डल दिखलाई पड़ता है। इनके दाहिनी ओर भगवान् इन्द्र बालक सिद्धार्थ को लिये तथा बाईं ओर इनकी बहन प्रजापति खड़ी हैं^२। प्रजापति की बाईं ओर बालक के स्नान का दृश्य दिखलाया गया है। बालक सिद्धार्थ पर दो नाग-राजा नन्द तथा उन्नन्द घड़े से जल गिरा रहे हैं^३ और उस घड़े को दोनों हाथों में लिये आकाश में खड़े हैं। नाग-राजाओं के ऊपर भी दो देवों की आकृतियाँ बनाई गई हैं जो बालक पर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन (आधुनिक रुमनदेई, कपिलवस्तु) में हुआ था जब कि मायादेवी कपिल-वस्तु से अपने मायके जा रही थीं।

इसी उपर्युक्त प्रस्तर के तीसरे चित्र में भगवान् बुद्ध की बुद्धत्व-प्राप्ति के समय की घटना दिखलाई गई है। महामिनिष्क्रमण के पश्चात् शाक्यमुनि उरुवेला में तपस्या कर बोधगया में आए जहाँ कि उन्हें सम्बोधि प्राप्त हुई।

(२) सम्बोधि इस चित्र में बुद्ध बोधि (पीपल) वृक्ष के नीचे भूमिस्पर्श मुद्रा में बैठे हैं। प्रतिभा के दाहिनी ओर मार तथा बाईं ओर मार की पुत्रियाँ (अश्वराएँ) खड़ी हैं। प्रस्तर के दोनों किनारों में दो राजाओं की आकृतियाँ बनाई गई हैं जो तलवार आदि शस्त्र धारण किये हैं। आसन के अधोभाग में वसुधारा (पृथ्वी) की मूर्ति बनाई गई है।

१. सहानी—कै० म्यु० सा० प्लेट १६ (a) नं० c (a)।

२. ऐसी ही आकृति गान्धार तथा मथुरा कला में भी मिलती है।—डा० फोगेल कै० म० म्यु० नं० ४१ छे० ६ (a)।

३. गान्धार-कला में प्रजापति मायादेवी को अवलम्ब दिष्टे हुई बनाई गई है।

४. इनके मिर पर सर्प की आकृति बनाई गई है जिसके कारण ये नागराजा कहे जाते हैं। ललित-विस्तर (६० पृ०) में सारनाथ में प्राप्त चित्र के अनुकूल ही वर्णन मिलता है।

दूसरे चित्र में बुद्ध धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए हैं। आसन के दोनों ओर कमल पर खड़ी दाहिनी ओर मैत्रेय तथा बाईं ओर अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्वों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं^१। प्रभामण्डल के दोनों ओर मनुष्य की दो खड़ी (३) धर्म-चक्र-परिवर्तन आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। चित्र के कोने में दो देवों की मूर्तियाँ हैं। आसन के नीचे धर्म-चक्र, मृग तथा पञ्च-भद्रवर्गीय की आकृति बनाई गई है। इस चित्र में बुद्ध मृगदाव (सारनाथ) में कौण्डिन्य आदि शिष्यों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं—धर्म के पहिये को चला रहे हैं।

इस प्रस्तर-खण्ड के सबसे ऊपरी दृश्य में भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना दिखलाई गई है। इसमें बुद्ध के जीवन की जो घटनाएँ अङ्कित की गई हैं वे बौद्ध-ग्रन्थों में वर्णित घटनाओं से अक्षरशः मिलती हैं^२। इस दृश्य में बुद्ध भगवान् चारपाई पर लेटे हुए दिखलाये गये हैं। सामने बाँध भिक्षु और भिक्षुणियाँ तथा चेले विलाप कर रहे हैं। इस शय्या के पीछे कुछ परिव्राजक बैठे हैं। भगवान् के पैरों के समीप महाकश्यप तथा सिर की ओर भिक्षु उपाली (उपवान ?) दिखलाये गये हैं। चित्र में और भी अनेक विलाप करती हुई आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं।

इस ऊर्ध्वपट के ऊपरी भाग में स्तूप बनाया गया है जिस पर 'ये धम्मा हेतुप्रभवाः' यह प्रसिद्ध धर्मापदेश खुदा हुआ है। लिपि के आधार पर इसकी तिथि पाँचवीं शताब्दी मानी जाती है।

उपर्युक्त इन चारों घटनाओं का चित्र अन्य प्रस्तरों में भी अधिक सुन्दर रीति से दिखलाया गया है। कलकत्ते के इण्डियन म्यूज़ियम में एक ऐसा ही प्रस्तर सुरक्षित है^३।

सारनाथ के संग्रहालय में एक दूसरी शिला सुरक्षित है जिस पर बुद्ध के जीवन की चार मुख्य तथा गौण घटनाएँ खुदी हुई हैं^४। यह शिला चार भागों में बाँटी गई है तथा प्रत्येक भाग में दो दृश्य दिखलाये गये हैं। आरम्भ चार गौण घटनाएँ तथा अन्तिम भाग में चार प्रधान घटनाएँ अङ्कित की गई हैं (जिसका वर्णन पहले हो चुका है) तथा मध्य भाग में चार गौण घटनाएँ खुदी हैं जिनका क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है।

इस प्रस्तर-खण्ड के दूसरे भाग की बाईं ओर भगवान् बुद्ध के त्रयस्त्रिंश स्वर्ग से लौटने की घटना दिखलाई गई है। बालक सिद्धार्थ के जन्म लेने के कुछ पश्चात् माया-

१. सहानी—कै० म्यु० सा० नं० B (1) १६६ के सदृश बोधिसत्त्वों की आकृतियाँ हैं।

२. टा० कर्न—गैनुवल आव बुधिज्म पृ० ४३।

३. एण्डरसन—हैण्डबुक स्क० इ० म्यु० कं० नं० B. २, ३।

४. सहानी—कै० म्यु० सा० नं० C (1) ३ प्लेट १६ B.

देवी की प्रत्यु हो गई थी। अतएव बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद अपनी माता को धर्म की शिक्षा देने के लिए बुद्ध त्रयस्त्रिंश स्वर्ग में गये थे। बौद्ध-ग्रन्थों में ऐसा वर्णन मिलता

है कि भगवान् बुद्ध अपनी माता को शिक्षा देकर संक्रिशा (१) बुद्ध का त्रय- (आधुनिक संक्रिश्य, कर्मवाद, संयुक्तप्रान्त) में उतरे थे। त्रिंश स्वर्ग से लौटना इस दृश्य के मध्य भाग में बुद्ध, दाहिनी ओर दाध में कमण्डलु धारण किये हुए ब्रह्मा, तथा बाईं ओर छत्र धारण किये हुए इन्द्र दिखलाये गये हैं। ऐसे दृश्यों में बुद्ध की मूर्ति के पाँछे सीढ़ियाँ बनाई हुई मिलती हैं जो कि उनके स्वर्ग से भूतल पर उतरने की सूचना देती हैं। सारनाथ में प्राप्त प्रस्तर-खण्ड में यह सीढ़ी नहीं दिखलाई गई है^१। अन्य प्रस्तरों में भी यही दृश्य खुदा हुआ है, जिसमें बुद्ध अभय-मुद्रा में पाँच सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं तथा दाहिनी ओर ब्रह्मा और बाईं ओर इन्द्र हैं^२।

इस प्रस्तर के तीसरे भाग के दाहिनी ओर रत्नपाल या नालागिरि हस्ती के बुद्ध-द्वारा दमन की कथा खुदी हुई है। जब पाँच सौ भिक्षुओं के साथ राज यह में एक

(२) नालागिरि समग्र भगवान् के द्वेपी देवदत्त ने उनके भारने के हस्ती का दमन लिए एक भयंकर नालागिरि नामक हस्ती को छोड़ दिया था। परन्तु भगवान् के सम्मुख आते ही वह हस्ती उनके तेज के प्रभाव से नम्र होकर उनके चरणों को स्पर्श करने लगा^३। इस चित्र में यही घटना दिखलाई गई है। यह घटना बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक समझी जाती है। चित्र के मध्य में बुद्ध, दाहिनी ओर विनम्र हस्ती तथा बाईं ओर शिष्य आनन्द खड़े दिखलाये गये हैं।

हस्तिदमन की बाईं ओर उसी प्रस्तर के टुकड़े में मधुदान का भी दृश्य खुदा हुआ है। कौशाम्बी के समीप पारिलियक वन में वानरेन्द्र द्वारा बुद्ध को मधुदान का वर्णन मिलता है। चित्र के मध्य में सिंहासन पर भगवान्

(३) वानरेन्द्र का बुद्ध भिक्षा-पात्र लिये बैठे हैं। दाहिनी ओर एक वानर एक मधुदान पात्र लिये हुए बुद्ध के समीप आता दिखलाया गया है। बाईं ओर कूब में गिरते हुए किसी आदमी का पैर दिखलाई पड़ता है। बौद्ध-ग्रन्थों में वर्णन मिलता है कि मधुदान के शुभ कार्य के पश्चात् वानरेन्द्र कुण्ड में गिर गया और शीघ्र ही देव के रूप में पैदा हो गया^४। इसी आधार पर बनाये गये एक अन्य दृश्य में

१ मथुरा कला में सीढ़ियाँ स्पष्ट दिखलाई गई हैं।—ए० फोगेल कै० म० म्यू० पृ० १२५ नं० II. ० प्लेट ६।

२. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० ० (n) १८।

३. मद्रास—लाल क आन नद्व पृ० ६३।

४. मद्रास—लाल क आन नद्व पृ० ६३।

बायें कोने में एक देव की आकृति दिखलाई पड़ती है। अन्य प्रस्तरों में भी यह दृश्य दिखलाया गया है^१।

बुद्ध के महापरिनिर्वाण वाले दृश्य के नीचे भगवान् बुद्ध के जीवन की एक विशेष घटना का चित्र खुदा हुआ है। श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना विश्व-रूप प्रदर्शन किया था।

(४) विश्वरूप प्रदर्शन राजा प्रसेनजित के सम्मुख भगवान् बुद्ध ने एक ही समय में अनेक स्थानों पर विधर्मियों को शिक्षा दी थी। इस घटना को

तत्कालीन-तक्षण कलाकारों ने विचित्र रीति से अङ्कित किया है। बुद्ध पद्मासन पर धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हैं। उसी कमल से अन्य कमलों की उत्पत्ति हुई है, जिन पर अन्य बुद्ध मूर्तियाँ धर्म-चक्र-मुद्रा में दिखलाई गई हैं। आसन के नीचे एक ओर आराधना के भाव में स्थित मूर्ति तथा दूसरी ओर पाण्डु की आकृति बनाई गई है।

इस घटना की महत्ता के कारण सारनाथ के संग्रहालय में एक प्रस्तरखण्ड पर पृथक् रूप से यह विश्वरूप प्रदर्शन दिखलाया गया है^२। इस रूप में भगवान् बुद्ध ने श्रावस्ती में छः तीर्थकों को धर्म की शिक्षा दी थी। कमलासन पर भगवान् बुद्ध धर्म-चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हैं। नागदेव इस कमलासन को अवलम्बित किये हुए हैं। सब मिलाकर बुद्ध की आठ मूर्तियाँ हैं। धर्म-चक्र-मुद्रा वाली मूर्ति के उपर दो ध्यानी बुद्ध हैं। प्रभा-मण्डल के समीप कमलासन पर स्थित भूमिस्पर्श मुद्रा में तथा अन्य चार खड़ी मूर्तियाँ अभय-मुद्रा में दिखलाई गई हैं। ऊपरी कोने में दो देव हैं। अधिक सुन्दर रीति से यही घटना अन्य कई प्रस्तरों में भी खुदी हुई है^३।

भगवान् बुद्ध की जीवन-सम्बन्धिनी चार प्रमुख तथा चार गौण घटनाओं के अतिरिक्त अन्य घटनाएँ भी प्रस्तर पर खुदी मिलती हैं^४। सारनाथ के एक प्रस्तर खण्ड पर

अन्य घटनाएँ अङ्कित मिलती हैं^५, जिनमें प्रधान मायादेवी का सपना और महाराजकुमार सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण है।

प्रथम दृश्य में सिद्धार्थ की माता मायादेवी शय्या पर शयन कर रही हैं तथा उनके चारों तरफ परिचारिकाएँ खड़ी हैं। ऊपर से बोधिसत्त्व सफ़ेद हाथी (श्वेत हस्ती) के रूप में तुषित स्वर्ग से उतरते हुए दिखलाये गये हैं तथा यह श्वेत हस्ती मायादेवी के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। दूसरे भाग में राजकुमार सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण और ध्यानी मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति दिखलाई गई है। राजकुमार सिद्धार्थ कण्ठक नामक घोड़े पर सवार हैं तथा सिद्धार्थ राजकीय वस्त्राभूषण उतार कर छन्दक को दे रहे हैं।

१. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० ८ (.) ८।

२. वही, प्लेट २१।

३. एण्डरसन—है० स्क० इ० म्यू० क० नं० S 5।

४. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० ० (a) २.

५. वही प्लेट नं० २०.

इस प्रकार बुद्ध की जीवन-सम्बन्धिनी चार प्रमुख और गौण घटनाओं को छोड़कर अन्य घटनाएँ भी बड़ी ही सुन्दर रीति से अङ्कित हैं। तत्कालीन तत्त्व-कलाकारों ने केवल भगवान् बुद्ध की भिन्न-भिन्न मूर्तियों को बनाकर ही संतोष प्राप्त नहीं किया, बल्कि उनके अलौकिक जीवन की प्रधान तथा अप्रधान सभी घटनाओं को परिश्रम के साथ अङ्कित करने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है और उन्होंने इस भगीरथ प्रयत्न में श्लाघनीय सफलता प्राप्त की है।

पहले जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त-कालीन तत्त्व कलाकारों ने बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में स्थित मूर्तियों और उनके जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं से संबंध रखनेवाली मूर्तियों का प्रचुर मात्रा बोधिसत्त्व में निर्माण किया था। परन्तु वे शिल्पकार बुद्ध और उनके जीवन की केवल विशिष्ट घटनाओं को ही अंकित कर संतुष्ट नहीं हुए बल्कि उन्होंने बुद्ध के पूर्व जीवन में धारण किये अनेक अवतारों को भी प्रस्तर खंडों में अंकित किया है। भगवान् बुद्ध ने बुद्धत्व (बोधि) प्राप्त करने के पूर्व सम्बोधि प्राप्त करने के लिए जो अनेक अवतार धारण किये थे उन्हें बोधिसत्त्व कहते हैं। बुद्ध तथा बोधिसत्त्व में केवल इतना ही अन्तर है कि बुद्ध ने पूर्ण ज्ञान अथवा सम्बोधि को प्राप्त कर लिया है; वे पूर्णावस्था को पहुँच गये हैं परन्तु बोधिसत्त्व ने अभी सम्बोधि को नहीं प्राप्त किया है तथा उस सम्बोधि को प्राप्त करने के मार्ग में ही वे विचरण कर रहे हैं, बोधि लाभ करने के लिए वे अभी प्रयत्नशील हैं। ये बोधिसत्त्व मनुष्यों की श्रेणी से ऊँचे हैं परन्तु बुद्ध से नीचे हैं। इस प्रकार इनका स्थान साधारण मनुष्य तथा बुद्ध के बीच का है। बोधिसत्त्वों की संख्या अनेक है। इन्हीं बोधिसत्त्वों की प्रतिभाएँ प्रस्तरों पर अंकित मिली हैं। बोधिसत्त्वों की मूर्तियाँ भगवान् की तरह भिन्न-भिन्न मुद्राओं में नहीं पाई जाती हैं। इन मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका शरीर अलंकारों से सुशोभित नहीं पाया जाता। बौद्ध-मूर्तिकला में पाँच ध्यानी बुद्धों की मूर्तियाँ पाई जाती हैं जिनसे बोधिसत्त्वों की उत्पत्ति मानी गई है^१। पाँच ध्यानी बुद्धों के नाम उनकी मुद्राओं के साथ इस प्रकार से मिलते हैं—

नाम	मुद्रा
१ अमिताभ	ध्यानी
२ अक्षोभ्य	वरद-मुद्रा
३ रत्नसंभव	भूमिस्पर्श
४ अमोघसिद्धि	अभय
५ वैरोचन	धर्म-चक्र-प्रवर्तन

प्रायः बोधिसत्त्व-मूर्ति के मुकुट पर भिन्न-भिन्न मुद्रा की अवस्था में बुद्ध की प्रतियाँ बनाई हुई मिलती हैं, जिससे बोधिसत्त्व की उत्पत्ति का पता चलता है। इन बोधिसत्त्वों

की कुछ मूर्तियाँ गड़्डी अवस्था में तथा कुछ बैठी हुई अवस्था में मिलती हैं। गड़्डी मूर्तियों में अवलोकितेश्वर तथा मैत्रेय की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं।

खड़ी मूर्तियाँ

तक्षण-कला में इस बोधिसत्व की उत्पत्ति ध्यानी बुद्ध अमिताभ से ज्ञात होती है। यह प्रतिमा कमल पर खड़ी बनाई गई है^१। दाहिना हाथ खण्डित है परन्तु बायें हाथ में कमल दिखाई पड़ता है। इसी कारण अवलोकितेश्वर (१) अवलोकितेश्वर का 'पद्मपाणि' भी कहते हैं। जिस मूर्ति में दाहिना हाथ वर्तमान रहता है वह वरद-मुद्रा में दिखाई पड़ता है। 'साधनमाला' में ऐसा वर्णन मिलता है कि पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का दाहिना हाथ वरद-मुद्रा (वरदकर्म दक्षिणेन) में स्थित रहता है^२। अवलोकितेश्वर के शरीर का ऊपरी भाग नङ्गा तथा कमर से नीचे वस्त्र से ढका रहता है। कमर अलङ्कृत काय-चन्धन (करधनी) से सुशोभित है, जो ग्रन्थि नाभि के अधोभाग में स्पष्ट प्रकट होती है। उत्तरीय का अन्तिम भाग दाहिनी ओर ग्रन्थि के रूप में वर्तमान है। बोधिसत्व कर्ण में मण्डलाकार अवतंस (कर्णगुण्ण) तथा हार धारण किये हुए हैं। भुजा में मकराकृत केयूर तथा रत्नजटित कंकण दिखाई पड़ते हैं। गिर पर रत्नजटित जटा-मुकुट शोभायमान है। बालों का कुछ भाग कन्धों पर लटकता है। इसी मुकुट के सामने मध्य भाग में अमिताभ ध्यानमुद्रा में स्थित हैं। बोधिसत्व प्रतिमाओं में प्रभा-मण्डल भी दिखाया जाता है जो इस मूर्ति में वर्तमान नहीं है। अवलोकितेश्वर के कमलासन के नीचे प्रेत की आकृतियाँ बनाई गई हैं, जिनको बोधिसत्व (अवलोकितेश्वर) अमृत पान करा रहे हैं। यह केवल एक ही बोधिसत्व-प्रतिमा है जो इतनी अच्छी तथा सुरक्षित अवस्था में सारनाथ में पाई जाती है।

एक दूसरी खड़ी मूर्ति सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है जो अवलोकितेश्वर से भिन्न दिखाई पड़ती है^३। इस मूर्ति के शरीर का ऊपरी भाग नङ्गा है तथा अधोभाग में

(२) मैत्रेय पहने गये वस्त्र की गॉँठ नाभि के नीचे स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस मूर्ति में आभूषणों का सर्वथा अभाव है। लम्बे लम्बे केश-समूह कन्धों पर गिरते हुए दिखायाये गये हैं तथा मस्तक पर केशों की एक ग्रन्थि भी विद्यमान है। मस्तक की ग्रन्थि के सम्मुख कमल पर पर्यङ्कासन मारे अभय-मुद्रा में ध्यानी बुद्ध अमोघवर्ष की मूर्ति बनाई गई है। अतएव अमोघसिद्धि से मैत्रेय की उत्पत्ति के कारण इस मूर्ति की समता बोधिसत्व मैत्रेय से की जाती है। मैत्रेय के बायें हाथ में कमल है तथा दाहिना हाथ वरद-मुद्रा से युक्त बनाया गया है जो इस मूर्ति में पाया जाता है।

१. सहानो—कै० म्यू० सा० नं० 13 (1); डैनजी—ए० ३० सु० प्लेट २३।

२. कुशे—आइकोनोग्राफे बुद्धिके पृ० २५।

३. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० 13 (1) २।

इन लक्षणों के अतिरिक्त मैत्रेय की अन्य मूर्तियों में कुछ विभिन्नता पाई जाती है^१। धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में स्थित बुद्ध-प्रतिमाओं के दोनों ओर खड़ी बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दाहिनी ओर मैत्रेय खड़े हैं जिनके बायें हाथ में अप्रुत घट तथा दाहिने में जपमाला दिखाई पड़ती है। बुद्ध-मूर्ति की बाईं ओर पद्मपाणि (अवलोकितेश्वर) खड़े हैं जिनका दाहिना हाथ वरद-मुद्रा तथा बायाँ कमल के डंठल से सुशोभित है।

जिस प्रकार हिन्दू-शास्त्रों में भगवती सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी मानी जाती है उसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थों में मञ्जुश्री बुद्धि के देवता हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि सरस्वती देवी हैं, परन्तु मञ्जुश्री देवता। तक्षक-कला

(३) मञ्जुश्री में यही मञ्जुश्री (बोधिसत्व) बुद्धि के प्रतिनिधि रूप में दिखलाया गया है। मञ्जुश्री कमल पर खड़ा दिखलाया गया है^२। यह भी अन्य बोधिसत्वों की भाँति अधोभाग में वस्त्र धारण कर रहा है। इसका दाहिना हाथ वरद-मुद्रा में और बायाँ हाथ उत्पल (नील कमल) धारण किये हुए दिखलाया गया है। सिर और कन्धों पर चालों के समूह भी वैसे ही हैं। उसके मस्तक पर भूमिस्पर्श मुद्रा में ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य की आकृति बनाई गई है जो बोधिसत्व मञ्जुश्री के आध्यात्मिक पिता हैं। मञ्जुश्री का शरीर पद्मपाणि से भी अधिक मात्रा में अलंकृत है। विशेषकर कमरबन्द तथा अँगूठियाँ पहनी गई दिखलाई पड़ती हैं। बोधिसत्व के दोनों ओर कमल पर खड़ी दो देवियों (तारा) की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दाहिनी ओर भृकुटी तारा बायें हाथ में कमण्डलु तथा दाहिने में अक्षमाला लिये खड़ी हैं^३। बाईं ओर मृत्युवंचन तारा दाहिने हाथ में वरद-मुद्रा से युक्त हैं तथा बायें में उत्पल लिये खड़ी हैं^४। इन सब विशेषताओं से युक्त होने के कारण तथा सिर पर अक्षोभ्य की मूर्ति के वर्तमान रहने से इस बोधिसत्व को मञ्जुश्री के नाम से पुकारा जाता है।

बैठी हुई मूर्ति

पद्मपाणि बोधिसत्व के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भी अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ पाई जाती हैं^५। एक मूर्ति में बोधिसत्व पर्यङ्कासन में बैठे हैं। घुटने के नीचे बोधिसत्व का अभोवस्त्र स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। इनके अङ्ग कुण्डल, हार, केयूर तथा रत्नजटित वलय से सुशोभित हैं। मस्तक पर छोटे छोटे कुटिल केश तथा कुछ कच-समूह कन्धों पर लटका हुआ दिखलाया गया है। बोधिसत्व अपने वक्षःस्थल के सम्मुख एक पात्र दोनों हाथों से धारण किये हुए हैं। इनके बायें तथा दाहिने

१. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० B (b) १६६।

२. वही B (b) ६।

३. फुशे—आश्चेतोप्राप्ते बुद्धिके पृ० ६६।

४. वही पृ० ६६।

५. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० B (d) ३।

कन्धों पर स्त्रियों पात्र धारण किये हुए खड़ी हैं। प्रतिमा के मिर पर ध्यानमुद्रा में कमलामन पर बैठे अमिताभ की मूर्ति बनाई गई है जिससे यह स्वयं सिद्ध होता है कि उसी से उत्पन्न यह बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं। गुप्त-काल के पश्चात् इससे कुछ भिन्न अवस्था (ललितासन) में स्थित बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिलती है^१।

यद्यपि सारनाथ में अन्य अनेक बोधिसत्वों की मूर्तियाँ मिली हैं परन्तु विशेष करके अवलोकितेश्वर की ही प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं।

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में बोधिसत्वों की मूर्तियाँ भी प्रचुर मात्रा में बनने लगी थीं। बोधिसत्व सम्प्रदाय (Cult of Bodhisattvas) का पूर्ण प्रचार हो गया था तथा लोग बुद्ध के इन पूर्व अवतारों (बोधिसत्वों) से अच्छी तरह परिचित हो गये थे। अतएव तत्कालीन शिल्पकारों ने बुद्ध तथा उनकी केवल जीवन-सम्बन्धी घटनाओं को ही अङ्कित नहीं किया, बल्कि उनके पूर्ववतारों (बोधिसत्वों) की मूर्तियाँ को भी प्रस्तर खण्डों पर अङ्कित कर अपने हस्त-कौशल का परिचय दिया।

हिन्दू तथा बौद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-काल में यत्र तत्र जैन प्रतिमाएँ भी पाई जाती हैं। गुप्त-लेखों में ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उस समय जैन धर्मावलम्बी भी पर्याप्त संख्या में थे। गुप्त-कलाकारों ने जैन-प्रतिमा जैन-मूर्तियों को उसी सुन्दरता के साथ तैयार किया है।

मथुरा में २४वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर की एक मूर्ति मिली है जो कुमारगुप्त के समय में तैयार की गई थी^२। महावीर पद्मासन मारे ध्यान-मुद्रा में दिखलाये गये हैं। आसन के नीचे लेख खुदा है तथा निचले भाग में एक चक्र बना हुआ है। चक्र के दोनों तरफ मनुष्यों की आकृति है। महावीर सिंहासन पर बैठे हैं।

स्कन्दगुप्त के शासन-काल में भी कद्दाम (जिला गोरखपुर) नामक स्थान में एक तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित की गई थी^३।

गुप्त-कालीन शिल्प-शास्त्र में एक विशेष प्रकार के अलङ्कृत प्रस्तर मिलते हैं, जिनका प्रयोग वास्तु (Architectural) तथा तत्त्वज्ञ-कलाओं में पाया जाता है।

अलङ्करण-प्रकार (Decorative motif) गुप्त-पूर्व-कला में अलङ्करण-प्रकार नहीं था। वे केवल सादे ही बनते थे। परन्तु गुप्त-कला की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्व-प्रथम इसी कला में अलङ्करण का प्रकार प्रारम्भ हुआ तथा शीघ्र ही अत्यधिक विकास को प्राप्त हुआ। गुप्त-काल में अलङ्करणोपयोगी तरीकों (Decorative devices) का इतना अधिक प्रचार था कि इसका स्वतन्त्र रूप से वर्णन करना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। इस काल में महलों, मरों आदि को सुसज्जित

१. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० B (1) ८।

२. बेनर्जी—इम्पीरियल गुप्त—प्लेट नं० १८।

३. क्रीट—गुप्त लेख नं० १५। 'श्रेयोऽर्थं भूतभूत्यै पथि नियमवता महतापादिकटु'।

करने के लिए व्याल, कीर्तिमुख, गंगा और यमुना तथा बेल-बूटे आदि का प्रयोग किया जाता था। सारनाथ की खुदाई में इस प्रकार के अनेक अलंकरण-प्रकार (Decorative motif) प्राप्त हुए हैं। इन्हीं प्रकारों का यह संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।

गुप्त-कालीन तत्क्षण-कला में व्याल का अधिक प्रयोग मिलता है। इसकी मूल कल्पना सिंह की थी^१। परन्तु पीछे इसकी कल्पना विचित्र रूप से होने लगी (१) व्याल (Leogryph) जो गुप्त-कालीन व्याल की आकृति से प्रकट होती है। व्याल की आकृति में सींग, पंख, पूँछ आदि दिखलाई पड़ते हैं। साधारणतः इस व्याल की आकृति पर एक व्यक्ति सवार रहता है जो कभी-कभी ढाल और तलवार लिये हुए योद्धा के रूप में पाया जाता है। सारनाथ के संग्रहालय में ऐसे अंकित प्रस्तर सुरक्षित हैं, जिनकी आकृति उपर्युक्त वर्णन से मिलती-जुलती है^२। इन प्रस्तरों में व्याल आकाश में उड़ते हुए दिखलाये गये हैं। उन पर योद्धा भी तलवार लिये सवार हैं। सवार बायें हाथ से व्याल का सींग पकड़े हैं। उस व्याल आकृति में बड़ी-बड़ी आँखें, पत्तों के आकार के कर्ण, अग्राल तथा पंजे दिखलाये गये हैं। सवार योद्धा कर्णभूषण, हार और धोती पहने हुए हैं। व्याल के नीचे एक दूसरा योद्धा तलवार से उसके पंजे को छेद रहा है जिसकी कमर का अपनी पूँछ से व्याल ने बाँध दिया है^३। इसी प्रकार का दूसरा अलंकृत प्रस्तर (व्याल की आकृति का) मिलता है जो इसका दूसरा भाग प्रतीत होता है। इसमें समस्त आकृतियाँ विपरीत दिशा में दिखलाई गई हैं^४।

व्याल का अलंकरण-प्रकार के रूप में धीरे-धीरे विकास हुआ। डा० फोगेल का मत है कि व्याल प्रारम्भ में वास्तुकला में प्रयोग किया जाता था और शनैः-शनैः इसका प्रयोग तत्क्षण-कला में भी होने लगा^५। सारनाथ की खुदाई से इस मत का पूर्ण समर्थन होता है। अर्टल ने योधा-युक्त व्याल को चौखण्डो स्तूप की सीढ़ियों का अलंकृत अंश बतलाया है^६। इसके अतिरिक्त केवल व्याल की आकृति धर्म-चक्र-मुद्रा में स्थित भगवान् बुद्ध की प्रतिमा के पृष्ठ पाषाण पर बनाई गई है, जो उसको अलंकृत कर रहा है^७। इस प्रकार व्याल गुप्त-कालीन सारनाथ में दोनों (वास्तु तथा तत्क्षण) कलाओं में प्रयुक्त पाया जाता है।

गुप्त-कालीन वास्तु-कला में गंगा और यमुना का प्रयोग तत्कालीन मन्दिरों में अधिक पाया जाता है। कनिंघम ने गुप्त-मन्दिरों की विशेषता को बतलाते हुए गंगा

१. फोगेल - कै० म्यू० सा० भूमिका पृ० २७।

२. सहानी - वही नं० C (b) 1-8।

३. वही - कै० म्यू० सा० नं० C (b)

४. वही प्लेट २२।

५. आ० म० रि० १९०३-४ पृ० २१६।

६. वही १९०४-५ पृ० ८८ प्लेट नं० ३१ b.

७. वही - कै० म्यू० सा० नं० B (b) 181 प्लेट १०।

और यमुना के द्वारा अलंकरण प्रकार को विशेष महत्त्व दिया है^१। प्रायः इस काल के मन्दिरों के द्वार-स्तम्भ पर दाहिनी ओर गंगा और बाईं ओर यमुना की मूर्तियाँ बनाई हुई मिलती हैं। यह केवल अलंकरण के लिए ही किया जाता था।

(२) गंगा और यमुना गंगा मकर पर सवार हैं तथा परिचारक के रूप में एक स्त्री और पुरुष की खड़ी मूर्ति बनाई गई है। यमुना कूर्म पर सवार हैं। ये मूर्तियाँ मन्दिरों के द्वारपाल के स्थान पर बनाई गई हैं। भूमरा के शिव-मन्दिर के द्वार-स्तम्भ पर ऐसी ही गंगा और यमुना की अतीव सुन्दर मूर्ति बनाई गई है। इससे गंगा और यमुना की मूर्ति के ऊपरी भाग में चार मनुष्यों की आकृति एक के ऊपर एक बनाई गई हैं। द्वार-स्तम्भ के दूसरे आधे पर सुन्दर विभिन्न प्रकार के ज्यामिति के आकार (Geometrical drawings) बनाये गये हैं^२। देवगढ़ (ललितपुर) तथा तेजपुर (आसाम) में स्थित गुहा-मन्दिर के द्वार-प्रस्तर भी इसी प्रकार अलंकृत किये गये हैं।

गुप्त-कालीन अलंकरण-प्रकार में कीर्तिमुख का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। इसका प्रयोग गुप्त-तत्त्वण-कला में विशेष रूप से पाया जाता है। गुप्त-कालीन तत्त्वण-कला

(३) कीर्तिमुख में सिंह के मुख का प्रयोग अलंकार के रूप में किया जाता था। इसी सिंहमुख को कीर्तिमुख का नाम दिया गया है। स्तम्भों

तथा मन्दिरों के ऊपरी चोखट (Lintel) विभिन्न प्रकार से विभूषित किये जाते थे। इनमें स्थान-स्थान पर कीर्तिमुख दिखलाई पड़ते हैं। भूमरा तथा देवगढ़ के स्तम्भों पर कीर्तिमुख बनाये गये हैं, जो उनकी शोभा का विशेष रूप से बढ़ाते हैं^३। सारनाथ के केन्द्र से भी अधिक संख्या में स्तम्भ मिलते हैं। उनके मध्य में कीर्तिमुख की ही आकृतियाँ बनाई गई हैं। उनकी लम्बी मूर्छें हैं तथा मुख से माला निकलती हुई दिखलाई गई है जो नीचे की ओर लटकती है। सारनाथ में प्राप्त एक विशाल चोखट पर क्षान्तिवाद जातक की कथाएँ खोदकर दिखलाई गई हैं। उसमें शिखर के समीपवर्ती त्रिभुजाकार स्थानों में कीर्तिमुख बनाये गये हैं^४। यह सम्भव है कि बंगाल तथा उड़ीसा के मन्दिरों में जो सिंह की मूर्तियाँ पाई जाती हैं वह प्राचीन कीर्तिमुख की ही प्रतिनिधि-स्वरूप हों। इन मन्दिरों में एक सिंह हाथों पर आक्रमण करते हुए दिखलाया गया है जिसका अर्थ विद्वानों ने यह किया है कि अन्धकार अथवा अज्ञान के ऊपर ज्ञान का विजय है। आजकल भी कीर्तिमुख बनाने की प्रथा है तथा शहरों में कुम्हार घड़ी रखने के लिए मिट्टी के द्वारा कीर्तिमुख का निर्माण करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि कीर्तिमुख बनाने का प्रचुर प्रचार था। तत्त्वण-कला के विशाल क्षेत्र में कीर्तिमुख के समान शायद ही किसी अन्य अलंकरण प्रकार का इतना अधिक

१. कनिष्क—आ० स० रि० भाग १० पृ० ६०।

२. मे० आ० स० ह० न० १६।

३. वेनर्जी—वही न० १६ प्लेट।

४. सहानी—कै० म्यु० सा० न० D (d) प्लेट २८।

प्रचार हो^१। मथुरा से एक कीर्तिमुख की आकृति मिली है जिसमें व्याज भी दिखलाये गये हैं। जो माला कीर्तिमुख से निकल रही है उसे व्याज भी अपने मुख से पकड़े हुए हैं। दोनों व्याजों का मुख विपरीत दिशा में है। दोनों की पीठ के मध्यभाग में कीर्तिमुख की आकृति है^२।

गुप्त-समय की वास्तु-कला में मन्दिरों और प्रामादों के अलंकृत करने के लिए नाना प्रकार के अलंकरण बनाये जाते थे। दीवारों में पद्म का फूल, लता, पत्तियाँ तथा

(४) पद्म, लता तथा बेल-बूटे अनेक प्रकार के बेल-बूटे बनाकर उन्हें सुसज्जित किया जाता था। मन्दिर और मकानों के खड़े तथा ऊपरी चौखट के अधिक भाग, नाना प्रकार की लताओं से सुशोभित किये जाते थे। यह लता सुन्दर पत्तियों से पूर्ण होती थी तथा घूमती हुई टेढ़ी-टेढ़ी बनाई जाती थी।

चौखट के अतिरिक्त प्रस्तर स्तम्भ भी पद्म तथा लता की आकृति से सुसज्जित रहते थे। ये आकृतियाँ ऊपर तथा नीचे दोनों भागों में खींची जाती थीं। कभी-कभी स्तम्भों के मध्यभाग में भी घूमती हुई टेढ़ी लताएँ बनाई जाती थीं।

गुप्त-कालीन शिल्पकला में विभिन्न प्रकार की ज्यामिति की आकृतियों तथा बेल-बूटों से मन्दिरों और स्तूपों का सुशोभित किया जाता था। सारनाथ के धमेख स्तूप के दक्षिणी भाग पर सुन्दर बेल-बूटों के नमूने मिलते हैं जो अतिरमणीय तथा हृदयग्राही हैं। इस प्रकार इस काल में पौष्पिक अलंकरण की विशेष प्रथा थी।

गुप्त-काल से पूर्व भारतीय कला में घोड़े के पैर की आकृति के गवाक्ष विहार या मन्दिरों में बनवाये जाते थे। अलंकृत गवाक्षों के द्वारा ही मन्दिरों की दीवारों को सुशोभित किया जाता था। भाजा, काली, नासिक (५) गवाक्ष तथा कनहेरी के विहारों में इनके बहुत उदाहरण मिलते हैं^३।

गुप्त-कालीन प्रस्तर के गवाक्षों का एक सुन्दर संग्रह सारनाथ में विद्यमान है। पहले भूमरा तथा देवगढ़ में ये अलंकृत गवाक्ष स्वतन्त्र रूप से अलंकार के लिए प्रयोग में लाये जाते थे। शनैः-शनैः वास्तु-कला के ये मुख्य अङ्ग बन गये^४। ये गवाक्ष दरवाजों के ऊपरी चौखट के ऊपर भी बनाये जाते थे। साधारणतया ये त्रिकोण के आकार के होते थे। कभी-कभी ये आयामलक से भी युक्त बनते थे। इन गवाक्षों के बीच के स्थान में किसी देवता की मूर्ति या अधिकतर कीर्तिमुख की आकृति ही पाई जाती है^५। किसी-किसी में चक्र तथा माला लिये मनुष्य की मूर्ति मिलती है^६। इससे ज्ञात होता

१. रूपम्—जनवरी १९२४।

२. देखिए परिशिष्ट प्लेट।

३. कोलरिक्लटन—एशेंट इंडिया प्लेट ४—५।

४. बैनर्जी एज आव दि इम्पीरियल गुप्ताब्द पृ० १८८।

५. सहानी—कै० म्यु० सा० प्लेट नं० D (i) २1.

६. वही D (i) 16.

कि उस काल में देव-मन्दिरों और मकानों को अलंकृत करने के लिए इन अलंकृत गवाहों का कुछ कम प्रचार न था।

मृणमयी-मूर्तियाँ (Terra Cottas)

गुप्त-काल में प्रस्तर-कला के अतिरिक्त अनेक प्रकार की मृणमयी मूर्तियाँ बनाने का भी विशेष प्रचार था। गुप्तां से पूर्व भी मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थीं, परन्तु उनकी बनावट बड़ी भद्दी होती थी। इस काल में मृणमयी मूर्तियाँ प्रस्तर की मूर्तियों के समान ही सुन्दर बनने लगीं। ये मूर्तियाँ अपनी सुन्दर बनावट के द्वारा तत्कालीन शिल्पकारों की निपुणता को बतला रही हैं। मानसार में वर्णन मिलता है कि नव प्रकार के मूर्ति-निर्माण के साधनों में मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था^१। मिट्टी केवल चल प्रतिमाओं के बनाने के काम में आती थी^२। इस समय सभी प्रकार की मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई जाती थीं। ऊँची से ऊँची देव-प्रतिमाओं से लेकर साधारण व्यवहार के पदार्थों की भी आकृतियाँ मिट्टी से तैयार की जाती थीं। गुप्त कालीन शिल्पकार मिट्टी के अतिरिक्त चूर्ण ईंटों से भी अनेक प्रकार की सुन्दर मूर्तियाँ निर्मित करते थे। मृणमयी मूर्तियाँ आधुनिक काल में पृथ्वी से निकलती हैं, जो बड़ी ही सुरक्षित अवस्था में मिलती हैं। इस काल में मृणमयी मूर्तियाँ किस-किस प्रकार की बनती थीं, उन सब का एक संक्षिप्त परिचय देना यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा।

सारनाथ के संग्रहालय में बुद्ध तथा उनको जीवन-संबन्धित घटनाओं को प्रदर्शित करनेवाली अनेक मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। इस प्रकार की मूर्तियों में भगवान् बुद्ध (१) बुद्ध की मृणमयी मूर्ति भूमिस्पर्श, अभय तथा धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्राओं में दिखलाये गये हैं^३। दूसरे आकार की मृणमयी मूर्ति में श्रावस्ती में बुद्ध के विश्वरूप प्रदर्शन की कथा को प्रदर्शित किया गया है। भगवान् छः तीर्थकों का शिक्षा दे रहे हैं। दाहिनी ओर एक छत्रधारी मनुष्य की आकृति तथा हस्ती दिखलाया गया है। यह राजा प्रसेनजित् ज्ञात होते हैं^४। मानसार में भी बुद्ध की मृणमयी मूर्ति के निर्माण का वर्णन मिलता है^५।

भगवान् बुद्ध की मृणमयी मूर्तियों के अतिरिक्त बुद्ध के अनेक सिर चूर्ण ईंटों से बनाये जाते थे जिन पर चूने से सफेदी कर दी जाती थी। सिर में बालों

(२) बुद्ध का सिर तथा उष्णीष का प्रदर्शन वस्तुतः प्रस्तर की प्रतिमाओं के सदृश ही किया जाता था^६। कसिया में बुद्ध के ऐसे ही सिर मिले हैं^७। कौशाम्बी से प्राप्त इस प्रकार के सिर प्रयाग के म्यूजियम में

१. डा० आचार्य—ए डि।शनरी आव हिन्दू आर्किटेक्चर पृ० ६३-६७।

२. डा० आचार्य—मानसार अध्याय ५।१।५-७।

३. सहाना—कै० म्यू० सा० नं० H (a) 1-5-9।

४. सहाना—कै० म्यू० सा० नं० II (a) 2।

५. डा० आचार्य—मानसार अध्याय ५६।१४-१६।

६. सहानी—कै० म्यू० सा० नं० II (a) 12-13।

७. आ० सं० रि० १६०५-६ पृ० ७८।

सुरक्षित रखे गये हैं। गुप्त-कालीन शिल्पकार प्रस्तर के कणों (सीमेंट) तथा चूने को मिलाकर सुन्दर आकृतियाँ तैयार करते थे। अभाम्यवश आजकल पूर्ण (अखण्डित) मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं, परन्तु भगवान् के सिर आदि इसी सामान से बने आधुनिक समय तक मिलते हैं^१।

इस काल की हिन्दू देवताओं की भी मृण्मयी मूर्तियाँ मिलती हैं। एक हिन्दू देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके पैर खण्डित हैं। गले में माला तथा वक्षःस्थल पर

(३) हिन्दू देवताओं 'श्रीवत्स' दिखलाई पड़ता है^२। इस प्रकार शरीर के अवयव खण्डित या पूर्ण रूप से पृथक्-पृथक् मिलते हैं^३। भीटा की मूर्तियाँ से मिट्टी की शिव और पार्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है जो गुप्त-काल की बतलाई जाती है^४।

देव-मूर्तियों के अतिरिक्त मनुष्यों की भी मृण्मयी मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। इनमें स्वाभाविकता अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा भाव उचित ढंग से

(४) मनुष्य-मूर्ति दिखलाया गया है^५। ये मूर्तियाँ मिट्टी तथा ईंट और चूने की बनती थीं। ऐसी मूर्तियाँ आसाम के दह पर्वतिया नामक स्थान से मिली हैं^६। भीटा^७ तथा सहेत-महेत^८ से इस प्रकार की गुप्त-कालीन पुरुष और स्त्री की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।

मथुरा से कई प्रकार की मनुष्य की आकृतियाँ मिली हैं। एक में वृद्ध वृत्ति की मूर्ति है। दूसरे में स्त्री-पुरुष दिखलाये गये हैं। स्त्री के बाल पीछे बड़े हैं। कान में कुण्डल, गले में हार तथा हाथों में कंकण धारण किये हैं। बायें हाथ से उस पुरुष के ऊर्ध्व-वस्त्र (जो गले से बाहर निकला है) को पकड़े हुए दिखलाई गई है^९।

वैशाली (बिहार) तथा भीटा (यू० पी०) से गुप्त-कालीन अनेक मृण्मयी मुहरें मिली हैं^{१०} जिनसे तत्कालीन शासन-प्रणाली पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। ये मुहरें

(५) मुहर मिट्टी की बनती थीं, जिन पर गुप्त-लिपि में कुछ खुदा रहता था। प्रत्येक विभाग की अलग-अलग मुहरें थीं जो आकार में समान होती थीं। इन मिट्टी की मुहरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के लेख मिले हैं। इन

१. सद्दानी—कै० म्यू० सा० II (a) 16-19-20 ।

२. वही ,, ,, ,, H (a) नं० ३२ ।

३. सद्दानी—कै० म्यू० सा० नं० H (a) 40-50-51 ।

४. आ० सं० रि० १६११-१२ पृ० ७६ फ़ोट० २५ नं० ४६ ।

५. बैनर्जी—दी एज आव इम्पोरियल गुप्तज्ञा—६० २०६ ।

६. आ० सं० रि० १६२५-२६ फ़ोट० ५४ H ।

७. आ० सं० रि० १६११-१२ पृ० ७६ फ़ोट० २५ नं० ५४ ।

८. वही ,, ,, ,, १६१०-११ पृ० २०-२१ फ़ोट० १० (१-८-३) ६०-६८ ।

९. मैक्सम गुरिश्चिन्ग फ़ोट० ।

१०. आ० सं० रि० १६१०-११ पृ० ४६; आ० सं० रि० १६०३-४ पृ० ६६ ।

मुहरों की अधिक संख्या में प्राप्ति से ज्ञात होता है कि उस समय मृणमयी आकृतियों के निर्माण का विशेष प्रचार था।

उपयुक्त मृणमयी मूर्तियों के अतिरिक्त साधारण व्यवहार की भी मूर्तियाँ निर्मित मिलती हैं। बैल, हाथी, घोड़े तथा खिलौने आदि भी मिट्टी के बनाये जाते थे^१।

(६) अन्य प्रकार सहैत-महैत में ऐसी मिट्टी की अनेकों छोटी-छोटी मूर्तियाँ मिली हैं^२। 'मानसार' में मिट्टी के बैल^३ तथा गरुड़^४ की मूर्तियों के निर्माण का वर्णन मिलता है। गुप्त-कालीन साधारण मृणमयी

मूर्तियों में बालकों की क्रीड़ा के निमित्त निर्मित छोटे-छोटे पशु (हाथी, घोड़ा और बैल आदि), गेद तथा चक्र आदि अधिक संख्या में मिलते हैं। सम्भवतः चक्र बालकों के रथ के पहिये का आंक है^५ जो उनके क्रीडार्थ बनाया जाता था। कालिदास ने लिखा है कि पार्वती गंगा के किनारे मिट्टी का गेद बनाकर खेला करती थी^६। इस कथन से उस काल में बाल-क्रीडार्थ मिट्टी के गेद आदि खिलौने प्रभृति बनाने की पुष्टि होती है। आजकल खुदाई में जो मिट्टी के गेद प्राप्त हुए हैं वे कालिदास के कथन का अक्षरशः सत्य प्रामाणित कर रहे हैं। वैशाली में मिट्टी के बने हुए पक्षियों की मूर्तियाँ मिली हैं^७ जो 'शकुन्तला' में वर्णित शकुन्तला के पुत्र भरत के क्रीड़ा-पक्षी का स्मरण दिलाती हैं^८। पहाड़पुर गुप्त-मन्दिर के ऊपर मृणमयी आकृतियों द्वारा अनेक कथाएँ प्रत्यक्ष दिखलाई गई हैं। यदि पंचतन्त्र की रचना-तिथि पाँचवीं शताब्दी मानी जाय तो यह कहना पड़ेगा कि इसी ग्रन्थ के अनेक कथानकों को लेकर पहाड़पुर के मन्दिर में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं तथा इन्हीं कहानियों को इन मूर्तियों द्वारा एक स्वरूप प्रदान किया गया है^९। ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त उस समय मिट्टी के खिलौने आदि भी अधिक मात्रा में बनते थे।

ऐतिहासिक घटनाओं के काल-निर्णय में अन्य सामग्रियों के समान ईंटें भी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इतिहास का विषय भूतकाल की घटनाओं का संग्रह मात्र है। अतः भूतकाल की प्राप्त वस्तुएँ ऐतिहासिक शोध के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। जिस प्रकार प्राचीन स्तम्भ, यह मन्दिर आदि प्राचीन इतिहास को बतलाते हैं उसी प्रकार प्राचीन ईंटें भी तत्कालीन

१. सहानी—बै० म्यु० सा० नं० II (a) 194, 238, 243।

२. आ० स० रि० १६१०-११ पृ० २०-२१ प्लेट नं० १०।

३. डा० आचार्य—मानसार अध्याय ६३।१५-१७।

४. वही ६१।१३२-३३।

५. आ० स० रि० १६०३-४ पृ० ६७ नं० ६।

६. कुमारसंभव १।२६।

७. आ० स० रि० पृ० ३९ नं० ७ (१६०३-४)।

८. शकुन्तला अंक ७।

९. आ० स० रि० १६२७—२८ पृ० १०६।

इतिहास पर कुछ कम प्रकाश नहीं डालती^१। गुप्त-काल की पात ईंटें मौढ्य-कालीन ईंटों की-सी मिली हैं परन्तु उनमें वह ढोसपन नहीं है^२। गुप्त-कालीन ईंटें १४ × ८ × २^३ तथा १० × ८ × ^३/_४ आकार की सहेत-महेत से और १०^३/_४ × ७ × २^३ के आकार की भीटा से प्राप्त हुई हैं^३।

बड़े बड़े भवनों तथा मन्दिरों के निर्माण के निमित्त ईंटों का व्यवहार किया जाता था। ये ईंटें भिन्न-भिन्न आकार की होतां थीं। अधिकतर गुप्त-कालीन ईंटें किसी न किसी प्रकार के अलंकरण से अलंकृत रहती थीं^४। राज्ञीपुर ज़िले के भितरी नामक गाँव से गुप्त-कालीन अनेक ईंटें मिली हैं, जिनपर गुप्त-सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम का नाम खुदा हुआ है^५। एक गुप्त-कालीन अलंकृत ईंट लखनऊ के म्यूज़ियम में सुरक्षित है^५। इस प्रकार गुप्त ईंटें कभी अनलंकृत नहीं होती थीं।

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि गुप्त-काल में तत्क्षण-कला अधिक उन्नत तो थी ही, साथ ही मृण्मयी मूर्तियों के बनाने की कला भी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँची हुई थी। जिस प्रकार गुप्त-काल के कुशल शिल्पकारों की कला पापाण जैसी ढोस वस्तु में भी रमणीय आकृति बनाने में समर्थ थी उसी प्रकार मिट्टी जैसी मुलायम वस्तु पर हाथ की सफाई दिखलाने में सफलता की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थी।

गुप्तकालीन-चित्रकला

गुप्तयुग में जिस प्रकार वास्तु-कला, तत्क्षण-कला आदि अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थीं उसी प्रकार चित्रकला भी अपने अभ्युदय के उच्चतम शिखर पर विराजमान थी। इस काल में चित्रकला की जो प्रचुर उन्नति हुई थी, वह एक विशिष्ट बात है। हम उन्नतिशील काल में भी अजन्ता तथा बाघ को कन्दराओं की गुप्त-कालीन चित्रकला किस निपुण कलाविद् को आश्चर्य के सागर में नहीं डुबा देती? आज भी उन रमणीय तथा भावव्यंजक चित्रों का देखकर किसका मन मोहित नहीं होता और किसका हृदय इन अमर कृतियों को अवलोकन कर गुप्त-कालीन विदग्ध कलाविदों की तूलिका को बरबस चूम लेना नहीं चाहता? सचमुच ही अजन्ता तथा बाघ के चित्र मानव-इस्त की कृति नहीं भालूम पड़ते, बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि ये किन्हीं दैवी हाथों से चित्रित किये गये हैं। ये मनोरम तथा रमणीय चित्र तत्कालीन चित्रकारों की हस्तकुशलता और निपुणता का डंके की चोट आज भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि कोई भी गुप्त-कालीन चित्र आज कागज़ अथवा केनवास पर चित्रित नहीं पाया जाता। वे केवल

१. गड्डल सांक्रियायन (गंगा-पुरातत्वाङ्क पृ० २०४-७)।

२. { आ० स० रि० १६१०-११ पृ० २३।
वही, १६११-१२ पृ० ३५।

३. सहानी—कै० म्यु० सा० न० II (c) २२, ३०, in Hindi।

४. बनर्जी—एज आव दी इम्पीरियल गुप्ताज पृ० २०७।

५. वही छोट न० ४१।

कन्दराओं में ही सुरक्षित हैं। इन चित्रों की ठीक-ठीक जानकारी के लिए, तत्कालीन चित्रकला के सिद्धान्त, चित्रकला के उपकरण, रङ्ग, स्थान, रीति आदि का परिचय प्राप्त कराना अत्यावश्यक है। तत्कालीन कवि-शिरोमणि कालिदास ने इन सब विषयों का विस्तृत वर्णन अपने ग्रन्थों में दिया है। अतः अजन्ता तथा बाघ की मनोरम चित्रकारी के दिग्दर्शन के पूर्व कालिदासीय ग्रन्थों के आधार पर तत्कालीन चित्रकला-सम्बन्धी अनेक विषयों का यहाँ एक सन्क्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यदि इस महाकवि के ग्रन्थों में गुप्त-चित्रकला सिद्धान्त के रूप में पाई जाती है, तो अजन्ता और बाघ का कन्दराओं के चित्र तत्कालीन चित्रकारों के हाथ की सफाई के उत्कृष्ट नमूने हैं।

चित्रकला के सिद्धान्त

चित्रकला का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। जहाँ मानव-हृदय में सौन्दर्य की पिपासा है वहाँ चित्रकला का अभाव नहीं हो सकता। प्राचीन भारतीयों में आध्यात्मिक ज्ञान-पिपासा के साथ ही साथ सौन्दर्य-पिपासा भी कुछ कम मात्रा में न थी। वात्स्यायन ने नागरिक के ज्ञान के लिए चित्रकला को आवश्यक माना है। कालिदासीय ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता है कि उस काल में भी चित्रकला का कुछ कम प्रचार नहीं था। तत्कालीन धनी पुरुषों के यहाँ आजकल की भाँति ही चित्रशालाएँ थीं जिनमें पूर्वजों तथा दूसरे राजाओं के चित्र रखे जाते थे। गोपुर के द्वार नाना प्रकार के पत्तियों तथा जानवरों के चित्रों से सजाये जाते थे। 'शकुन्तला' में चित्रकला का विशद वर्णन पाया जाता है। यह चित्र-कला दो प्रकार की होती थी। प्रथम वे प्रत्यक्ष-चित्र जो किसी नमूने को सामने रखकर बनाये जाते थे; दूसरे वे भावगम्य चित्र जो नमूने के अभाव में बनाये जाते थे। इन चित्रों की रचना केवल स्मरण और कल्पना के आधार पर ही होती थी। कालिदास ने मेघदूत में यक्षपत्नी के द्वारा यक्ष के भावगम्य चित्र-निर्माण का वर्णन किया है :—

आलोके ते निपतति पुरा सा बलि व्याकुला वा

मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती ।

उस समय चित्रशालाएँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती थीं। राजघरानों में राजकीय-चित्रशाला, सार्वजनिक कलागृह तथा व्यक्तिगत चित्रगृह—ये सामान्यतः तीन प्रकार के थे। 'मालविकाग्निमित्र' में राजकीय चित्रशाला का चित्रशाला उल्लेख पाया जाता है। समय-समय पर रुचि के अनुकूल चित्र खींचने के लिए राजा के द्वारा चित्राचार्य भी नियुक्त किये जाते थे^१। उत्तर-राम-चरित में अजुन नामक ऐसे ही एक चित्रकार का वर्णन पाया जाता है^२।

प्राचीन समय में अनेक प्रकार के चित्रों में से ख़ाका चित्र (Portrait Picture) को विशेष महत्त्व दिया जाता था। ये ख़ाका चित्र जीवित तथा मृत व्यक्तियों के भी

१. चित्रशालां गता देवी प्रत्यग्रवर्णरागां चित्रकेशामाचार्यस्यावलोकयन्ती तिष्ठति । — मालविकाग्निमित्र—अंक १।

२. लक्ष्मणः—आर्य ! अजुनेन चित्रकरीणास्मदुपदिष्टः...

वर्णन किया है^१। (१) रूपभेद, (२) प्रमाण या परिमाण, (३) भाव, (४) लावण्य-योजन (सौन्दर्य-प्रतिपादन), (५) सादृश्य, (६) वर्णिकामंग (रंगों का बनाना)। ऊपर के विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि गुप्त-कालीन चित्रकार प्रत्यक्ष चित्र तथा भावगम्य चित्र दोनों के बनाने में अत्यन्त निपुण थे। चित्रों को सजीव चित्रित करना उनके लिए साधारण बात थी। वे चित्रों में सम्बन्धित दूरी तथा आकार (Perspective) का भी ध्यान रखते और चित्रों के पृष्ठ भाग में प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना उस समय की प्रथा-सी हो गई थी।

कालिदास के ग्रन्थों में चित्र-भूमि के विषय में प्रचुर वर्णन मिलता है। वाण की ही भाँति कालिदास भी चित्र-भूमि के भिन्न-भिन्न प्रकारों से पूर्णतया परिचित हैं।

चित्र-भूमि (Surface) कालिदास ने मेघदूत में पत्नी-विधेय से विधुर यक्ष का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। विरह से व्याकुल यक्ष कहता है कि ऐ प्रिये, पापाण-खण्ड के ऊपर भिन्न-भिन्न रंगों वाली धातु की खड़िया से जब मैं तुम्हारा चित्र खींचना चाहता हूँ, उस समय आँख से मेरी आँखें भर जाती हैं और मैं चित्र में भी तुम्हारे दर्शन से वञ्चित कर दिया जाता हूँ।

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैश्शिलायाम्,

आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्।

असंस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे

कूरस्तरिमन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः॥

इससे पता चलता है कि प्रस्तर-खण्ड पर धातु की खड़िया से, आजकल की पेस्टल-ड्राइंग की भाँति, चित्र के खींचने की उस समय प्रथा थी।

चित्रद्विषाः पद्मवनावतीर्णाः करेणुभिर्दत्तमृणालभङ्गाः।

नखाङ्गुशाघातविभिन्नकुम्भाः संरब्धसिंहप्रहृतं वहन्ति॥^२

इस श्लोक से तत्कालीन भित्ति-चित्र का, जिसे आजकल अँगरेज़ी में फ्रैस्को पेंटिंग (Fresco Painting) कहते हैं, कुछ अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। फलक तथा केनवास (Canvas) पर शाका चित्र खींचने (Portrait Painting) का विशेष प्रचार था। इसका उदाहरण इन्दुमती, शकुन्तला तथा दशरथ आदि का चित्र है। कालिदास ने पत्र-लेखन—गनुष्य तथा जानवरों के शरीर पर लता-आकार के चित्र—का प्रायः बहुत वर्णन किया है। मेघदूत के इस वर्णन—

रेवां द्रक्ष्यस्युपलविपमे विन्ध्यपादे विशीर्णां

भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गं गजस्य॥^३

से हमें ज्ञात होता है कि उस काल में हाथी के शरीर पर सिन्दूर से चित्र खींचा जाता था।

१. रूपभेदा प्रमाणानि भावलाङ्ग्ययोजनम्।

सादृश्यं वर्णिकामङ्ग इति चित्रं पञ्चकम्॥ — का० सू० पृ० ३३।

२. रघुवंश।

३. मेघदूत १।१६।

चित्र खींचने का एक विशेष प्रकार भी था। पत्र-लेखन के पूर्व पिछले भाग को सफेद चन्दन का लेप लगाते थे। निम्नांकित श्लोक में चित्रण के प्रकार का विशद वर्णन किया गया है—

चन्दनेनाङ्गरागं च मृगनाभिसुगन्धिना । समापय्य ततश्चक्रुः पत्रं विन्वस्तरोचनम् ॥^१
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मृगनाभि से सुगन्धित चन्दन द्वारा स्थान-विशेष में लेप लगाकर ही पत्र-लेखन का कार्य आरम्भ किया जाता था। कभी-कभी शुक्लागुरु को चन्दन के स्थान में प्रयुक्त करते थे। वर्तिका से रेखा खींचने के पहले चित्र-भूमि (Surface) के ऊपर एक प्रकार का वज्रलेप (पालिश) लगाते थे। यह गोबर, मिट्टी, भूस, जूट और सन के छोटे-छोटे कणों द्वारा तैयार किया जाता था। समतल चित्र-भूमि पर इस लेप को लगाकर, इसके सूख जाने के बाद ही चित्रण का कार्य आरम्भ होता था। भरताचार्य ने नाट्यशास्त्र में लेप लगाने का उल्लेख किया है^२। शुक्लागुरु से लीपे गये स्थान पर गोरोचना से रेखा खींचने का वर्णन कुमारमम्भव में पाया जाता है^३।

चित्र प्रधानतया भित्ति केनवास तथा, फलक पर ही खींचे जाते थे। तीनों पर चित्र खींचने का प्रकार एक ही सा था। चित्र खींचने में सबसे प्रधान बात चित्र-कल्पना (किस प्रकार से चित्र खींचना चाहिए) दी जाती थी। कालिदास ने—

चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु^४।

इस श्लोक में इसी चित्र-कल्पना की ओर संकेत किया है। चित्र की कल्पना के अनन्तर दूसरी क्रिया चित्र खींचने की थी। सर्वप्रथम चित्र का एक त्वाका खींचा जाता था। यह वर्तिका (पेन्सिल) के सहारे होता था। कालिदास ने अग्निवर्षा के द्वारा उसकी प्रिय वेश्याओं के त्वाका चित्र खींचने का वर्णन किया है। तत्पश्चात् तूलिका (आजकल के ब्रश) के द्वारा उस चित्र में रङ्ग भरा जाता था। इस क्रिया को चित्र-कला के पारिभाषिक शब्द द्वारा व्यक्त करना चाहें तो इसे 'चित्रोन्मीलन' कह सकते हैं। कालिदास ने एक पद्य में इस 'चित्रोन्मीलन' का उल्लेख बड़ी ही सुन्दर रीति से किया है। उसका भाव यह है कि पार्वती का शरीर नव-यौवन के आगमन से इस प्रकार शोभित हुआ जिस प्रकार तूलिका से उन्मीलित (रङ्ग भरा गया) चित्र सुशोभित होता है।

१. खुवंश १७.२५।

२. भित्तिष्वथ विलिप्तासु परिमृष्टासु सर्वतः।

समासु जातरोमासु चित्रकर्म प्रभो भवेत् ॥

चित्रकर्मणि चालेख्याः पुरुषाः स्त्रीजनस्तथा।

लतावन्धाश्च वर्तव्याः चरितं चात्मभोगजम् ॥—नाट्यशास्त्र अध्याय २।७२-७४।

३. विन्यस्तशुक्लासु चक्रुः गोरोचनापत्रदिगमरयः।

सा चक्रुःकालितैः शलाभाः फलेभ्यः कालिभक्तैः तन्वीः ॥—कुमारमम्भव ८।१५।

४. शाकुन्तल—अंक २।६।

उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूर्यां शुभाभिन्नमिवारविन्दम् ।

वभूव तस्याश्चतुरस्रशोभि वपुर्विभक्तं नवयौवनेन ॥—कुमा० १।३२

रङ्ग में आलोक तथा छाया की चित्रण-कला से भी कालिदास अपरिचित नहीं थे। शाकुन्तल में इसका उल्लेख पाया जाता है^१। कालिदास चित्र-कला के पारिभाषिक शब्दों से भी पूर्ण परिचित ज्ञात होते हैं। उनमें पहला पारिभाषिक शब्द 'चित्रोन्मीलन' है जिसका वर्णन किया गया है। 'वर्तिका-निरूपण' पेन्सिल अथवा ब्रश के द्वारा सुन्दर तथा कलापूर्ण चित्र खींचने को कहते हैं। केनवास के ऊपर सरलता से ब्रश-चालन को 'वर्तिकाच्छवास' कहते हैं।

चित्र-कला की समस्त सामग्री से कालिदास परिचित थे। आपने वर्ण-तूलिका, पट, और फलक आदि का उल्लेख किया है। वर्णिका-करण्ड (वर्ण-मञ्जूषा) रङ्ग के

वाक्स का भी—जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के रङ्ग रक्ते जाते थे—

उपकरण

वर्णन पाया जाता है^२। सम्राट् हर्षदेव ने भी 'गृहीतसमुद्गकचित्रफलक वर्तिका' लिखकर एक वर्ण-मञ्जूषा की ओर संकेत किया है। वात्स्यायन ने भी अपनी प्रिया को उपहार-स्वरूप प्रतोलिका देने का उपदेश किया है^३। सम्भवतः यह उस समय की प्रथा ही थी। वर्तिका उसे कहते हैं जिसके द्वारा चित्र का रत्नाका खींचा जाता तथा तूलिका (ब्रश) के द्वारा चित्र में रङ्ग भरा जाता था। चित्र-भूमि में फलक, केनवास तथा भित्ति का वर्णन किया जा चुका है। यही उस समय के चित्रोपकरण थे।

प्राचीन काल में भी चित्र बनाने में भिन्न-भिन्न रङ्ग काम में लाये जाते थे। प्रधानतया लाल, पीला, काला (नीला) और श्वेत—ये चार रङ्ग ही चित्र-निर्माण में व्यवहृत होते थे। कालिदास ने इन भिन्न रङ्गों का उल्लेख

वर्ण

निम्नलिखित श्लोक में किया है—

पीतासितारक्तसितैः सुराचलश्रान्तस्थितैर्वातुरजोभिरम्बरम् ।

अन्यत्र गन्धर्वपुरोदयभ्रमं वभार भूमोत्पतितैरितस्ततः ॥^४

जिस प्रकार आजकल वाटर-कलर (जल-वर्ण), आयल (तैल चित्र) तथा पेस्टल चित्रों का प्रचार है उसी प्रकार कालिदास के समय में भी वाटर-कलर (जल-वर्ण) चित्र खींचने की विशेष प्रथा थी। मेघदूत में यक्ष-पत्नी के प्रासाद में चित्रों का जलद के जलकण के द्वारा क्षिति पहुँचाने का वर्णन पाया जाता है^५। इससे ज्ञात होता है, वे

१. शाकुन्तल—अंक ६ ।

२. रघुवंश—१६।१६ ।

३. प्रतोलिकानामलक्तकमनःशिलाहरितालहिङ्गुलकश्यामवर्णकादीनां दानम् । कामसूत्र पृ० २०३ ।

४. कुमारसम्भव—सर्ग १५—३१ ।

५. नेत्रा नीतः सततगतिना यद्विमानाग्रभूमिरालेख्यानां स्वजलकणिकादोपसुतापच सधः ।

शकुन्तला इव जलमुत्तस्त्वादृशो जालभागे धूर्गोद्गारावुकृतिनिपुणाः ज्वराः निष्पतन्ति ॥

चित्र अवश्य ही वाटर-कलर में चित्रित किये गये होंगे। अनेक स्थानों पर स्वेद के द्वारा चित्रों के नष्ट होने का वर्णन भी मिलता है।

संस्कृत के शिल्पग्रन्थों में स्थान या स्थानक (Pose) का विशेष महत्त्व दिया गया है। खींची जानेवाली वस्तु किस अवस्था में है, कौन-सा अंश सोचा है, कौन सा टेढ़ा, आदि बातों का अच्छी तरह में विचार चित्र खींचने के पूर्व चित्रांकित-अवस्था तत्कालीन चतुर-चित्रकार कर लिया करते थे। कालिदास इस प्रकार के चित्रों के विशेष स्थान की स्थिति (Pose) में विशेष प्रवीण मालूम पड़ते हैं। आपने चित्रों को अनेक अवस्थाओं का वर्णन किया है। रघुवश में आपने आलीढ़ नामक स्थिति का—जो धनुष छोड़ने का एक प्रकार है—वर्णन किया है। मल्लिनाथ ने लिखा है कि आलीढ़ धनुषधारियों के पाँच प्रकार के—वैशाख, मण्डल, समपद, आलीढ़, प्रत्यालीढ़—आमनों में से एक आसन है। कामदेव का वर्णन करते हुए आपने इसी आलीढ़ आसन की ओर संकेत किया है—

स दक्षिणापाङ्गनिविष्टमुष्टिं नतांसमाकुञ्चितसव्यपादम् ।

शकुन्तला का वर्णन करते हुए आपने बड़ी ही रमणीय अवस्था का वर्णन किया है। यह स्थिति-विन्यास कितना हृदय-ग्राही है—

दर्माङ्गुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा ।

आसीत् विवृत्तवदना च विमोचयन्ती, शाखामु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम् ॥

शकुन्तला दुष्यन्त के पास से आश्रम की ओर जा रही है। इतने ही में उसके पैर में काँटा गड़ जाता है। तब दुष्यन्त कहता है कि प्रिया का चरण अकस्मात् दर्भ (कुश) के अङ्गुर से क्षत हो गया है, अतएव वह कुछ पद चलकर ही खड़ी हो गई। वह वृक्षों की शाखा में नहीं उलझे हुए भी वल्क (वल्कल) के मुलभाती हुई, मुँह मोड़े हुए, व्याज से खड़ी है। कौन सी वस्तु को किस प्रकार चित्रित करना चाहिए, किस चित्र में किस-किस उपकरण का वर्णन होना चाहिए, इस कला में कालिदास अत्यन्त निपुण थे। यदि किसी तापसी का वर्णन करना होगा तो उसे आप पुष्पाभरणों से ही सुसज्जित कर देंगे और रानी को मणि तथा रत्नों से। यज्ञ के विरह से विधुरा यज्ञ-पत्नी की भोंति कुश नदी का आपने कितना स्वाभाविक तथा उचित चित्रण किया है—

वेणीभूतप्रतनुसलिला सावतीतस्य सिन्धुः

पाण्डुच्छायातटरुहतमश्रुशिभिर्जीर्णपणैः ।

सौभाग्यं ते सुभग ! विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती

कार्श्यं येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्यः ॥—मेघ० १।२६ ।

प्राचीन भारत में चित्र किस उद्देश्य से बनाये जाते थे, इसे जानने की उत्सुकता किसे न होगी। प्राचीन काल में स्त्रियों परदे के कारण अपने प्रिय व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं कर सकती थीं, अतः चित्र के द्वारा ही उनका दर्शन होता था। चित्र-निर्माण

चित्र का दूसरा उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था। चित्रों में आगमिक राजाओं के पाप विनाश के लिए अन्तर्हित सुवर्ती के कला के

अवलोकन करने के लिए भी चित्र की आवश्यकता होती थी। परन्तु सबसे प्रधान चित्र का उपयोग आनन्द और विनोद के लिए था।

चित्रोन्मीलन का रहस्य क्या था? इसके भीतर कौन सी बात थी? चित्र का सर्वप्रधान कार्य दोनों के हृत्ताकर गुणों की उद्भावन करना ही है। जो वस्तु वस्तुतः चित्र-निर्माण का रहस्य भद्रा तथा अमुन्दर है उसे एक रमणीय तथा मनोमोहक रूप देना ही चित्र का परम उद्देश्य है। इसी स्वर्गीय उद्देश्य को महाकवि कालिदास ने कितनी सुन्दर तथा मधुर रीति से अभिव्यक्त किया है—

यद्यत्साधु न, चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा।

तथापि तस्याः लावण्य रेखया किञ्चिदन्यतम् ॥

जो वस्तु स्वतः सुन्दर नहीं है, जिसका प्राकृतिक रूप भद्रा तथा अमुन्दर है वह भद्रा और कुरूप वस्तु भी चित्र में सुन्दर तथा रमणीय दिखाई पड़ती है। उसका पुराना रूप विलकुल बदल जाता है और चित्रगत होते ही उसमें सौन्दर्य आ जाता है। कालिदास के समय में यही चित्र-निर्माण का रहस्य था। अमुन्दर वस्तु को भी रमणीय रूप प्रदान कर उससे आनन्द और विनोद लाभ करना ही चित्रकला का अन्तिम उद्देश्य था।

ऊपर जो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कालिदास के समय में अर्थात् गुप्त-युग में चित्रकला की क्या अवस्था थी, चित्र कितने प्रकार के होते थे, चित्रोपकरण क्या थे, किस रंग से, किस चित्र-भूमि पर चित्र बनाये जाते थे तथा तत्कालीन चित्रकला का प्रयोजन और उद्देश्य क्या था और गुप्त-कालीन चित्रकला के सिद्धान्त क्या थे। अब कुशल तथा विदग्ध गुप्त-कालीन कलाविदों की तूलिका की अमूल्य कृतियों का—जो आज भी अजन्ता और बाघ कंदराओं में सुरक्षित हैं—वर्णन प्रस्तुत किया जायगा।

अजन्ता की चित्रकारी

अजन्ता की चित्रकला भारतीय चित्रकला में अपना विशेष स्थान रखती है। यदि चित्रकला के इतिहास में अजन्ता की कला को सर्व-प्रथम स्थान दें तो कुछ अनुचित न होगा। क्या प्राच्य तथा क्या पाश्चात्य सभी कला-मर्मज्ञों ने अजन्ता की भूरि-भूरि प्रशंसा की है जिसका उल्लेख उचित स्थान पर किया जायगा। यहाँ केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सुप्रसिद्ध इटालियन कलाकार माइकेल एंजेलो तथा फ्रा एंजिलिको का जन्म होने के शताब्दियों पहले ही इन गुप्त चित्रकारों ने अपनी तूलिका के बल से ऐसे सौन्दर्यमय चित्रों की रचना की थी जिन्हें देखकर आज भी सभ्य संसार चकित है। प्रति वर्ष संसार के कोने-कोने से अनेक कला-मर्मज्ञ केवल अजन्ता की चित्रकारी देखने के लिए भारतवर्ष आते हैं और इन अनुपम चित्रों को देखकर इनके रचयिताओं की प्रशंसा करते नहीं अघाते। अजन्ता की कला की विशेषता केवल इसी बात से समझी जा सकती है कि पीछे की भारतीय चित्रकला पर अजन्ता की बहुत गहरी छाप पड़ी है तथा पीछे के चतुर चित्रकारों ने अजन्ता की कला को ही अपना आदर्श मानकर चित्रकर्म किया है। लार्ड रोनाल्डरो

(लाई जेटलैण्ड) के मत के अनुसार आधुनिक 'बंगाल स्कूल आफ आर्ट' पर भी अजन्ता की गहरी छाप पड़ी है तथा यह स्कूल इस कला के सौन्दर्य के प्रभाव से बच नहीं सका है। अभी हाल ही में सारनाथ के मूलगन्ध-कुटी विहार में जापानी चित्रकारों द्वारा जो भित्ति-चित्र बनाये गये हैं वे भी अजन्ता की नक़ल पर ही तैयार किये गये हैं। इस प्रकार अजन्ता की चित्रकला की महत्ता सहज ही में समझी जा सकती है।

अजन्ता निज़ाम-हैदराबाद (दक्षिण) के राज्य में पूर्वी त्रानदेश ज़िले में स्थित है। जी० आई० पी० रेलवे पर जलगाँव नामक एक स्टेशन है। यहाँ से अजन्ता

भौगोलिक स्थिति की गुफा तक एक पक्की मोटर की सड़क गई है जो करीब ३७ मील लम्बी है। यहाँ से आसानी से मनुष्य अजन्ता की गुफाओं को देखने के लिए जा सकता है। अजन्ता जाने के लिए और भी रास्ते हैं परन्तु उपर्युक्त मार्ग सबसे सुगम है।

आज से १०० वर्ष पूर्व भारतीय चित्रकला में कान्ति उपस्थित कर देनेवाली, जगत्प्रसिद्ध, अजन्ता की इन गुफाओं को कोई भी नहीं जानता था। उस समय ये गुफाएँ जंगली पशुओं और पक्षियों को अपने अन्दर आश्रय देती थीं।
पूर्व-इतिहास तथा समय-समय पर संसार से विरक्त साधु-संन्यासी, रसोई बनाकर उसके धुएँ से इन सुन्दर चित्रों को कुरूप करते हुए, इन गुफाओं में अपना समय बिताया करते थे। उन बेचारों को यह क्या मालूम था कि वे अपने इस कर्म से भारत की सर्वश्रेष्ठ कला का सर्वनाश कर रहे हैं।

सन् १८१६ ई० में आंगरेज़ी फ़ौज की एक टुकड़ी इन पहाड़ी-प्रदेशों में घूम रही थी, और सर्व-प्रथम उसी के द्वारा सभ्य-संसार को इन गुफाओं का पता चला। फिर 'एशियाटिक सोसाइटी आफ बङ्गाल' के कहने-सुनने पर 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' ने मद्रास-सेना के मेजर राबर्ट गिल को १८४४ ई० में यहाँ की दीवारों पर बने हुए तस्वीरों (फ्रेस्कोज़) की नक़ल करने के लिए नियुक्त किया। इसके पश्चात् लेडी हरिषम ने बड़े परिश्रम तथा कौशल के साथ इन चित्रों की नक़ल कर अपनी 'अजन्ता फ्रेस्कोज़' नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक को सन् १८१५ में तैयार किया जो लन्दन की 'इण्डिया सोसाइटी' से प्रकाशित हुई है। ये गुफाएँ निज़ाम के राज्य में हैं अतः उसे इनकी रक्षा के लिए कुछ प्रबन्ध करना चाहिए था परन्तु १८१४ ई० तक निज़ाम की सरकार इस ओर से बिल्कुल उदासीन थी। सन् १८१४ ई० में एक पुरातत्त्व विभाग खोला गया। निज़ाम के पुरातत्त्व विभाग ने अजन्ता के चित्रों की रक्षा के लिए भी प्रबन्ध किया है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

अजन्ता के चित्रों के काल-निर्णय के विषय में कुछ कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि वे भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न राजाओं की संरक्षकता में तैयार किये गये थे। इन

चित्रों में से कुछ तो बहुत पुराने हैं और कुछ जर्नीचीन हैं।
काल-निर्णय अजन्ता के एक चित्र से इन चित्रों के काल-निर्णय में कुछ सहायता मिलती है। यह चित्र एक ज्ञानेश्वर के सज्जन का है जो भारत में आकर यहाँ के राजा आ प्रारस के राजा के द्वारा ही नर कुल में पैदा रहा है। चित्रों का

यह मत है कि यह चालुक्यवंशी नरेश पुलकेशी द्वितीय है, जिसके पास परशिया के राजा खुसरो द्वितीय ने अपना राजदूत भेजा था। यह घटना पुलकेशी के राज्यकाल के ३६वें वर्ष (६२५-६२६ ई०) की है। इससे हम चित्र की तिथि निश्चित हो जाती है। ऊपर लिखित तिथि अजन्ता के चित्रों की अन्तिम तिथि समझनी चाहिए। कनिष्क के पहले बुद्ध की मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाता था और न उन्हें चित्र ही में प्रदर्शित करते थे। परन्तु अजन्ता के चित्र प्रायः बुद्ध की जीवन-लीला से संबंध रखते हैं। अतः यह निश्चित है कि इनकी रचना कनिष्क के बाद की गई होगी। गुप्तराजा साहित्य और कला के संरक्षक थे तथा कला इस काल में चरम सीमा को पहुँची हुई थी अतः यह कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं मालूम होता कि अजन्ता के कुछ चित्रों की रचना गुप्त-काल में अवश्य हुई है। यद्यपि वह भाग साक्षात् गुप्त-साम्राज्य में सम्मिलित न था, परन्तु उनका प्रभाव तो सर्वत्र व्याप्त था। डा० कुमारस्वामी का मत है कि यद्यपि अधिक भाग वाकाटकों के समय में चित्रित हुआ, परन्तु गुप्ता नं० १७ तथा १६ को तो गुप्त-कालीन मानने में तनिक भी सन्देह नहीं है।

एक अर्ध-गोलाकार पहाड़ी के मध्यभाग की चट्टानों को काटकर अजन्ता की प्रसिद्ध गुफाएँ बनाई गई हैं। इन गुफाओं की संख्या २६ है जिनमें दो अग्रगण्य हैं, बाकी सभी देखी जा सकती हैं। एक ही पत्थर को काटकर उसके अन्दर कमरे और मूर्तियाँ बनाई गई हैं और इन कमरों की दीवारों पर एक प्रकार का प्लास्टर लगाया जाता था तथा सफेदी करके सुन्दर चित्र बनाये गये हैं। ये प्लास्टर इतने मज़बूत और सुन्दर हैं कि कई शताब्दियों के पश्चात् भी ये आज वैसे ही बने हुए हैं। ये गुफाएँ एक ही काल में नहीं बनीं, बल्कि समय समय पर बनती रहीं।

अजन्ता के चित्र अनेक भागों में विभाजित किये जा सकते हैं। इनमें चित्रित कथानक अनेक प्रकार के हैं। कहीं तो इनमें वर्णनात्मक दृश्य अंकित हैं और कहीं

चित्रों के विषय अलंकरण-विधान की प्रचुरता है। परन्तु इन चित्रों में भगवान् बुद्ध के चरित्र की कथाओं का चित्रण ही विशेष रूप से किया गया है।

गौतम का जन्म ग्रहण करना, उनका महाभिनिष्क्रमण, उनके सम्बोधि की प्राप्ति आदि घटनाओं का चित्रण अजन्ता के चित्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान् बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली फुटकल कथाएँ भी हैं, जैसे एक माता और पुत्र का बुद्ध को भिक्षा देना आदि। बुद्ध-सम्बन्धी चित्रों के अलावा राजसभा और राजकीय जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ चित्र भी अंकित हैं जिनमें राजकीय जुलूस तथा हाथी के जुलूसवाले चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। ये चित्र बहुत सुन्दर हैं तथा इनके देखने से तत्कालीन वेश, भूषा तथा रहन सहन का पता चलता है। इस प्रकार अजन्ता के चित्र अनेक विषयों से विभूषित हैं, जिनमें भगवान् बुद्ध की जीवन-कथाओं की प्रधानता स्वाभाविक ही है। अजन्ता के चित्रों में जितने अंकित व्यक्ति हैं—चाहे वे धनाढ्य, भूमिपति या निर्धन गृहस्थ हों; चाहे वे पुरुष हों या स्त्री—उन सब में इस जीवन के प्रति आनन्द-भावना

है। उनके हृदय में जीवन के प्रति एक मुखमयी लिप्सा है। इसे कलाविदां ने स्वीकार किया है^१।

यों तो अजन्ता के सभी चित्र एक से एक सुन्दर हैं परन्तु १७वीं गुफा में जो चित्र अंकित है वह वास्तव में चित्रकला की चरम सीमा को प्रदर्शित कर रहा है। यह तुल्य प्रसिद्ध चित्र चित्र एक माता और उसके पुत्र का है जो बुद्ध के कुल्य भिक्षा दे रही है। इस चित्र के देखने से कष्टना और सहानुभूति टपकती है। दैन्य भाव उनके अंग-अंग से झलक रहा है। माता और पुत्र ने दीनतावश हाथ फैला रक्खा है। दोनों की अलकें बिगरी हुई प्रतीत होती हैं। इन दोनों की अधखुली आँखें तथा मुख की आकृति उस परम दीनता की सूचना देती हैं जो निर्धनता के कारण उत्पन्न होती है। हाथों में बालक ने एक, तथा माता ने अनेक कंकण पहन रक्खे हैं जो संभवतः उसके वैधव्य का सूचक है। बालक के शरीर का ऊपरी भाग शायद नंगा है परन्तु माता ने एक जाकेट पहन रक्खा है जो बहुत पतला है। कानों में कर्णावतंस का अभाव इनकी दरिद्रता का सूचक है। इस चित्र में नानुर चित्रकार ने सादगी, दीनता तथा निर्धनता का जो सुन्दर प्रदर्शन किया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुप्रसिद्ध कला-मर्मज्ञ ई० बी० ह्वेल तो इस चित्र की समानता जावा देश के बोरोबुदुर स्थान में प्राप्त सर्व-श्रेष्ठ बौद्धकला में करते हैं और लिखते हैं कि यह चित्र अपनी सुन्दर भावना में इटली के विख्यात चित्रकार बेलिनी के अद्भुत गेटोना से तुलना करने योग्य है^२। एक दूसरे प्रसिद्ध लेखक^३ ने इस अनुपम चित्र की सुन्दर प्रशंसा लिखी है।

दूसरा चित्र एक राजकीय जुलूस का है जिसमें बहुत से आदमी सज-धज कर चले जा रहे हैं। किसी के हाथ में लम्बा छ्वाता है तो किसी के हाथ में बजाने का शृङ्गी वाजा। इस जुलूस में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं तथा दोनों साथ साथ आपस में मिलकर चल रहे हैं। इस चित्र में विस्तृत अलंकरण-विधान की विशेषता पाई जाती है। स्त्रियों के हाथों में सुन्दर कङ्कण हैं तथा वे गले में हार पहने हुए हैं। कान से लगे हुए सुन्दर कर्णावतंस भी लटक रहे हैं। स्त्रियों के बालों में ललाट के ठीक ऊपर एक प्रकार की अलंकरण-सामग्री दीख पड़ती है। सम्भवतः यह सफ़ेद फूलों का हार है—जिसे प्रागकल की स्त्रियाँ विशेष रूप से धारण करती हैं—या कोई चाँदी का गहना। स्त्रियों की कमर बड़ी लचीली और पतली है जिन्हें 'मुष्टिमेय' कहें तो

1 "The walls and pillars of the Ajanta Caves constitute the back-screen of a vast drama. The dramatis personae are heroes, princes, ordinary men and women, all of whom are imbued with the joy of existence."

2 "And in its exquisite sentiment comparable with the wonderful madonnas of Giovanni Bellini."—इंडियन स्कल्पचर प्रैक्टि पैट्रिग पृ० १६४—१६५।

3 "By its grace of pose and charm of design the painting, in this cave, of mother and child making an offering to Buddha suggests the purity of a mediaeval Italian Madonna with her babe."

कुछ अत्युक्ति नहीं होगी। इनके कुच उभरे हुए हैं और वस्त्र इतने बारीक हैं कि सारा शरीर दिखाई पड़ता है। इनके छातों बर्मा देश के छातों का भाँति लगने और नहीं मुड़नेवाले हैं। स्त्रियों की गर्दन तिरछी, आँखों की गति बक्र और टांगें टेढ़ी हैं मानो ये किसी भावमुद्रा में खड़ी हों। पुरुषों में कुछ का शरीर खुला है और कुछ का ढका है। ये भी तिरछे ढङ्ग से खड़े हैं मानों नाचने के लिए तैयार हों। इस चित्र के देखने से तत्कालीन वेश-भूषा का अच्छा ज्ञान होता है। चित्रकारों ने जिस सफाई से चित्र खींचा है वह प्रशंसनीय है।

तीसरा चित्र हाथियों वाले जुलूम का है। इसमें बहुत से हाथी चित्रित हैं जिनके ऊपर बैठकर अनेक स्त्री-पुरुष जा रहे हैं। प्रधान हाथी बहुत सुन्दर है। इसके दोनों सफेद दाँत खूँड़ से बाहर निकले हुए हैं। इसकी पूरी खूँड़ के ऊपर रंगों से अनेक प्रकार के चित्र खींचे गये हैं। माथे के ऊपर मिर के ढकने का वस्त्र है जिसमें संभवतः जूरी का काम किया गया है। हाथी के गले में हलका भी सुशोभित हो रहा है। उसकी झूल भी सुन्दर है जो रंगीन कपड़ों से तैयार की गई है। प्रधान हाथी पर एक पुरुष बैठा हुआ है जिसके सिर पर मुकुट और छत्र होने के कारण यह ज्ञात होता है कि यह राजा होगा। दूसरे हाथियों पर स्त्रियाँ बैठी हुई हैं जिनोंने हाथ, कान तथा गले में अनेक आभूषण पहन रखे हैं। ये स्त्रियाँ वस्त्रों तथा अलंकारों से बहुत ही सुसज्जित हैं। इस प्रकार यह जुलूम बड़ा ही सजाव और स्वाभाविक हो गया है। इसे देखने से आधुनिक देशी रजवाड़ों के जुलूमों की याद आती है जिनमें स्त्रियों का अभाव खटकता है।

बुद्ध के जीवन-संबन्धी चित्रों में इनके 'महाभिनिष्क्रमण' का चित्र बड़ा सुन्दर प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में एक युवक अंकित किया गया है जिसके सिर पर मुकुट होने से यह ज्ञात होता है कि यह सिद्धार्थ ही है। इसका शरीर सुडौल तथा सुपुष्ट है। कमर से ऊपर का शरीर नंगा है तथा कमर में एक धोती है जो चारों तरफ से लपेटी हुई सी जान पड़ती है। बायें हाथ में एक सूत (सूत्र) बँधा हुआ है तथा दाहिने में एक कमल का फूल है जिसे वह धारण कर रहा है। इसके शरीर में मोटा यज्ञोपवीत है और गले में माला है। इसके कान लम्बे हैं और आँखें अधःखुली हैं जिनसे अहिंसा, शान्ति तथा वैराग्य बरस रहा है। चेहरा गंभीर है और सांसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता का प्रकट कर रहा है। इस चित्र के विषय में भगिनी निवेदिता लिखती हैं कि "यह चित्र संभवतः भगवान् बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है जिसे संसार ने कभी देखा है। ऐसी अद्वितीय कल्पना कठिनता से दूसरी बार उत्पन्न हो सकती है।"

भगवान् बुद्ध के पूर्व-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले चित्रों के साथ-साथ बोधिसत्व के सुन्दर चित्र अन्य गुफाओं में चित्रित हैं। अजन्ता की १७वीं गुफा में कुछ बहुत

1. "This picture is perhaps the greatest imaginative presentation of Buddha that the world ever saw. Such a conception could hardly occur twice." फुत्फालम जाप इतिवत भिक्षु-—१७ १३५-१३६।

सुन्दर चित्र खींचे गये हैं। उनमें एक चित्र में एक राजा सोने के हंस की बातों को बड़े चाव से सुन रहा है। निवेदिता ने इस चित्र के विषय में लिखा है कि “अजन्ता के १७वीं गुफा में अंकित चित्र से बढ़कर—जिसमें एक राजा हंस की बातों को सुन रहा है—संसार में दूसरा सुन्दर चित्र नहीं हो सकता है^१”। उसी गुफा में रानी माया का एक चित्र है जिसमें वह लुम्बिनी बगीचे में धूमती दिखलाई गई है। यह चित्र भी बहुत ही सुन्दर खींचा गया है।

इसके अतिरिक्त अजन्ता की गुफाओं में जातक-कथाओं के—जिनमें भगवान् बुद्ध के पूर्व-जीवन का चरित्र है—लेकर अनेक चित्र अंकित किये हैं। इन जातक-कथाओं के ‘वृष्टि पुराण’ कहें तो अत्युक्ति न होगी। अजन्ता के चित्रों के अपनी चित्र-कला-चातुर्य दिखलाने का इरादा अधिक मसाला और कहीं मिला सकता था? अतः उन्होंने इन कथाओं का अपने चित्रों में बड़ा उपयोग किया है।

भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजन्ता की चित्रकला का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि यह कहें कि अजन्ता की चित्रकला के बिना भारतीय चित्रकला का इतिहास सदा अधूरा रहेगा, तो कुछ अनुचित नहीं होगा। अजन्ता में

भारतीय चित्रकला भारतीय चित्रकला अपनी परा काया पर पहुँची हुई है।
में अजन्ता की महत्ता

श्रीमती ग्रोवस्का (Grabowska) अजन्ता की चित्र-कला के विषय में लिखती हैं—“अजन्ता की कला भारत की सर्वश्रेष्ठ कला है। चित्रों की सुन्दरता अलौकिक है तथा वे भारतीय चित्र-कला के चरम-उत्कर्ष हैं^२”। अजन्ता की चित्रकला को, उसकी अनुपम सुन्दरता तथा अलौकिक मनोहरता के कारण, कलाविदों ने उच्च कोटि की कला का नाम दे रखा है। इस प्रकार अजन्ता की कला भारतीय अन्य चित्र-कला से पृथक् हो जाती है। अजन्ता में प्रस्तर-कला और चित्र-कला दोनों के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अजन्ता के चित्रकारों को जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही थोड़ी है।

अजन्ता की चित्रकला में स्वाभाविकता है, जीवन है, सादगी है, साम्य है, औचित्य है तथा सबसे बढ़कर उन चित्रकारों की सौन्दर्य-भावना है। अजन्ता के चित्र-

कारों ने कभी कुरुचिपूर्ण चित्रों की कल्पना ही नहीं की। उनकी अजन्ता की विशेषता रसभावना इतनी रुचिकर है कि बीभत्स और कुरूप चित्रों की वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके चित्र स्वाभाविकता से पूर्ण हैं। चित्रों में इतना जीवन है मानों वे अभी बोलने को तैयार बैठे हैं। इन चित्रों में यद्यपि अलंकरण-

1. “Nowhere in the world could more beautiful painting be found than in the king listening to the golden goose in cave seventeen”
फुटफास आफ इंडियन हिस्ट्री—पृ० १३४

2. “Thus the art of Ajanta is the classical art of India. The beauty of the paintings is more than art; they are the high watermark of Indian painting”— एशियाटिक सर्वेक्षण एण्ड स्विज्जरलैंड (ऑफिस ऑफिस)।

विधान की ओर रुचि अवश्य दीख पड़ती है परन्तु वह कभी भद्रपन की गीमा को नहीं पहुँची है। औचित्य का ध्यान सर्वत्र रक्खा गया है। माता और पुत्रवाले चित्र में दीनता, दया तथा दरिद्रता का जैसा सुन्दर प्रदर्शन किया गया है, उसे कला-मर्मज्ञ ही समझ सकते हैं। शूलसूत्रवाले चित्र में स्त्रियों की सुन्दरता अनुपम एवं अलौकिक है। महाकवि श्रीहर्ष ने अपनी कविता में स्त्रियों की कटि का वर्णन करते हुए उसे 'मुष्मिन्ध' कहा है परन्तु अजन्ता के चित्रों ने इस कथन को अपनी तूलिका के बल से प्रत्यक्ष कर दिखाया है। अतएव यदि अजन्ता के चित्रों को हम (A long poem in brush) तूलिका से अभिव्यञ्जित मनोरम कविता कहें तो कुछ अनुचित न होगा।

अजन्ता के चित्रों की महत्ता के विषय में सुप्रसिद्ध पुस्तकलेखक सर आरैल स्टाइन (Aurel Stein) ने बड़ा ही अच्छा कहा है कि "पूर्वी कला तथा बुद्ध-धर्म के विद्यार्थी के लिए भविष्य में होनेवाले अनुसन्धानों के द्वारा अजन्ता के चित्रों की महत्ता सम्भवतः अतिक्रमण नहीं की जा सकती।"

अजन्ता के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की सम्मतिार्थी सुप्रसिद्ध कलाविद् लारेन्स बिनयान (Binayan) ने अजन्ता के विषय में लिखा है कि "अजन्ता की कला एशिया तथा एशिया की कला के लिए वही विशेष महत्ता रखती है जो कि एगिप्सी, चीना और फ्लोरेंस की कला यूरोप तथा यूरोपीय कला के लिए। × × × बुद्ध-धर्म के द्वारा निर्मित अजन्ता की चित्र-कला बची हुई एक महान् विभूति है।" अजन्ता के चित्रों ने भिक्षु साहब के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला था। उन्होंने अजन्ता की गुफाओं में रहकर उस शान्तमय वातावरण में अपना समय बिताया था। अतः इनको उन चित्रों के पास रहकर उनका अध्ययन करने का बड़ा अच्छा मौका मिला था। आप अजन्ता की सुन्दरता के विषय में कहते हैं—“जगदिमाग ने अजन्ता के चित्रों की कल्पना और रचना की, उसकी अवस्था में तथा चौदहवीं शताब्दी में इटालियन चित्रों को बनानेवाले चित्रकारों के दिमाग की अवस्था में बहुत कुछ समानता है। इन चित्रों को जगदिकी ने बनाया हो, वे लोग मार्गारिक अवश्य होंगे। × × × दैनिक जीवन के जो चित्र इन दीवारों पर अंकित हैं वे ऐसे ही पुरुषों द्वारा बनाये गये होंगे जिनकी निरीक्षण-शक्ति बड़ी तीव्र और स्मरण-शक्ति चिरस्थायी था।” भिक्षु साहब ने उपयुक्त

1. "It is most unlikely that their value for the student of Eastern art and of Buddhism will ever be surpassed by any discoveries still possible in the future" ऐनुवेल रिपोर्ट आफ आर्कोलाजिकल डिपार्टमेण्ट आफ निजाम्स डोमिनियन फ़र १९१८-१९।

2. "The frescoes of Ajanta have for Asia and the history of Asian art the same outstanding significance that the frescoes of Assisi, Siena and Florence have for Europe and history of European art × × × Ajanta is the one great surviving monument of the painting created by Buddhist faith and fervour." अजन्ता के स्तोत्र—लेडी हर्बिस।

3. "The condition of mind which originated and executed these paintings at Ajanta must have been very similar to that which produced the early Italian paintings of the 14th century, as we find much that is

शब्दों में गल्प बातों का वर्णन किया है। अजन्ता की कला यूरोपीय चित्र-कला में अनेक अंशों में श्रेष्ठ है। इस सम्बन्ध में एक सुप्रसिद्ध विद्वान् की सम्मति को उन्हीं के शब्दों में^१ अन्तराः उद्धृत कर इस प्रकरण को हम यहाँ समाप्त करते हैं।

बाघ की चित्रकारी

बाघ मध्यभारत के खालियर राज्य में स्थित अममेरा ज़िले में एक छोटा-सा गाँव है^२। बाघ नदी के तट पर बसे रहने के कारण इसका ऐसा नामकरण हुआ है। बाघ गाँव के चारों ओर विन्ध्य की पहाड़ियाँ विद्यमान हैं तथा यह स्थान जंगल से घिरा हुआ है। बाघ की कन्दराएँ इसी विन्ध्य का काट कर बनाई गई हैं। जंगल में स्थित होने से यहाँ पर जाना अत्यन्त कठिन था। इसी कारण ये बहुत दिन उपेक्षित अवस्था में पड़ी थीं। सर्व प्रथम इन कन्दराओं का पता लेफ्टिनेन्ट डेक्लरफील्ड ने मन् १८१८ ई० में लगाया। इसपश्चात् ये यहाँ के चित्रों की अलौकिक सुन्दरता का वर्णन किया तथा उनके उद्योग से इन कन्दराओं का संस्कार हुआ और चित्र सुरक्षित किये गये।

बाघ की कन्दराओं की संख्या नव है तथा ये ७५० गज़ की दूरी तक फैली हुई हैं। ये सब एक साथ मिली हुई नहीं हैं बल्कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग-अलग निर्मित की गई हैं।

विद्वानों का मत है कि बाघ-कन्दराओं की चित्रकारी पाँचवीं और छठी शताब्दी में तैयार की गई थी। इसका प्रमाण यह है कि एक कन्दरा में एक चित्र के नीचे 'क'

अक्षर लिखा हुआ मिला है। शायद यह कोई लेख था जो आजकल मिट गया है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने प्राचीन

लिपि के अध्ययन के आधार पर यह निश्चय किया है कि इस 'क' अक्षर

common to both. Whoever were the authors of these paintings, they must have constantly mixed with the world. "These paintings must have been done by men of keen observation and retentive memories." (ग्रिफ़िथ-पेन्डिन्स इन दी बुध्दिस्ट केव्ज एट अजन्ता।)

1. "Ajanta is to India what Siena is to Italy, for the treasures of the cave galleries might be likened to the mediaeval masterpieces preserved in the Tuscan city. Gabriel Faure referred to the Siennese paintings with their golden backgrounds as "One long poem of love" and the same description applies to the Ajanta frescoes. Indian and Italian artists were content to work disinterestedly. They gave of their best in the cause of religion, free from ulterior motive of self-glorification. The frescoes of both Ajanta and Siena teach the virtue of "work accomplished in humility.....unsmirched by striving after tempestuous novelty."

२. आज कल बाघ जाने के लिए बी० पी० एम् एम सी० आई० रेलवे की राजभूतिया मालवा लाइन के महाव स्टेशन से जाना जाता है। स्टेशन से मात्र २० मील की दूरी पर है। यह रास्ता और तेज चल किया जाता है।

की लिखावट गुप्त-कालीन लिपि से मिलती है। बाघ की चित्रकारी और अजन्ता की चित्र-कला में बड़ी समानता दीख पड़ती है। अजन्ता की पहली चित्रकारी गुप्त-कालीन है अतः इन प्रमाणों के आधार पर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि बाघ की चित्रकारी भी गुप्त-कालीन ही है।

जैसा पहले लिखा गया है, बाघ की कन्दराओं की संख्या नव है। इसमें पथम गुफा का नाम 'ग्रह' है जो कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखती। यह नष्ट भ्रष्ट हो गई है अतः भीतर जाना असम्भव है। दूसरी कन्दरा 'पाण्डवों की गुफा' के नाम से प्रसिद्ध है। अति विस्तृत होने के अतिरिक्त यह सबसे सुरक्षित गुफा है। परन्तु अग्नि भूमाम्बा और पक्षियों के कारण समस्त चित्रकारी नष्ट हो गई है। इस गुफा के बीच में एक सुविशाल चतुष्कोण कमरा और तीनों तरफ छोटे कमरे हैं। सामने एक बरसातो है तथा पीछे स्तूप-मन्दिर है। इस गुफा में पत्थर काटकर बुद्ध और गणेश की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये आठ फीट ऊँची और इतनी ही लम्बी हैं। इनमें प्रत्येक में दोष स्थान बना हुआ है। इस गुफा में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली हैं। तीसरी गुफा का नाम 'हार्थिखाना' अथवा हस्ति-शाला है।

चौथी गुफा 'रङ्ग-महल' के नाम से सुप्रसिद्ध है। जैसा कि नाम से स्पष्ट प्रकट होता है, सचमुच ही यह गुफा रङ्ग का महल—चित्रकारी का ग्रह ही है। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता तथा महत्ता यह है कि इसी गुफा में वह मनोरम, भावप्रद सुन्दर तथा अलौकिक चित्रकारी मिली है जिसके कारण बाघ जैसे जङ्गली गौँ को इतना महत्त्व प्रदान किया गया है तथा गुप्त-कालीन चित्रकला इतनी उत्कृष्ट समझी जाती है। इसी स्थान पर पीछे की दीवाल तथा छत पर चित्रकारी के कुछ चिह्न दीख पड़ते हैं। इस गुफा के तीन प्रधान द्वार तथा दो वर्गाकार खिड़कियाँ हैं। दूसरी गुफा की भाँति इसमें भी गुफा के मध्य में एक सुविशाल वर्गाकार हाल है जिसके चारों ओर बरागदा बना हुआ है। हाल के मध्य में जो चार स्तम्भ हैं वे पहाड़ को काटकर बनाये गये हैं और प्राकृतिक रूप में स्थित हैं। बरामदे के समस्त स्तम्भों तथा अन्तिम चारों कोनों के स्तम्भों में भी चित्रकारी हुई है और जानवरों के चिह्न प्रस्तरों में उत्कीर्ण किये गये हैं। इस गुफा में बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ भी मिली हैं। प्रस्तरों में स्त्रियों की मूर्तियाँ खुदी हुई हैं।

बाघ-गुफा की चित्रकारी ४थी और ५वीं गुफा की अगली दवाली की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ये ही चित्र सबसे अधिक सुरक्षित हैं। यों तो दूसरी गुफा में भी चित्रकारी के चिह्न पाये जाते हैं परन्तु वे अब नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं। इन सुरक्षित चित्रों की कुल संख्या ६ है। ये चित्र पर्वत के प्रस्तर-खण्ड को चिकना बनाकर तथा ऊपर एक प्रकार को पालिश लगाकर बनाये गये हैं। विद्वानों का मत है, कि बाघ में जो चित्र मिलते हैं वे फ्रैस्को पेंटिंग (Fresco painting) नहीं हैं बल्कि टेम्पेरा पेंटिंग (Tempera painting) है। इन छः चित्रों का संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। प्रथम दृश्य में दो स्त्रियाँ चँदवे के नीचे बैठी हुई हैं, जिनमें से एक दुःख से आक्रान्त है। वह अपने हाथ से अपना मुख ढके हुए है

और दूसरा हाथ, जो बड़ी सुन्दर रीति से चित्रित है, बाहर निकाले हुए है। दूसरी स्त्री सहानुभूति दिखलाती हुई या तो उसे आश्वासन दिला रही है या उसकी कसूर कहानी सुन रही है। वह मिर को अपने बायें हाथ पर टेके हुए है जिसमें दो कंकण विद्यमान हैं। दूसरे दृश्य में चार मनुष्य—जो शायद सब पुरुष हैं—बैठे हुए गम्भीर शास्त्रार्थ में लगे हुए हैं। इनकी आकृति काली है। प्रत्येक पुरुष पद्मासन बायें नीले और श्वेत गद्गदार आसन पर बैठा हुआ है तथा केवल एक विचित्र धोती पहने हुए है। बाईं ओर से दूसरा पुरुष—जो गोलाकार शिरस्त्राण के धारण किये हुए है और जिसमें रत्न जड़े गये हैं—अवश्य कोई शासक गद्गद् व्यक्ति है जो शास्त्रार्थ में मध्यस्थ का कार्य कर रहा है। यह पुरुष मोतियों का माला, कङ्कण-कड़ा तथा कर्णावतल भी धारण कर रहा है। दूसरे मनुष्य भी गद्गदे पहने हैं। तीसरे पुरुष का मिर नंगा है। यह चित्र किसी जङ्गल अथवा वनों के का है। तीसरे दृश्य में दो चित्र-विभाग दिखाई पड़ते हैं। एक चित्र का शून्य दूसरे के ऊपर चित्रित किया गया है। ये दोनों विभाग एक सम्पूर्ण चित्र के हैं अथवा नहीं, यह कहना कठिन है। ऊपर के चित्र में छः पुरुष हैं जो स्पष्टतः उड़ते हुए प्रतीत होते हैं तथा बादल से निकल रहे हैं। इनमें का प्रधान पुरुष केवल एक अधोवस्त्र (धोती) पहने हुए है। चित्र के दूसरे पुरुषों का केवल उत्तमाङ्ग ही दृष्टिगोचर होता है। शेष अंश बादल से निहित है। ये पुरुष हाथ फैलाये हुए उड़ रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये शायद आशीर्वाद देने के लिए ऐसा कर रहे हों। सम्भवतः ये ऋषि अथवा अर्हत् हैं। नीचे के चित्र में केवल पाँच ही मिर दिखाई पड़ते हैं जो सम्भवतः नर्तकियों के हैं। इनमें एक वीणा धारण किये हुए है। ये स्त्रियाँ अपने बालों को पोछे की ओर कंधी कर एक गाँठ में बाँधी हुए हैं। चौथी स्त्री की कश-अन्ध में श्वेत रस्सी तथा नीले फूल गूँथे हुए हैं।

पंचम दृश्य में स्त्री गायिकाओं के दो समूह दृष्टिगोचर होते हैं। एक बाईं ओर तथा दूसरा दाहिनी ओर है। यह दृश्य सब दृश्यों से सुन्दर तथा मनोमोहक है। इसमें की गई चित्रकारी देखते ही बनती है। बाईं ओर के समूह में सात स्त्रियाँ एक आठवीं स्त्री को चारों ओर से घेरे हुए खड़ी हैं। आठवीं चित्र एक नर्तक का है जो एक विशेष प्रकार का वेप धारण किये हुए है। यह नर्तक लम्बा, कुछ हरे रङ्ग का चोगा, जिसमें श्वेत चिह्न अङ्कित हैं, पहने हुए है। यह चोगा (लम्बा कोट) खुले तक फैला है। एक ढीलो करधनी तथा मोतियों की माला पहने है जो अन्य स्त्रियों से जटिल है। उसके बाल कन्धों के दोनों ओर बिखरे पड़े हैं। पैरों में खुस्त पायजामा है तथा दाहिना पैर झुका है। नर्तकियों की भौंति ही इसकी हथेली ऊपर की ओर है। सात गायिकाओं में से एक मृदङ्ग बजा रही है, तीन छोटी छोटी लकड़ियों बजा रही हैं तथा शेष तीन भाल पीटती हैं। मृदङ्ग बजानेवाली स्त्री के दोनों हाथ बड़ी सुन्दर रीति से दिखा लाये गये हैं। दाहिने हाथ की ओर बाँके दूसरे गायक में गायिकाएँ एक नर्तक को घेरे हुए खड़ी हैं जो हरा चोगा, निमित्त पायजामा, कर्णावतल तथा कड़ा पहने हुए है। इन स्त्रियों की संख्या छः है जिनमें एक मृदङ्ग, दो भाल तथा तीन एक छोटी लकड़ी बजा रही हैं। यह चित्र

सब चित्रों से अधिक चित्ताकर्षक तथा मनोरम है। चित्र विलकुल जॉन्-जॉन् से मालूम पड़ते हैं। सुप्रसिद्ध कला-मर्मज्ञ श्री हैबेल का मत है कि इस चित्र में जो नर्तक है वह पुरुष है तथा वह नटराज शिव की भाँति ताण्डव-नृत्य कर रहा है। उसके विषरे केश शिवजी की जटा-स्वरूप हैं। पाँचवें दृश्य में घोड़ों के जुलूस का दृश्य दिखलाया गया है। इस चित्र में कम से कम सत्रह घोड़सवार हैं जो आगे पाँच या छः कृतारों में चल रहे हैं। प्रधान पुरुष अवश्य ही कोई मध्य में स्थित घोड़-सवार है जिसका सिर राज-लक्ष्मी के चिह्नों से सुशोभित हो रहा है। वह नीले रङ्ग से चित्रित पीले वस्त्र से सुसज्जित है तथा बायें हाथ से घाँड़ की रास पकड़े हुए है। इस राजकीय जुलूस के सब पुरुष जब तक पहुँचे वस्त्र को धारण करते हैं। इनका शिरस्त्राण विचित्र प्रकार का है। जैसे पाँचवें दृश्य में घोड़ों का जुलूस चित्रित है उसी प्रकार छठे दृश्य में हाथियों का जुलूस चित्र में दिखलाया गया है। डा० इम्पी के कथनानुसार इस जुलूस में छः हाथी तथा तीन घोड़सवार हैं। घोड़सवारों में अब केवल एक दिखाई पड़ता है। जुलूस के प्रधान हाथी का चित्र प्रायः नष्ट हो गया है। इस पर चढ़ा हुआ एक मनुष्य ज्ञात होता है। उसका शरीर-परिमाण बड़ा है। रङ्ग भूरा है तथा काले रङ्ग के लम्बे और बिखरे बाल हैं। वह एक मण्ड टोपी पहने है जो नीले फूल की भाँति दिखाई पड़ती है। हाथ बड़े ही सुन्दर काम किये हुए झूल से सुसज्जित हैं। यद्यपि इस मनुष्य का नस्त्राभूषण गाधारण है परन्तु यह अवश्य ही कोई राजा है, क्योंकि इसके पीछे बैठा हुआ मनुष्य छत्र, चामर आदि राजकीय चिह्न धारण कर रहा है। इस दृश्य के मध्यभाग में चार हाथी हैं जिनमें दो बड़े तथा दो छोटे हैं। इनमें से एक छोटा हाथी अधिक आगे बढ़ रहा है और महावत उसे अंकुश से मार कर रोक रहा है। कुछ गवार ध्वजा भी लिये हुए हैं। हाथी का दाँत बड़ी सुन्दर रीति से निकला हुआ दिखलाया गया है। पिछले भाग में हाथी पर बैठे चार चित्र दिखाई पड़ते हैं। इनमें प्रथम ओर तीसरी स्त्री चोला पहने हुए है तथा दूसरी नर्तकी है। ये सब कर्णाभूषण, मोतियों की माला तथा कंकण से सुशोभित हैं। ये चित्र बड़े ही सुन्दर तथा हृदय को आकर्षित करते हैं।

बाघ की गुफाओं में कितने चित्र हैं, उनका विषय क्या है तथा इन चित्रों में किन-किन वस्तुओं का चित्रण किया गया है, इसका विवरण पीछे दिया जा चुका है।

चित्रकला भारतीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। बाघ चित्रों की महत्ता यदि अजन्ता की चित्र-कला अनुपम तथा अलौकिक है तो बाघ की चित्रकारी उससे कम सुन्दर नहीं है। बाघ के चित्र भाव-प्रधान हैं। उनमें भाव-व्यञ्जना की एक अजीब शक्ति है। चित्रकार के हृदय के स्वर्गीय आनन्द तथा भावों की लहर बाघ के चित्रों में लहराती हुई मिलती है। चित्रकार के हृदय में आनन्द का जो स्रोत उमड़ पड़ा, उसको उसने इन चित्रों में अभिव्यक्त किया है। इन चित्रों में औचित्य का चढ़ा ही ध्यान रखा गया है। सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता सर जान मार्शल का मत है कि बाघ की चित्रकला अजन्ता की चित्रकारी से किसी प्रकार भी कम नहीं है। इन चित्रों का रचना-प्रकार अपना विशेष मूल्य रखता है। मार्शल

का कहना है, बाघ के चित्रजीवन की दैनिक घटनाओं से लिये गये हैं। परन्तु वे जीवन की सच्ची घटनाओं को ही केवल चित्रित नहीं करते बल्कि उन अव्यक्त भावों को स्पष्ट करते हैं जिनका प्रकट करना उच्च कला का ध्येय है^१। अजन्ता में जो चित्र खींचे गये हैं वे अलग-अलग, टुकड़े-टुकड़े के रूप में चित्रित प्रतीत होते हैं। इसका कारण यह है कि ये चित्र भिन्न भिन्न राजाओं के दान से भिन्न-भिन्न समय पर बने। अतः इन्हें देखने से एक समष्टि का भाव नहीं होता। परन्तु बाघ के चित्रों के देखने में पता चलता है कि उनके चित्रित करने की कल्पना एक ही समय की गई थी और उनका निर्माण एक ही अवसर पर हुआ था। अथवा वे एक ही विचार-पूर्ण कल्पना के अंग हैं। उनके देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि चतुर चित्रकार ने इन चित्रों की सम्पूर्ण कल्पना एक साथ की थी^२। भारतीय संस्कृति के परम प्रशंसक, सुप्रसिद्ध कला-आलोचक श्री हेवेल का भी यही कथन है। आपका मत है कि बाघ के चित्रों में आचित्य का बड़ा ध्यान रखा गया है। कौन सा अंश कितना बड़ा और कितना छोटा होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी और छोटी वस्तुओं का सम्मिश्रण इस प्रकार से हुआ है, वे इस अनुपात के साथ बनाई गई हैं कि आँखों के सामने एक सम्पूर्ण सुन्दर चित्रों का आका-सा खिंच जाता है। इसी कारण बाघ के चित्र चित्र-कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं^३। सुप्रसिद्ध कवि-चित्रकार कजिस का मत है कि बाघ के चित्र उत्कृष्टता में अपना सानी नहीं रखते हैं। आनन्दोद्देक ने भी ये चित्रकला की सीमा के अन्दर ही हैं। इन चित्रों में न तो अर्हभाव का भाव है और न तुच्छता का स्थान। अजन्ता के चित्रों का विषय प्रधानतया धार्मिक है। मनुष्य जीवन का चित्रण अप्रधान मात्र है। परन्तु बाघ के चित्र प्रधानतया मानव-जीवन से संबंध रखते हैं। धार्मिक मात्रा गौण रूप में है। अजन्ता

1. The artists, to be sure, have portrayed their subjects direct from life—of that there is no shadow of doubt but however fresh and vital the portrayal may be, it never misses that quality of abstraction which is indispensable to mural decoration, as it is, indeed, to all truly great paintings. मार्शल—बाघ केज पृ० १७ (The Bagh Caves Page 17.)

2. For where at Ajanta most of the paintings appear to have been done piecemeal—according, it may be presumed, as benefactions were made by successive donors—at Bagh they give the impression of having been conceived and executed at one and the same time, or at any rate in conformity with a single well-thought-out-scheme. वही

3. It is the skill with which the artist has preserved the due relation between the major and minor parts of his design and welded them together into a rich and harmonious whole, with no apparent effort or straining after effect, which entitle this great Bagh painting to be ranked among the highest achievements of its class. मार्शल, वही, पृ० १५

के चित्रों में तपस्या का भाव अत्यधिक होने के कारण तथा बुद्ध जैसे अलौकिक व्यक्ति के चित्रण के कारण चित्रकार को स्वगत हार्दिक भावों का अभिव्यक्त करने का कम अवसर मिला है। परन्तु वाद्य के चित्रों में, मानव-जीवन से सम्बद्ध होने के कारण, चित्रकार के स्वानुभूत स्वर्गीय आनन्द का अभिव्यक्त करने का अधिक अवकाश प्राप्त हुआ है। ये चित्र गम्भीरता से हीन नहीं हैं। अद्भुत सौन्दर्य का वह अंश जो अजन्ता के चित्रों में निहित है—प्रायः नष्ट-प्राय है, वह सौन्दर्य वाद्य के चित्रों में सुन्दर गीत से निर्मित है तथा प्रस्फुरित होता है। अनाङ्गभङ्गी, चरण-विन्यास, सुन्दर हस्त-विन्येष इत्यादि सैकड़ों प्रकार की भावव्यञ्जना और अलंकरण उस चतुर चित्रकार के चित्र-निर्माण में अलौकिक शक्ति, हृदय के स्वर्गीय आनन्द की दिव्य-ज्योति तथा प्रचुर-प्रसार के सहजतया प्रस्फुरित करता है^१।

सङ्गीत और अभिनय

हमारे शास्त्रों में सङ्गीत की बड़ी महिमा गाई गई है। सङ्गीत में वह मोहिनी माया है जिसके वश में होकर मनुष्य की कौन कहे, अमृद पशु भी प्राणों की आहुति देते देखे गये हैं। भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो साहित्य, सङ्गीत और कला से विहीन है वह पूँछ-रहित साक्षात् पशु है—‘साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविपाणहीनः’। प्राचीन भारत में सङ्गीत को बड़ा महत्त्व दिया जाता था और यह ललितकला का एक प्रधान अङ्ग था। वात्स्यायन ने कामसूत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए सङ्गीत जानना आवश्यक बतलाया है। सङ्गीत का प्रयोग केवल सांसारिक आनन्द-प्रमोद के लिए ही नहीं होता था प्रत्युत यह ईश्वर की आराधना और आध्यात्मिक विकास में भी अत्यन्त सहायक था। भला ऐसी उपयोगी तथा आनन्दप्रदायिनी कला से गुप्त-कालीन नागरिक कैसे वञ्चित रह सकते थे ?

गुप्त-काल में ललितकला की सर्वाङ्गीण उन्नति हुई थी। जिस प्रकार चित्रकला में तत्कालीन चित्रकारों की कृतियाँ सफलता की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थीं उसी प्रकार सङ्गीत में भी तत्कालीन सङ्गीताचार्यों की गायन-वादन-कला कुछ कम प्रवीणता का प्राप्त न थी। कालिदासीय ग्रन्थों में सङ्गीत का विशद उल्लेख पाया जाता है। तत्क्षणकला में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वात्स्यायन ने सङ्गीत के तीन मुख्य विभाग किये हैं। (१) गीत, (२) वाद्य, (३) नृत्य। इन तीनों का वर्णन क्रमानुसार यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

महर्षि वात्स्यायन ने लिखा है कि नागरिक स्वयं गान की जानकारी रखता था और उसके लड़के गन्धर्वशाला में सङ्गीत-शिक्षा के लिए भेजे जाते थे^२। प्राचीन समय में

1. But while the Ajanta Frescoes are more religious in theme, depicting scenes from the lives of Buddha, the Bagh Frescoes are more secular, depicting the life of the time with its religious associations. In the Bagh Fresco the humanity of the theme gives free rein to the joy of the Artist, though the general tone is one of gracious solemnity. The aesthetical element which is latent, almost cold, in Ajanta, is potent and pulsating in Bagh. डा. जे. एच. रॉय, वाय क्वेज पृ० ७३-७४।

२. -मनुस्मृत्यनुसार—संस्कृत साहित्य, इन एंशेंसट, इण्डिया पृ० १६३-४।

राजाओं के यहाँ गायनाचार्य नियुक्त किये जाते थे जो राजा के लड़के-लड़कियों को गीत, वाद्य और नृत्य की शिक्षा देते थे। इस समय में सङ्गीतशालाएँ भी होती थीं जिनमें ये सङ्गीताचार्य शिक्षा देते थे। मालविकाग्निमित्र में कालिदास ने ऐसे ही एक गायनाचार्य का उल्लेख किया है। इसका नाम हरदत्त था। कभी-कभी सङ्गीताचार्यों में स्पर्धा की भी कमी न थी। हरदत्त मालविका को सङ्गीत-शिक्षा देता था। एक बार राजा ने जानना चाहा कि हरदत्त और उसके प्रतिद्वन्द्वी सङ्गीतज्ञ इन दोनों में कौन था निपुण है और यह निश्चित हुआ कि जिसका शिष्य सङ्गीत का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा वहीं गुरु श्रेष्ठ समझा जायगा। हरदत्त की आज्ञा से मालविका ने लोगों के सामने अपने गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। राजा सहित सब लोग उसके इस प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। इससे ज्ञात होता है कि उस समय राजकुमारियों को भी सङ्गीत की अच्छी शिक्षा दी जाती थी। शूद्रक ने लिखा है कि आर्य चारुदत्त सङ्गीत का बड़ा भक्त था तथा प्रायः सङ्गीत सुनने में अपना समय लगाता था। चारुदत्त ने सङ्गीत की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है^१। विरह-विधुरा पत्नी गीत गा-गाकर ही अपने दुःखद दिन काटती थी। प्रयाग की प्रशस्ति में लिखा है कि सम्राट् समुद्रगुप्त सङ्गीत का परम उपासक था और उगने इस कला में नृम्बुरु और नारद को भी लज्जित कर दिया था^२।

साथे हुए राजा के प्रातःकाल में मागध लोग मंगलजनक स्तुति-गान करके ही जगाते थे। रघुवंश में कालिदास ने इस प्रबोधमञ्जल का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है^३। सामाजिक उत्सवों—विवाहादि के अवसर—पर जनता संगीत के द्वारा ही मनोविनोद किया करती थी। राजा जब कभी उदासीन हो जाता था तब संगीत के द्वारा ही मन बहलाता था। इससे ज्ञात होता है कि गीत का बहुत बड़ा प्रचार था।

गीत, नृत्य और वाद्य यह एक चयी के समान है जो आपस में अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध से रहते हैं। जहाँ गीत है वहाँ नृत्य तथा वाद्य का होना अवश्य-मावी है। गुप्त-काल में नृत्य का प्रचुर प्रचार था। पुत्र-जन्म के समय, विवाह-काल के अवसर पर और मनोरञ्जन के लिए भी नृत्य किया जाता था। राजाओं के घर जब पुत्र-रत्न पैदा होता था तब वेश्याएँ नृत्य के लिए बुलाई जाती और ये अपने विदग्ध, भावपूर्ण नृत्य से राजा को उनकी मण्डली के साथ रिझाती थीं। रघु के जन्म के अवसर पर वेश्याओं के नृत्य का कालिदास ने उल्लेख किया है। रघु के जन्म-ग्रहण करने पर वेश्याओं का नृत्य तथा मंगल-वाद्य बजाये गये^४। राजप्रासादों में राजा के मनोरञ्जनार्थ वार्योपितों का नृत्य प्रायः हुआ करता था और राजा अपने मन्त्रि-मण्डल के साथ इस नृत्य को देखता था। कालिदास ने रामानुरागी, कामुक अग्निवर्षा का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। आगे लिखा है कि वह वेश्याओं का नृत्य देखने से बड़ा

१. संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणाम् ।—मृच्छकटिक २।३।

२. गान्धर्व-रजिरेः त्रीनित्यश्रुतिषु नृम्बुरु नारदने ।—प्रयाग की प्रशस्ति ।

३. सुतात्मजाः भवन्तः पितृणां प्राप्तेनन्मुरारि भागिन-प्रस्थाः ॥—रघुवंश ५।६५।

४. सुलभश्च मन्त्रपुण्डरीकवतः प्रमोदन्त्यः सार्वभौमवित्तम् ।

न वेवलं सार्जि मागधीपतेः पथि न्यज भन्त दिवांसमापि ॥—रघु० ३।१६।

आनन्द प्राप्त करता और नृत्य उसका एक प्रधान मनोरञ्जन था^१। मृच्छकटिक में वसन्तसेना नामक एक वेश्या का वर्णन आया है जिसका कार्य नाचना और गाना है।

संस्कृत-साहित्य में नृत्य के सम्बन्ध में आये हुए इन उल्लेखों के अतिरिक्त गुप्त-कालीन तन्त्रकला और चित्र-कला में नृत्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। स्वालिपर राज्य में स्थित वाघ की गुफाओं में गुप्त-कालीन नृत्य का एक सुन्दर उदाहरण उपलब्ध है^२। वाघ की गुफाओं में चित्रित चौथे दृश्य में नृत्य करनेवाली दो मण्डलियों का चित्र लींचा गया है। इस चित्र में दो समूह हैं। प्रत्येक समूह में एक-एक नृत्य-मण्डली चित्रित है। प्रथम मण्डलों में एक नर्तक नाच रहा है और सात स्त्रियाँ उसके घेरे हुए खड़ी हैं। इनमें एक स्त्री मृदङ्ग, तीन स्त्रियाँ भाल तथा तीन लकड़ी बजा रही हैं। नर्तक एक चोशा पहने हुए है। उसके पैर में एक चुस्त पायजामा है। बाल बिखरे हुए हैं और कन्धों के दोनों ओर पड़े हैं। यह गले में मोतियों की माला और हाथ में कंकण पहने हुए है। दूसरी नाच-मण्डली में भी एक पुरुष नाच रहा है और छः स्त्रियाँ उसे चारों ओर से घेरे खड़ी हैं। ये स्त्रियाँ भी मृदङ्ग, भाल तथा लकड़ी बजा रही हैं। नर्तक बड़ी खूबी के साथ आनन्दोल्लास से नाच रहा है। यदि गुप्त-कालीन वाद्य, तन्त्रकला का अध्ययन किया जाय तो उस समय के वाद्य तथा नृत्य के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। सारनाथ में एक सुविशाल प्रस्तरखण्ड मिला है जिसमें क्षान्तिवाद जातक के कथानक के प्रस्तर में खुदवाया गया है^३। मार्शल इसे गुप्त-कालीन बतलाते हैं^४। इसके एक दृश्य में नृत्य करती हुई एक स्त्री का चित्र है जिसके चारों तरफ अन्य स्त्रियाँ खड़ी हैं जो बाँसुरी, भेरी, भाल तथा मृदङ्ग आदि बजा रही हैं^५। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त-काल में नृत्य का कितना प्रचुर प्रचार था।

गुप्त-काल में वाद्य का भी बड़ा प्रचार था। सामाजिक उत्सवों और किमी अन्य अवसर पर वाद्य से मंगल मनाया जाता था। रघु के जन्म के अवसर पर मंगलकारक वाजे बजाये जाने का उल्लेख कालिदास ने किया है^६। शौकीन नागरिक और राजा लोग वाजे बजाकर ही अपना मनोविनोद किया करते थे। 'स्त्रीनिधेयनवर्षावनः' का मुकं अग्निवर्ष का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा है कि वह अपने अंग में बलमकी का

१. नर्तकोरभिनयतिलिपिनीः पार्श्ववर्तिगु गुम्फलज्जयत् ।— रघुवंश । १६।१४ ।

वाद्य नृत्यविगमे च तन्मुखं स्वेदभिन्नतिलकं परिधमात् ।

प्रेमदत्तवदनानिलः पिवन्नृत्यजीवदमरालकेश्वरी ॥ वही ।—१६।१५ ।

२. दी वाघ केवज । दृश्य ४ ।

३. सहानी — कैटलाग आफ् म्युजियम एट सारनाथ, पृ० २३४ नं० ० (a)

४. आ० स० रि० १६०७-८, पृ० ७०-१ ।

५. सहानी — कैटलाग आफ् म्युजियम एट सारनाथ प्लेट २६-२७ ।

६. सुखश्वा मंगलतूर्यनिस्स्रनाः ।— रघुवंश ३।१६ ।

सदा लिये रहता और बजा कर अपना मनोरंजन करता था^१। वह पुष्कर (मृदङ्ग) बजाने में भी बड़ा कुशल था^२। इस राजा की गायिकाएँ भी वेणु और वीणा के बजाने में सिद्धहस्त थीं^३ तथा इस कला के प्रदर्शन से उसे लुभाती थीं। यों तो इस काल में अनेक बाजों का प्रचार था परन्तु वीणा का प्रचुर प्रचार ज्ञात है। कालिदास ने पनि-नियोग से दुःखिता यक्ष-पत्नी का, मनोविनोद के लिए, वीणा बजाने का उल्लेख किया है^४।

शूद्रक ने मृच्छकटिक में भी वीणा बजाने का उल्लेख किया है^५। सम्राट् समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वह नरेश वीणा लिये हुए अंकित किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि वह वीणा-वादन की कला में परम प्रवीण था और इस बाजे को बड़ा पसन्द करता था। इसी लिए तो उसने इसको अपने सिक्कों में भी उत्कीर्ण कराया था। ऊपर के इन उल्लेखों से सहज ही में अनुमान किया जा सकता है कि गुप्तकाल में वीणा-वादन का कितना प्रचार था। वीणा के अतिरिक्त अन्य बाजों का भी पर्याप्त प्रचार था। मृच्छकटिक में मृदङ्ग तथा कांसताल आदि बाजों का उल्लेख मिलता है^६। मन्दिरों में देवताओं के प्रीत्यर्थ पटह (नगाड़ा) बजाया जाता था। कालिदास ने उज्जयिनी में स्थित महाकाल के मन्दिर में पटह बजाने का उल्लेख किया है^७।

यदि भूमरा के शिव-मन्दिर में खुदे हुए प्रस्तरों को देखा जाय तो उनमें शिव के गण भेरी, भाल आदि बाजे बजाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं^८। गुप्तकाल में राज्ञीत का प्रचार केवल भारतवर्ष ही में नहीं था प्रत्युत बृहत्तर-भारत में भी था। सातवीं शताब्दी के जावा के सुप्रसिद्ध मन्दिर बोरोबुदुर के प्रस्तर-खण्डों में बाँसुरी तथा भाल लिये हुए अनेक चित्र खुदे हुए हैं^९।

१. अङ्गमङ्गुपरिवर्तनोचिते तरय विन्यतुरशून्यतामुणे ।

वत्सकी च हृदयङ्गमस्वना वद्वग्वागपि च वामलोचना ॥ —रघु० १६।१३ ।

२. म रवयं प्रहतपुष्करः कृतो लोलमाव्यवलये दम्भनः । —वही १६।१४ ।

३. वंशुना दशनपीडितापरा वीणया नखपदाङ्कितो रवः ।

शिल्पकार्यं उभयेन वेजितास्तं विज्ञानयनः व्यलोभयन् ॥ —वही १६।३५ ।

४. उल्लङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम्,

महोगोवाङ्गं विरचितपदं श्रेयमुद्गातुकामा । —मेघदूत उत्तर, श्लोका नं० २६ ।

५. इयमेवा प्रणयकुपितकामिनी इव अङ्गारोपिता कररूपरामशेन सारथे वीणा —मृच्छकटिक अं० ४, पृ० १३६ ।

६. नन्दन्ति मृदङ्गाः । क्षाणपुरया इव गगनात् तारका निपतन्ति कांसतालाः । —वही अं० ४, पृ० १३६ ।

७. नवन् सन्ध्यावलिपटवतां शक्तिनः श्लाघनीयाम् । —मेघदूत पूर्व, श्लो० ३४ ।

८. भा. म. पृ. ३. भा. भा. म. पृ. ३. १३ ।

९. लेखक — अंगलदन खतव=४ म. पृ. ३३ ।

ऊपर जो वर्णन दिया गया है उससे प्रकट होता है कि इस काल में भिन्न-भिन्न वाद्य-यन्त्रों का कितना प्रचार था। बल्लकी के अतिरिक्त मृदङ्ग, पटह, कांथनाल, भाल, वेणु तथा भेरी आदि वाजों के नाम उल्लेखनीय हैं।

सङ्गीत के साथ ही साथ नाटक का भी इस काल में कुछ कम प्रचार न था। गुप्त-कालीन जनता नाटक देखने में विशेष दिलचस्पी लेती थी। यह दुर्भाग्य का

विषय है कि तत्कालीन साहित्य-ग्रन्थों में उस समय के नाटक खेलने नाटकीय अभिनय की कला का कहीं विशद वर्णन नहीं मिलता। हाँ, कालिदासीय ग्रन्थों में इसका यत्किञ्चित् संकेत अवश्य मिलता है। स्वयं कालिदास के तीनों नाटक राजसभा में अभिनय करने के लिए ही लिखे गये थे। शकुन्तला में सूत्रधार नटो से कहता है कि “आओ प्रिये ! आज अभिरूप भूयिष्ठ परिपत् एकत्रित है, कालिदास का सुन्दर नाटक खेला जाय”^१। मालाविकाग्निमित्र में भी सूत्रधार कह रहा है कि आज कालिदास का लिखा नाटक ही खेला जाय। यह पूछने पर कि भास और गौमिल्ल जैसे नाटककारों की कृतियों की उपेक्षा कर नवीन नाटककार कालिदास के नाटक में इस अनुराग तथा पक्षपात का क्या कारण है, उसने उत्तर दिया कि सभी पुरानी वस्तुएँ न तो बिल्कुल अच्छी ही होती हैं और न तब नवीन चीजें बुरी ही होती हैं^२। इसी प्रकार से विक्रमोर्वशीय भी अभिनयार्थ ही लिखा गया था। मृच्छकटिक भी राजसभा में खेलने के लिए ही रचा गया था।

इन नाटकों का अभिनय किसी बड़े राजकीय अवसर पर किया जाता था। प्रायः यह अवसर राजा के दिग्विजय की समाप्ति, किसी अन्य राजा को परास्त करने अथवा पुत्र-जन्म और विवाह आदि पर हुआ करता था। कल्याणवर्मन् ने जय चण्डसेन (चन्द्र-गुप्त प्रथम ?) को युद्ध में परास्त किया तब इस विजय के उपलक्ष्य में ‘कौमुदामोदोत्सव’ नामक नाटक का अभिनय हुआ था।

भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नाटकीय अभिनय का विशद वर्णन पाया जाता है। नट और नटो का अभिनय-कार्य, सूत्रधार का कर्तव्य, नाटक प्रारम्भ करने की विधि, पूर्वराङ्ग में पूजा-विधान आदि का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। नट कुशीलय कहे जाते थे। ‘भार्याजीवी’ कहकर इनको उस समय में बड़ी निन्दा की जाती थी। गुप्त-काल से पहले ही भारतीय नाट्यशास्त्र और अभिनय-कला का पूर्ण विकास हो गया था। तत्कालीन ग्रन्थ ही इस बात के प्रमाण हैं। अतः गुप्त-काल में नाटकीय अभिनय के सम्बन्ध में किसी प्रकार के सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं है। इन सब उल्लेखों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में नाटकों का अभिनय प्रचुरता से होता था।

१. अभिरूप भूयिष्ठ परिपत् ।— शकुन्तला अंक १, प्रस्तावना।

२. भारुसौमल्लकादीन् कवीन्वमत्यं कर्णं गतीन्कयेः कान्दिदारण रचनानां नृपाणाः ।

पुराणामित्येव न साधु सर्वं, न नान्ये का यं सर्वभाषतश्च ।—मालविकाग्निमित्र, प्रस्तावना ।

गुप्त-कालीन

गुप्त-कालीन बृहत्तर-भारत

प्राचीन भारत के अधिवासी बड़े ही उत्साही थे। कला-कौशल, सांसारिक वैभव तथा आध्यात्मिक अभ्युदय के उच्चतम शिखर पर स्वयं पहुँच कर ही वे सन्तुष्ट नहीं हो गये किन्तु उन लोगों ने भारत के सभी में ही नहीं, प्रत्युत एशिया के सुदूर प्रांतों और द्वीपों में अपनी सभ्यता, अपने आर्य-धर्म तथा उन्नत साहित्य का अच्छे ढंग से प्रचार किया। यद्यपि मुसलमानों के द्वारा आक्रमण किये जाने के बाद उन स्थानों में अनेक परिवर्तन हो गये हैं तथापि उन देशों के निवासियों के वर्तमान नीति-रिवाज के देखने से तथा उनके प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने से यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि उनके ऊपर भारतीय सभ्यता की ऐसी गहरी छाप पड़ी है कि अनेक शताब्दियों भी उसके मिटाने में कथमपि समर्थ नहीं हुई हैं। भारत की सभ्यता के चिह्न मध्य एशिया के खोटान तथा तुर्किस्तान में ही नहीं मिलते, बल्कि एशिया के दक्षिणी द्वीप-समूह में स्थित सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो आदि द्वीपों में तथा मलाया, चम्पा, कम्बोडिया, स्याम आदि प्रांतों में भी अधिकता से मिलते हैं। इन प्रांतों से भारत का सम्बन्ध, जैसा सप्रमाण नीचे दिखलाया जायगा, गुप्त-काल से भी पुराना है; परन्तु इनके साथ घनिष्ठ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध इस गुप्त-काल में ही स्थापित हुआ। अतएव भारतीय इतिहास में गुप्तों का काल इसी लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसी समय में भारतीय सभ्यता अपनी चरम सीमा तक पहुँची बल्कि इसलिए भी है कि गुप्त-काल में भारतीय सभ्यता का प्रसार तथा विकास भारत के बाहर भी दूर दूर देशों में हुआ। इस अध्याय में बृहत्तर भारत के साथ भारत के सम्बन्ध का वर्णन किया जायगा।

प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि ईसवी-पूर्व शताब्दियों में भी भारतीयों को समीपवर्ती द्वीपों का ज्ञान था। रामायण तथा पुराणों में यवद्वीप और सुवर्णद्वीप शब्द प्रयुक्त मिलते हैं जिनसे आधुनिक जावा तथा सुमात्रा से समता की जा सकती है। रामायण में जावा के सात छोटे छोटे राज्यों का वर्णन मिलता है^१। यदि उन द्वीपों के प्राचीन निवासियों के नामों पर ध्यान दिया जाय तो पूर्वोक्त बातों की पुष्टि होती है। बालि तथा सुमात्रा के निवासियों को 'केलिंग' तथा 'पांडिय' आदि नामों से पुकारा जाता था। अतएव यह शत होता है कि विभिन्न प्रांतों से भारतीयों के उन स्थानों में उपनिवेश बनाने के कारण वे नाम दिये गये थे। जावा के निवासी दक्षिण भारतीय बतलाये जाते थे^२।

१. मदीपतत्तवाज्योपनिषत् । —रामा० ४।४०।२०।

२. जम्पावामी—रिस्तु जम्पा इण्डोनेशियन आर्ट, पृ० ११६।

बृहत्तर भारत में भारतीयों के उपनिवेश तथा उनकी सभ्यता का प्रसार होने का एक मुख्य कारण व्यापार ही था। भारत तथा पूर्वी द्वीप-समूहों में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने से भारतीयों तथा तत्तद्देशीय निवासियों में विचार विनिमय होने लगा। यह बढ़ते-बढ़ते दोनों देशों में परस्पर सांस्कृतिक विनिमय प्रारम्भ हो गया, जो सर्वथा स्वाभाविक ही था^१। भारत तथा सुदूर पूर्वीय द्वीपसमूहों के साथ व्यापारिक मार्ग का वर्णन तो जातक आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है^२ परन्तु गुप्त-काल में पूर्वीय समुद्र में स्थित द्वीपसमूहों से भारतीय व्यापार ने गहरा सम्बन्ध स्थापित किया। इन द्वीपों तथा प्रायद्वीपों से होता हुआ भारतीय जल-मार्ग चीन देश तक जाता था^३ जहाँ से रेशमी वस्त्र भारत में आते थे। इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाण से भी होती है। कालिदास ने चीनी रेशमी वस्त्र का उल्लेख किया है^४।

द्वीपसमूहों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करके ही भारतीय समुद्र नहीं हुए प्रत्युत उन लोगों ने समस्त द्वीपों में अपना उपनिवेश बनाया। विदेशी आलेखी ने लिखा है कि पूर्वीय समुद्र में स्थित द्वीपों में भारतीयों ने अपना निवासस्थान बनाया था^५। ईसा की तीसरी शताब्दी में उत्तरी भारत में एक चम्पा राजा के आगमन का उल्लेख मिलता है^६। इसी समय भारतवासियों ने उपनिवेशों में भी अपने निवासस्थान बनाये^७। उपनिवेश-सम्बन्धी बातों का पुष्टि कई लेखों से होती है। दूसरी सदी में चम्पा में स्थित भारतीय उपनिवेश-निवासी का उल्लेख मिलता है^८। जावा में एक जनश्रुति मिलती है जिसके आधार पर ज्ञात होता है कि ईसा की छठी शताब्दी में गुजरात के एक राजकुमार ने पाँच सहस्र मनुष्यों के साथ वहाँ उपनिवेश बनाया^९। उस जन-संख्या में कृषक, सैनिक, कलाविद तथा वैद्य भी सम्मिलित थे। विद्वानों का अनुमान है कि जावा, चम्पा, कम्बोडिया आदि देशों में पहली शताब्दी ही में भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुई थी। तीसरी सदी तक वहाँ एक हिन्दू राज्य स्थापित हो गया था^{१०}। इस प्रकार गुप्त-काल तक उपनिवेशों का पूर्ण

१. गुर्जर—हर्ष० पृ० १८१।

२. जातक ३।१८७।

३. इंडियन शिपिंग एण्ड मेरिटाइम एक्टिविटी, पृ० १६२

४. चीनांशुकामिष केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य।—शकुंतला १।३२

संतानकाकीर्णमहापथं तचीनांशुकैः कलितकेतुगालम्।—कुमार० ७।३

५. माडर्न रिव्यू—अगस्त १६३१ पृ० १७०।

६. मजूमदार—चम्पा भूमिका, पृ० १७।

७. ह्वर्ड्स अंकोर, पृ० ११६।

८. वही पृ० २१

९. हिन्दू आज्ञा ज्ञाना भा० २ पृ० ८२।

१०. विशाल भारत, पृ० १५—६०।

विस्तार हो गया था^१। इन सबका विस्तृत सप्रमाण वर्णन ग्राम करने का प्रयत्न किया जायगा।

भारतीय द्वीप-समूह में भारत की सभ्यता का प्रसार होने से वहाँ के शासकों ने अपने नामों तथा नगरों के नामों को भारतीय ढंग पर रचना प्रारम्भ किया। वहाँ के राजाओं के नाम के साथ वर्मा तथा नगरों के साथ पुर शब्द नामों की समता का प्रयोग मिलता है। पाँचवीं सदी के सुमात्रा, बोर्नियो^२, चम्पा^३ तथा कम्बोडिया^४ के राजा भद्रवर्मा और महेन्द्रवर्मा के नाम से विख्यात थे। स्वाम के राजाओं ने भारत के प्राचीनतम नामों का अनुकरण कर अपना नाम 'राम' तथा राजधानी का नाम 'अयोध्या' रक्खा था^५। इसी प्रकार कम्बोडिया में भी कई नगर 'जयादित्यपुर', 'श्रेष्ठपुर' आदि नामों से प्रसिद्ध थे^६।

भारतीय लोगों ने उन द्वीपों तथा प्रायद्वीपों में अपना उपनिवेश ही नहीं बनाया किन्तु भारतीय रीति पर पठन-पाठन और भारतीय साहित्य का भी प्रचार किया। भारत

भारतीय शिक्षा तथा में जो सम्मान देववाणी संस्कृत को प्राप्त था वही आदर उन साहित्य का प्रचार उपनिवेशों में भी हुआ। देवता का आह्वान, दान का वर्णन तथा समस्त महत्त्वपूर्ण विषयों का कीर्तन संस्कृत में ही होता था^७। ईसा की चौथी तथा पाँचवीं शताब्दियों में कम्बोडिया, चम्पा, जावा, बाली आदि के जितने लेख मिले हैं वे सब संस्कृत भाषा में हैं^८। चम्पा में भारतीय ढंग पर संस्कृत साहित्य—काव्य, नाटक, दर्शन तथा वेद आदि—की पठन-प्रणाली का प्रचार था^९। वहाँ का शासक भद्रवर्मा चारों वेद, पञ्चदर्शन, बौद्ध-साहित्य, व्याकरण तथा उत्तर कल्प आदि विषयों का प्रकाण्ड विद्वान् बतलाया गया है^{१०}। डा० मजूमदार ने एक विस्तृत वर्णन दिया है कि चम्पा में चार वेद, पञ्चदर्शन, महायान दर्शन, पाणिनीय व्याकरण, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र (मनु व नारद स्मृतियाँ), ज्योतिष, काव्य (कादम्बरी, शिशुपालवध) तथा पुराण आदि का अनुशीलन लोग करते थे^{११}। कम्बोडिया में भी रामायण, महाभारत तथा शुश्रुत के पठन-पाठन का वर्णन मिलता है^{१२}। वहाँ के निवा-

१. मजूमदार—चम्पा भूमिका पृ० २१।

२. कुमारस्वामी—हिस्ट्री ऑफ इंडिया एण्ड इंडोनेशियन आर्ट्स. पृ० १७२।

३. मजूमदार—चम्पा पृ० २३।

४. विशाल भारत—पृ० ३१-६०।

५. स्वाम घेंशंट एण्ड प्रेजेण्ट—माडर्न रिव्यू जुलाई १९३४।

६. विशाल भारत पृ० ३६।

७. वही पृ० ५४।

८. बोमेल—टी अल्लिगेर संग्रह इंस्कपशन ऑफ जावा—डच-पत्रिका १९२५।

९. तथा तैत्तिरीय ७४।

१०. वही पृ० ६५, लेख नं० ४।

११. वही पृ० २३२-२३४।

१२. विशाल भारत पृ० १५२।

सियों के पूजा-गृह की दीवारों पर रामायण तथा महाभारत के चित्र खींचे दिखलाई पड़ते हैं जिससे पूर्वोक्त कथन की पुष्टि होती है^१। चौथी सदी में बाली में रामायण तथा राजनीतिविषयक ग्रंथ कामन्दकीय नीतिसार का प्रचार था^२।

उपनिवेशों में भारतीयों के निवास करने के कारण उन स्थानों में भारतीय सामा-
जिक नियम तथा रीति-रिवाज का अनुकरण भी होने लगा। दक्षिणी सुमात्रा के स्वतंत्र

शासक के भारतीय सामाजिक प्रणाली के अनुसरण करने का वर्णन सामाजिक नियम मिलता है^३। भारतीय ढंग पर चम्पा में भी चार वर्षी विद्यमान थे^४। चारों वर्षी अपना अपना कार्य करते थे तथा सब में परस्पर सम्बन्ध था। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति में अन्तरजातीय विवाह के कारण एक ब्रह्म-क्षत्रिय नामक वर्ण की उत्पत्ति हो गई थी^५। वे लोग भारतीयों का अनुसरण कर उन्हीं की तरह वस्त्र तथा आभूषण पहनते थे। व्यापार भी कुणि के अतिरिक्त उनकी जीविका का एक मार्ग था। चम्पा के निवासियों का जलमार्ग चीन, जावा व सुमात्रा तक विस्तृत था^६। भारतीय लोगों का अनुसरण कर जावा के निवासियों ने गान, नृत्य तथा नाटक-कला का विकास किया था^७। बोर्निया में चौथी शताब्दी का एक लेख यूप नामक स्थान में मिला है जिसके वर्णन से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण जनता वैदिक ढंग पर धर्म करती थी^८।

भारत की तरह चम्पा में राजा ईश्वर का अवतार माना जाता था। वह भारतीय राजाओं की तरह शासन का समस्त प्रबंध करता था। वहाँ राजकीय पदाधिकारी भी नियुक्त होते थे, जो शासन में राजा की सहायता करते थे^९।

उपनिवेशों की शासन-
पद्धति

ऊपर बतलाया गया है कि व्यापारिक सम्बन्ध के साथ साथ उपनिवेशों में भारतीय सभ्यता का प्रभाव पड़ा, जिससे तत्कालीन निवासियों ने भारत के प्रत्येक सांस्कृतिक विषय का अनुकरण किया^{१०}। सामाजिक नियम और राजनैतिक प्रणाली के साथ साथ भारतीय धार्मिक भावों का भी उन उपनिवेशों में भारतीय धर्म लोगों ने स्वागत किया। यही कारण है कि उपनिवेशों में शैव, वैष्णव तथा बौद्ध सम्प्रदायों का प्रचार और विकास दिखलाई पड़ता है। डा० कृष्णस्वामी

१. माडन° रिव्यू जुलाई १९३४।

२. चम्पा पृ० १५४, नोट २।

३. माडन° रिव्यू अगस्त १९३१ पृ० १७०।

४. चम्पा लेख नं० ६५।

५. वही पृ० २१५।

६. वही पृ० २२४।

७. कुमारस्वामी—नोट ऑन जावानीज थियेटर (स्पर्ग नं० ७। अं० १९२१)।

८. माडन° रिव्यू—अगस्त १९३१।

९. चम्पा पृ० १५५ व १६०।

१०. विशाल भारत. पृ० ७८।

ऐयंगर का मत है कि उपनिवेशों में वैष्णवधर्म, शैव तथा बौद्ध सम्प्रदायों का क्रमशः प्रचार हुआ^१। चम्पा^२, कम्बोडिया^३ तथा सुमात्रा^४ में चौथी और पाँचवीं शताब्दियों के कई लेख मिले हैं जिनके वर्णन से वहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार ज्ञात होता है। चम्पा में राजाओं के द्वारा विष्णु भगवान् के मंदिर-निर्माण का वर्णन वहाँ के लेखों में मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि विष्णु की मूर्ति गरुड़वाही या अनन्तशायी ढंग की बनती थी^५। चौथी सदी के चीनी यात्री फाहियान ने भी जाना में ब्राह्मण धर्म के प्रचार का वर्णन किया है^६। मलाया प्रायद्वीप में सातवीं शदी की तकोय प्रशस्ति में पर्वत पर नागयण विष्णु के मंदिर-निर्माण का उल्लेख मिलता है^७। स्वाम में बारहवीं सदी तक अनेक सुन्दर मूर्तियाँ गुप्तों के ढंग की हैं तथा विष्णु और शिव की अनेक धातु की भी मूर्तियाँ वहाँ मिलती हैं^८। इन समस्त विवरणों से प्रकट होता है कि वैष्णव धर्मावलम्बी गुप्त-नरेशों के समय में वैष्णव-धर्म का प्रचार उपनिवेशों में हुआ; क्योंकि गुप्त-काल में सामुद्रिक व्यापार की प्रचुर उन्नति के कारण द्वीप तथा प्रायद्वीप-समूहों में भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया था।

उन स्थानों में भी भारत जैसी स्थिति थी। यों तो वैष्णवधर्म के पश्चात् शैवमत का अधिक प्रचार हुआ परन्तु वैष्णवधर्म के अभ्युदय के समय शैव लोगों का अभाव न था या यों कहना चाहिए कि दोनों वर्तमान थे। वैष्णवधर्म के बाद ही शैव सम्प्रदाय की उन्नति हुई। चम्पा में अधिकतर लेख मिलते हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि वहाँ शैवमत का अधिक प्रचार था^९। चम्पा के राजा प्रकाशधर्म ने ईशानेश्वर (शिव) का एक मन्दिर बनवाया था^{१०}। वहाँ जटाधारी, नन्दि के साथ, शिव की तारुडवनृत्यवाली मूर्तियाँ मिलती हैं^{११}। इन मूर्तियों के साथ चौथी शताब्दी में भद्रेश्वर नामक शिवलिङ्ग की स्थापना हुई थी^{१२}।

वैष्णव तथा शैव सम्प्रदायों के बाद बौद्ध-धर्म का वहाँ फैलाव हुआ। तिब्बती इतिहास के लेखक तारानाथ का कथन है कि वसुबन्धु के शिष्यों ने इन्डोचाइना में

१. कन्ट्रीव्यूशन आफ् साउथ इंडिया टू इंडियन कल्चर, पृ० ३७६।

२. चम्पा पृ० १६८।

३. कम्बोडिया पृ० ७०।

४. कन्ट्रीव्यूशन आफ् साउथ इंडिया—कृष्णस्वामी पृ० ३७८।

५. चम्पा लेख नं० ११—१२ व ३६।

६. कन्ट्रीव्यूशन आफ् साउथ इंडिया—कृष्णस्वामी पृ० ३७३।

७. वही पृ० ३७८।

८. कुमारस्वामी—हिस्त्री आफ् इंडियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट। पृ० १७७।

९. चम्पा पृ० १७०।

१०. वही पृ० ४५।

११. वही पृ० १७८।

१२. वही पृ० १८१।

महायान धर्म का प्रचार किया^१। द्वीपों में बौद्धों के प्रारम्भिक हीनयान का प्रचार था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता परन्तु महायान के चिह्न मिलते हैं। सातवीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनत्सङ्ग ने सुमात्रा में बौद्ध-धर्म के प्रचार का वर्णन किया है^२। वहाँ भिन्नुगण भारत की प्रणाली से विद्या का अभ्यास करते थे^३। डा० कृष्णस्वामी का मत है कि इन द्वीपसमूहों में पाँचवीं सदी से सातवीं शताब्दी तक बौद्ध-धर्म का प्रचुर प्रचार था। यही कारण है कि जावा में एक विशाल बौद्ध मन्दिर का बोरोबुदुर में पता लगा है जिसके निर्माण की तिथि आठवीं शताब्दी बताई जाती है^४। इसके चित्रों को देखने से उस द्वीप में बौद्धों की महत्ता का परिचय मिलता है।

उपनिवेशों में उपर्युक्त विषयों के विवेचन के पश्चात् यदि उन देशों की कला पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि उन द्वीपसमूहों में भारतीय कला ने कितना गहरा प्रभाव डाला था। चम्पा तथा कम्बोडिया में गुप्त-भारतीय कला का प्रभाव कला के अनुकरण पर मन्दिर तैयार किये गये थे। उनकी बनावट पर उत्तरी भारत की छाप दिखलाई पड़ती है। वे आर्य शैली नागर शिखर प्रणाली पर निर्माण किये गये थे^५। पाँचवीं सदी में इण्डोचीन में कला की बहुत उन्नति हो गई थी। वह विकास स्वर्णयुग का प्रभाव था^६। मन्दिरों की बनावट सर्वथा गुप्त तत्त्व-कला से मिलती जुलती है। डा० कुमारस्वामी का कथन है कि छठों-सातवीं शताब्दियों में कम्बोडिया की समस्त ईंटों की इमारतें गुप्त ढङ्ग पर बनती थीं। उनके ऊपर तथा दोनों तरफ वाले चौखटों में क्रमशः अनन्तशायी विष्णु तथा गङ्गा की मूर्तियाँ खुदी मिलती हैं^७। चौथी शताब्दी की गुप्त-कला की बौद्ध-मूर्ति के सहश उष्णीष तथा वल्लभारी मूर्तियाँ कम्बोडिया में मिलती हैं^८। इसी प्रकार की मूर्तियाँ इण्डोचीन तथा चम्पा में भी मिलती हैं। डा० मजूमदार का मत है कि चम्पा की कला का भारत से अभ्युदय हुआ। चम्पा-कला का भाव भारतीय है। वह कला चम्पा में उत्पन्न नहीं हुई परन्तु भारत से ली गई^९। जावा तथा बाली की सम्भूत भारतीय शैली पर स्थिर होने के कारण^{१०} उन देशों की कला में भी भारतीयपन दिखलाई पड़ता है।

१. विशाल भारत, पृ० १६६।

२. कृष्णस्वामी—कम्प्रीव्यूशन आ.फ. साउथ इंडिया पृ० ३७६।

३. मुकर्जी—हर्ष पृ० १८२।

४. कम्प्रीव्यूशन आ.फ. साउथ इंडिया पृ० ३७७।

५. चम्पा पृ० २७४।

६. टुवर्ड्स अंकोर पृ० ६०, ११७।

७. हिस्ट्री आ.फ. इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट, पृ० १८२।

८. वही प्लेट ३३५।

९. चम्पा पृ० २२०।

१०. कुमारस्वामी—हिस्ट्री आ.फ. इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट, पृ० २०७।

जावा की कला गुप्त, पल्लव तथा चालुक्य प्रणाली पर तैयार की गई थी^१। उड़ीसा के भुवनेश्वर मन्दिर की तरह जावा और बाली के मन्दिरों में आर्य शिखर तथा आमलक का प्रयोग मिलता है। राम और कृष्ण सम्बन्धी चित्र मन्दिर के मृन्मय पदार्थों पर चित्रित हैं। बौद्ध-मन्दिर होने के कारण जावा के बोरोबुदुर नामक मन्दिर पर जातक सम्बन्धी चित्र अंकित हैं^२। श्री काशीनाथ दीक्षित का मत है कि बृहत्तर भारत की वास्तु शैली की नींव गुप्त-कालीन पहाड़पुर (उत्तरी-बङ्गाल) के मन्दिर में डाली गई थी। यह ताम्रलिप्ति से होकर उन देशों में गई^३।

भारतीयता की छाप उपनिवेशों में सर्वव्यापी हो गई थी। चाहे जिन विषयों को देखिए, उन्हीं तरह भारत का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। साहित्य के अतिरिक्त वहाँ की

लिपि पर भी दक्षिण भारत का प्रभाव पड़ा था^४। पहले बतलाया
लेख गया है कि संस्कृत का बड़ा सम्मान था अतएव द्वीपों के प्रायः
रामस्त लेख संस्कृत ही में मिलते हैं। चौथी शताब्दी से लेकर कई शताब्दियों तक लेख
संस्कृत में लिखे जाते थे। दक्षिण भारतीय लिपि का द्वीपों में प्रचार था^५। भारत-
वर्ष में संस्कृत की उन्नति गुप्त-काल में ही हुई; अतः गुप्तों के समय से ही उपनिवेशों में
संस्कृत का प्रचार होना सम्भव है।

पूर्वोक्त वर्णन से यह ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी से लेकर प्रायः सहस्रों वर्ष
तक भारत तथा एशिया के दक्षिण-पूर्वी द्वीपसमूहों में सम्बन्ध बना रहा। व्यापार के
साथ साथ भारतीय सामाजिक रीति, धर्म, साहित्य तथा कला आदि
बृहत्तर भारत में का विस्तार उन द्वीपों और प्रायद्वीपों में हुआ^६। विद्वानों का
भारतीय सभ्यता का अनुमान है कि दक्षिण भारत ने उपनिवेशों में भारतीय सभ्यता
विशेष विस्तार-काल के विस्तार में अधिक हाथ बटाया^७ परन्तु पूर्वी भारत से
भी द्वीपों का वैसा ही सम्बन्ध था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति एक बहुत बड़ा बन्दर-
गाह था, जहाँ से गुप्त-कालीन उत्तरी भारत की सभ्यता बृहत्तर भारत में फैली^८।
बृहत्तर भारत में यों तो पहले से ही भारतीयता की छाप पड़ी थी परन्तु संस्कृत तथा वैष्णव
धर्म का प्रचार और गुप्त प्रस्तर कला व शैली का प्रभाव देखकर यही स्थिर किया जा
सकता है कि उपनिवेशों (बृहत्तर भारत) में भारतीय सभ्यता का विशेष विकास गुप्त-

१. कुमारस्वामी—हिस्ट्री ऑफ इंडिया पंड इंडोनेशियन आर्ट पृ० २०१।

२. वही पृ० २०३।

३. गंगा—पुरातत्त्वांक पृ० १३०।

४. वाटर—हैनसाँग भा० १, पृ० ४८।

५. विशाल भारत पृ० २६; चम्पा—मजूमदार लेख-संग्रह; कृष्णस्वामी—कन्सीक्यूशन ऑफ साउथ इंडिया, पृ० ३७८; हिन्दू सिविलिजेशन इन मलाया (माडन रिव्यू अगस्त १९३१); कुमारस्वामी—हिस्ट्री ऑफ इंडियन पंड इंडोनेशियन आर्ट, पृ० १६८।

६. माडन रिव्यू अगस्त १९३१ पृ० १७२।

७. कृष्णस्वामी—कन्सीक्यूशन ऑफ साउथ इंडिया, पृ० ३८५।

८. गंगा—पुरातत्त्वांक पृ० १३०।

काल ही में हुआ। गुप्त-सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा पाँचवीं सदी में पश्चिमी भारत के शक परास्त किये गये थे^१। यही कारण है कि वहाँ से शक लोगों ने यत्र-तत्र अपने उपनिवेश बनाये। इसी समय गुजरात के राजकुमार का उल्लेख जावा की जन-श्रुति में पाया जाता है, जिसने कई सहस्र मनुष्यों के साथ लुः बड़े तथा सैकड़ों छोटे जहाजों से समुद्र को पार कर जावा में उपनिवेश बनाया था^२। उस समय उपनिवेश के निवासी भी भारत में आते थे। गुप्तों के साम्राज्य-काल में ही भारतीय पोत-निर्माण की कला तथा जलमार्ग द्वारा आवागमन अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था^३। जिससे अनुमान किया जाता है कि गुप्तों के समय में ही बृहत्तर भारत से अधिकाधिक सम्बन्ध स्थापित हुआ होगा। इन्हीं कारणों का ध्यान में रखते हुए यह कहना सुक्तिमंगल है कि गुप्त-काल ही में बृहत्तर भारत में भारतीय सभ्यता का विशेष विस्तार हुआ^४। गुप्त-भारत में ध्रमण करनेवाले चीनी यात्री फाहियान ने ताम्रलिप्ता से लंका तथा जावा-गुमावा होने लोभ तक अपनी यात्रा समाप्त की थी^५। कविवर कालिदास के भी इन द्वीप-समूहों का ज्ञान था। इन सब प्रमाणों के अतिरिक्त गुप्त-लेख में द्वीपों का उल्लेख मिलता है जहाँ गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त का प्रताप ल्हा गया था। जावा में एक संस्कृत लेख शक ६५४ (ई० स० ५७६) का मिला है जिसमें वहाँ के शासक की तुलना खु से की गई है^६। जावा का यह शासक विद्वान् होते हुए शक्तिशाली भी था। इससे ज्ञात होता है कि गुप्त-सम्राटों का विजय-यश जावा तक विस्तृत हो गया था। उन द्वीपों के शासकों ने आत्म-निवेदन करने, कन्याओं का दान देने, उपहार^७ तथा गरङ्ग-अंकित राजाशा मानने की शर्त स्वीकार कर ली थी^८। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर उपर्युक्त सिद्धान्त स्थिर करना उचित है कि बृहत्तर भारत में भारतीय सभ्यता का विस्तार अधिकतर गुप्त-काल ही में हुआ^९।

१. 'कुरतपृथ्वीजयाग्रेण राज्ञेयं सहस्रगतः'—उदयगिरि गुप्त-लेख, (गु० ले० नं० ६)।

२. सुकर्जा—हर्षे पृ० १९८—७६।

३. कुमारस्वामी—आर्ट एंड क्रैफ्ट इन इंडिया, पृ० १६६।

४. मजूमदार—चम्पा भूगिका, पृ० २१।

५. फाहियान की यात्रा, पृ० ८० तथा ६१।

६. अनेन सार्ध विश्वाम्बुराशेः तीरेषु तालावनगरैरेषु।

द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पैरपाकृतस्वेदलवा मर्चद्भिः।—रघुवंश ६।५७

७. श्रीमान् ये माननीयो बुधजन्मनिकरैः शास्त्रसूदमार्थवेदी।

राजा शौर्यादिगुण्यो रघुरिव विजितानेकसामन्तचक्रः॥—चंगल का शिलालेख।

८. गुप्त-काल में उपहार (सामन्त-कर) से भी राजकीय आय होती थी। यह कर अधीनस्थ शासकों से लिया जाता था।

९. 'सैहलकादिभिश्च सर्वे द्वीपवाणिभिरहो विधेयान्तीषागमनान्तराः त्वन्निषेधमुक्तिस्तत्तावदावगा-
थपागोदाहृतकन्दकीर्णमरुत्परमितन्त्रम्'—प्रयान की प्रशस्ति (गु० ले० नं० २)।

१०. आ० स० रि० ६६२७-२८, पृ० ३६।

गुप्तयुग की महत्ता

पिछले पृष्ठों में हमने गुप्त-साम्राज्य के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का विस्तृत विवेचन किया है। हमने अब तक की ऐतिहासिक और पुरातत्त्व सम्बन्धी गवेषणाओं के द्वारा भिन्न-भिन्न राजाओं के विषय में जो अनुसन्धान हुआ है उसको संक्षेप तथा सुलभ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। कई राजाओं के विषय में अनेक विद्वानों के जो विभिन्न मत हैं उनको भी उचित स्थान पर प्रतिपादित किया गया है। रामगुप्त तथा वैजयगुप्त आदि अश्रुतपूर्व गुप्त राजाओं के विषय में जो नवीन शोध हुई हैं उसको सप्रमाण दर्शाया गया है। सांस्कृतिक इतिहास के द्वारा हमने गुप्त-कालीन धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा का पर्याप्त रूप से दर्शन कराया है। गुप्त-कालीन कला, साहित्य और शिक्षा का भी हमने यथोचित विधान किया है। गुप्त-काल में राजनीति और संस्कृति के नायकों ने सुदूर बृहत्तर-भारत में जाकर भारतीय सभ्यता की ध्वजा फहराई, और उसे भारतीय संस्कृति के रंग में रंजित किया, इसका भी हम थोड़ा दिग्दर्शन करा चुके हैं। चीन देश में बौद्धधर्म के प्रचार तथा प्रसार की गौरवमयी कहानी हम सुना चुके हैं। यहाँ इन सब का पुनः उल्लेख केवल पिछपेपण मात्र होगा। अब हम यहाँ यही बताना चाहते हैं कि भारतीय इतिहास में गुप्त-इतिहास का क्या स्थान है। भारतीय इतिहासज्ञ इसे 'सुवर्ण युग' क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि मौर्य-साम्राज्य के रहते हुए यह काल भारतीय इतिहास का 'स्वर्णयुग' समझा जाता है? इसी का विवेचन अगले पृष्ठों में किया जायगा।

भारतीय ऐतिहासिक गुप्त-काल को 'सुवर्णयुग' कहते हैं। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार सोना सब धातुओं में बहुमूल्य समझा जाता है, उसी प्रकार यह काल भी भारतीय इतिहास में बहुमूल्य ही क्यों, सर्वश्रेष्ठ मूल्यवाला स्वर्णयुग की कल्पना है। जिस प्रकार सोना अपने तैजस स्वरूप के कारण जनता की दृष्टि को आकृष्ट करता है और लोगों को मुन्दर लगता है उसी प्रकार से यह काल भी अनेक प्रतापी राजाओं के उदय होने के कारण प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इस काल में भारतीय-सभ्यता और संस्कृति अपने उत्कर्ष की सीमा को पहुँची हुई थी। सम्राट् समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय और स्कन्दगुप्त ने विदेशी शत्रुओं को रणक्षेत्र में पछाड़कर अपनी विजयदुन्दुभि दिक्-दिगन्तरों में बजाई थी। समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ और दक्षिणपथ के राजाओं को परास्त करने के अतिरिक्त अनेक आन्विक तथा प्रत्यन्त नृपतियों को अपनी तलवार की लीकृण्ता का परिन्त्य दिया था। इसके विजय-वाहिनी का रणक्षेत्र भारत में ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने सुदूर पारसीक तथा हूण लोगों को भी परास्त किया था। सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत-भूमि पर आक्रमण करनेवाले शत्रुओं को परास्त कर इनके छक्के हड़बड़े में। इसी लिए इसे 'सकारि' कहते हैं। यह केवल

नामत; ही 'विक्रम' का 'आदित्य' नहीं था बल्कि अर्थतः भी था। इसके प्रचण्ड पराक्रम तथा असहनीय प्रताप के आगे शत्रु अन्वकार की भाँति नष्ट हो जाते थे। इसने सिन्धु नदी के सात मुखों को पार कर वाल्हीक देश के लोगों को जीता था^१ तथा इसकी वीर्यरूपी वायु दक्षिण समुद्र को व्याप्त करती थी^२। सम्राट् स्कन्दगुप्त ने भारतीय सम्यता तथा संस्कृति के शत्रु, भारतीय स्वतन्त्रता के विनाशक, अत्याचारी, और निर्दयी हूणों के साथ—जिनकी भयावनी सूरत का वर्णन करते हुए किसी कवि ने "सद्योमुण्डितमत्तहूणचिबुकप्रसारि नारङ्गकम्"^३ लिखा है—इतना घनघोर संग्राम किया कि उसके बाहुबल के प्रताप से पृथ्वी भी काँप उठी^४। इसने उस संग्राम में पृथ्वी पर सोकर रात काटी^५। अन्त में इसने हूणों के गर्व को चूर्ण कर धूल में भिला दिया और इस प्रकार भारत-भूमि को विदेशी आक्रमण से बचाया। संक्षेप में हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि इन विजयी गुप्त-सम्राटों ने अपने शासन-काल में आर्यावर्त की हम पवित्रभूमि में किसी भी विदेशी शत्रु के पाँव नहीं जमने दिये और इसे सदा स्वतन्त्र रखा। भारत-भूमि के चिरतर काल तक विदेशी आक्रमणों से बचाने तथा इसे स्वाधीन रखने का यदि किसी का दावा है तो यह गुप्त-सम्राटों को ही है। गुप्त सम्राटों की महत्ता का कुछ अनुमान इसी एक बात से किया जा सकता है कि इनके प्रताप-सूर्य के अस्त हो जाने के बाद हर्षवर्धन के अतिरिक्त किसी भी भारतीय नरेश में यह क्षमता नहीं थी कि वह हम देश को एक सूत्र में फिर से बाँध कर विदेशी आक्रमण को रोक सके। इस प्रकार बाह्य आक्रमण को रोक कर इन सम्राटों ने आन्तरिक शांति की स्थापना की। जान पड़ता है, कालिदास ने इन्हीं शासकों की सुव्यवस्था तथा शान्ति को लक्षित करते हुए लिखा है कि "इनके शासन करते समय, आधे रास्ते में ही, विहार करने के लिए जानेवाली मदिरा से मत्त स्त्रियों को नौद आ जाने पर वायु भी उनके कपड़ों को नहीं हिला सकती थी; भला उनको चुराने के लिए कौन हाथ उठा सकता था ? उन्हें चुराने के लिए किसकी हिंमत हो सकती थी ?"^६

गुप्त-सम्राट् भारतवर्ष में एकछत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे और वे इस प्रयत्न में सफल भी हुए। समुद्रगुप्त ने जो अपना सुप्रसिद्ध दिग्विजय किया था

उसका आशय केवल इतना ही था कि भारत के अन्य राजा उसकी सार्वभौम प्रभुता को स्वीकार कर लें, उसे अपना सम्राट् मानें और उसकी छत्रछाया में रहते हुए अपने दिन बितायें। समुद्रगुप्त ने दक्षिणपथ के अनेक राजाओं को केवल 'करदीकृत'

१. तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धुर्जिता वाहिष्काः ।—मिहिरली का स्तम्भलेख ।

२. यस्याद्याप्यधिवत्स्यते जलनिधिवीर्यानिनैः दक्षिणः—वही ।

३. हूणैर्यस्य समागतस्य समरे दोष्यैः धरा कम्पिता—मितरी का स्तम्भलेख ।

४. विजितवज्रजिने केर मीता निशामा ।—वही ।

५. बलिभू गतीं आपति बलिनीनां विद्रुं विनरापीये नतासाम् ।

वाताऽपि नाहं सयदंशुकानि, केन न केन्द्रारण्य दत्तम् ॥—रघुवंश ६।७५ ।

बनाकर छोड़ दिया, उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया, उसका केवल यही अर्थ था। अन्य राज्यों पर प्रभुता स्थापन के लिए ही इस धर्मविजयी भूमिपाल ने दिग्विजय किया था, अन्यथा वह उन्हें अपने राज्य में मिला लेता।

भारतवर्ष की यह प्राचीन प्रथा रही है कि जो चक्रवर्ती राजा होता था वही अश्वमेध यज्ञ करता था, दूसरा नहीं। गुप्तसम्राटों में सम्राट समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा स्कन्दगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का विधान कर अपनी सार्वभौम प्रभुता की सूचना दी। समुद्रगुप्त ने तो इस महान् यज्ञ की स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए अश्वमेध यज्ञ के सूचक सिक्के भी ढलवाये। इसी लिए हरिपेण ने इसे 'अश्वमेध-पराक्रमः' लिखा है। इस प्रकार इन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ का विधान कर तथा सामन्त राज्यों की स्थापना कर अपनी एकगट शक्ति का परिचय दिया।

गुप्त राजाओं ने अपने प्रचण्ड पराक्रम तथा अद्भुत शूरता के बल से प्रायः समस्त भारत को एक सूत्र में बाँधे रखा। इनके शासनकाल में किसी सामन्त को स्वाधीन होने की हिम्मत नहीं थी। परन्तु इनके बाद के राजाओं में महागज हर्षवर्धन को छोड़कर किसी में यह शक्ति नहीं थी कि वह भारत में फिर से भारतीय-साम्राज्य की स्थापना कर सके। पीछे के राजाओं में उस वीरता तथा संगठन-शक्ति का अभाव था, जिसके द्वारा वे पुनः भारतवर्ष को एकता-सूत्र में बाँध सकें। न तो उनमें समुद्रगुप्त की वीरता थी और न स्कन्दगुप्त का पराक्रम। इसी से कुछ दिनों के लिए हर्षवर्धन के साम्राज्य के दिनों को छोड़कर भारत पुनः कभी एकराट के अन्तर्गत नहीं हो सका। यही कारण है कि गुप्त-सम्राटों के पश्चात् महान् गुप्त-साम्राज्य, सूखीन माला की मनिका की भाँति, तितर-बितर हो गया। उसको कोई सँभालनेवाला नहीं था और न उसमें इतनी शक्ति ही थी। कहीं बलभी का राज्य गुप्त-छत्र-छाया से आतम हो गया तो कहीं मालवा स्वतन्त्र बन बैठा। कन्नौज में मौखरि राजा शासन करने लगे, तो थानेश्वर में वर्धन-वंश ने राज्य-स्थापना कर ली। कहने का तात्पर्य यही है कि गुप्त-सम्राटों की टूटकर का ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो फिर से इस भारत-भूमि में एक-छत्र-राज्य स्थापित कर सके। इस कारण गुप्त-सम्राटों की महत्ता भारतीय इतिहास में और भी बढ़ जाती है।

भारतवर्ष अपनी धार्मिक-सहिष्णुता के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। इस अत्यधिक सहिष्णुता के कारण इसे अनेक विपत्तियों का भी सामना करना पड़ा है।

गुप्त-काल में यह धार्मिक-सहिष्णुता अपनी आदर्श सीमा पर धार्मिक-सहिष्णुता पहुँची हुई थी। यदि संसार का इतिहास उठाकर देखा जाय तो यह स्पष्ट मालूम हो जायगा कि अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने विशिष्ट धर्म को प्रजा के ऊपर लादने के लिए, अनेक राजाओं ने प्रजा के ऊपर कैसे भीषण अत्याचार किये हैं। प्रायः इसी समय में यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार करने के कारण वहाँ के निश्चरितों ने जिस प्रकार अत्याचार हुए थे, वह बात ऐतिहासिकों से छिपी नहीं है। इंग्लैंड ने 'आयुर्वेद काल' में उत्पन्न होनेवाली क्वीन मेरी ने अपनी प्रोटेस्टेण्ट प्रजा पर इतने भयानक अत्याचार किये कि इतिहास में उसका नाम ही बलाही

(खूनो) मेरी पड़ गया है। औरङ्गजेब के द्वारा हिन्दुओं पर लगाये गये 'ज़ाज़िया टेक्स' को भला कौन भूल सकता है ? परन्तु गुप्त-साम्राज्य में हम धार्मिक विद्वेष का नाम नहीं था। गुप्त-सम्राट् अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। उन्हें किसी भी धर्म के प्रति द्वेष नहीं था। यही कारण है कि उनके राज्य में हिन्दू, जैन तथा बौद्ध शान्तिपूर्वक रहते हुए अपने-अपने धर्म का पालन करते थे। उस समय न तो साम्प्रदायिक दंगे थे और न 'कम्प्यूनल प्रोपेगेण्डा'। अपने से अन्य धर्म के प्रति किसी की भी बुरी भावना नहीं थी। गुप्त-सम्राट् स्वयं कट्टर हिन्दू थे। इन्होंने उत्तम यज्ञ-याग आदि का विधान किया था। ये अपने लेखों में गर्व के साथ अपने को 'परम शासक' लिखा करते थे। इन्होंने अनेक शैव तथा वैष्णव मन्दिरों का निर्माण किया। इन सब बातों से इनकी हिन्दू-धर्म-परायणता सहज ही में समझी जा सकती है। परन्तु इन्होंने अपनी अन्य धर्मावलम्बिनी (जैन तथा बौद्ध) प्रजा पर अत्याचार की तो बात ही क्या, कभी पत्न-पात के साथ भी बर्ताव नहीं किया। चन्द्रगुप्त 'विक्रमादित्य' के सौँची के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने अपने यहाँ एक बौद्ध अश्वकार्दन नामक अफ़रार को किसी बड़े सैनिक पद पर नियुक्त किया था जिन्होंने सौँची प्रदेश में स्थित काकनादवोट नामक महाविहार के आर्य-संघ को २५ दीनार तथा एक गाँव दिया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में बौद्ध बुद्धमित्र ने भगवान् बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की थी। स्कन्दगुप्त के समय में कहलाम में मद्र नामधारी किसी जैन पुरुष ने आदिकर्तृन की मूर्ति की स्थापना की थी। इन सब उदाहरणों से प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि गुप्त-सम्राटों के शासनकाल में सब धर्मावलम्बियों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता थी। आज इस बीमारी सदो में जिस धार्मिक-स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए 'सत्याग्रह' किया जा रहा है, उसी पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता की घोषणा आज से डेढ़ हजार वर्ष पूर्व गुप्त सम्राटों ने अपनी समस्त प्रजा के लिए की थी। सन् १८५७ ई० में महारानी विक्टोरिया ने धार्मिक बातों में अहस्तक्षेप की जिस नीति की घोषणा की वह प्राचीन हिन्दू-राजाओं की पद्धति के अनुसार ही तो थी। इन बातों से गुप्त-सम्राटों की विशाल-हृदयता तथा धार्मिक-सहिष्णुता का स्फुट परिचय मिलता है।

गुप्त-सम्राट् आर्य-सभ्यतामिमानी थे। इनकी नसों में आर्य-सभ्यता का खून बह रहा था। इन्होंने आर्य-संस्कृति की रक्षा के लिए मानों व्रत धारण कर लिया था।

आर्य-सभ्यता और संस्कृति की रक्षा
अतः 'स्वदेश', 'स्वभाषा' तथा 'स्वधर्म' की रक्षा का बीड़ा उठाना इनके लिए स्वाभाविक ही था। इन्होंने विदेशी शत्रुओं से स्वदेश की रक्षा कैसे की, इसका वर्णन हम पहले विस्तारपूर्वक कर चुके हैं। स्वभाषा के सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि गुप्त-सम्राटों के पूर्व के राजाओं के लेख प्राकृत में लिखे जाते थे, संस्कृत में नहीं। अशोक के जितने शिला तथा स्तम्भ-लेख मिले हैं वे सब प्राकृत (पाली) भाषा में ही हैं। महाराज रुद्रदामन को छोड़कर गुप्त-राजा ही ऐसे सर्वप्रथम राजा थे, जिन्होंने अपने शिलालेखों को संस्कृत में लिखवाना प्रारम्भ किया। यही नहीं, इन्होंने अपने सिक्कों पर भी संस्कृत में श्लोक लिखवाये। इस समय राजभाषा भी संस्कृत ही थी। इन्होंने कालिदास आदि कवियों को प्रोत्साहन देकर इस भाषा की और उन्नति की।

गुप्त-साम्राज्य के पहले मौर्य-साम्राज्य के प्रभाव से हिन्दू-धर्म का कुछ हास-सा हो चला था। अतः इन राजाओं ने हिन्दू-धर्म को अपना कर, इसे प्रोत्साहन दे, पुनः उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया। इन्होंने 'चिर उत्सन्न' अश्वमेध यज्ञ को अनेक बार करके वैदिक यज्ञ-याग आदि की पुनः प्रतिष्ठा की। इस यज्ञ में ब्राह्मणों को भूमि दक्षिणा देकर तथा उनका विशेष आदर कर, इन्होंने वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा को बनाये रखा। इन्होंने नचना और भूमरा में अनेक शैव तथा वैष्णव मन्दिरों का निर्माण कर अपने 'परम-भागवत' होने का परिचय दिया। इनका 'परम-भागवत' की वैष्णव-उपाधि को धारण करना ही इस बात का डंके का चोट बतला रहा है कि इन्हें वैष्णव धर्म से कितना अनुराग था, उसके ऊपर इनकी कितनी आन्तरिक श्रद्धा थी। समुद्र-गुप्त ने उत्तरापथ, दक्षिणपथ तथा आठविक नृपतियों के दिग्विजय के द्वारा भारतवर्ष में चिरकाल से चली आती हुई दिग्विजय करने की प्रथा को मानो पुनः प्रतिष्ठापित किया। इस प्रकार से इनकी सुशीतल छत्र-छाया में आर्य-सभ्यता और संस्कृति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी।

संस्कृत में एक कहावत है कि 'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते' अर्थात् जब शस्त्र के द्वारा देश की रक्षा की जाती है तभी उसमें शास्त्र का चिन्तन प्रवर्तित होता है। यह उक्ति जितनी गुप्त-साम्राज्य के विषय में चरितार्थ साहित्य का उत्कर्ष होती है उतनी सम्भवतः और के विषय में नहीं होती। गुप्त-साम्राज्य में पूर्ण शान्ति थी। न तो इस समय बाह्य आक्रमण का भय था और न आन्तरिक विद्रोह की सम्भावना। ऐसे समय में शास्त्र-चिन्तन की ओर यदि लोगों की रुचि हुई, तो यह स्वाभाविक ही था। ऐसे शान्तिपूर्ण वातावरण का उपयोग अनेक दार्शनिकों और कवियों ने किया। इसी समय में कवि-कुल-गुरु महाकवि कालिदास उत्पन्न हुए जिन्होंने अपनी कामल-कान्त पदावली के द्वारा संस्कृत-साहित्य की वह सरिता बहाई जिसका स्रोत आज तक नहीं सूख सका है। इस महाकवि ने अपनी सरस कविता के द्वारा लोगों के चित्त को आनन्दित किया तथा उन्हें जीवन की कटुता का अनुभव नहीं होने दिया। हरिषेण और बत्सभट्टि ने अपने अचदाताओं की कीर्ति को सुरक्षित करने के लिए सरस कविता का आश्रय लेकर वह मनोरम रचना की है जो आज भी सहृदयों के गले का हार है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में वर्तमान 'नवरत्नों' की कीर्ति से कौन परिचित नहीं है? साहित्य के अतिरिक्त दर्शनशास्त्र में भी अनेक विद्वानों ने गवेषणा की। ईश्वरकृष्ण ने मुद्गगिद्ध 'संन्यसकारिका' की रचना कर सांख्य-दर्शन के तत्त्व का उद्घाटन किया। गौतम के न्यायसूत्र पर भाष्य इसी समय में रचा गया। आचार्य असंग और बसुबन्धु ने अपनी रचनाओं से विज्ञानवाद के सिद्धान्त को पुष्ट किया। सुप्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक दिङ्नाग ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ 'प्रमाणसमुच्चय' की रचना कर 'मध्य-कालीन न्याय' की स्थापना की। इस प्रकार से इस काल में साहित्य तथा दर्शन-शास्त्र अपनी चरम सीमा को पहुँचा हुआ था। कवियों और दार्शनिकों ने एक साथ ही सनसृज इस काल का काव्यमय तथा 'दर्शन'-युक्त कर दिया था।

गुप्त-काल में कला सचमुच अपनी परा काष्ठा पर पहुँची हुई थी। क्या तत्क्षण-कला, क्या चित्रकला सभी अपना उत्कर्ष दिखला रहे थे। इसी लिए कला के इतिहास

में गुप्त-काल अपना विशेष स्थान रखता है तथा इस काल की कला की चरम सीमा कला को अन्य कलाओं से पृथक् करने के लिए 'गुप्त-कला' या 'गुप्त-आर्ट' नाम दिया गया है। गुप्त-कालीन तत्क्षणकार कला में अपना सानी नहीं रखने। इस विषय का विस्तृत विवेचन अन्यत्र किया जा चुका है। गुप्त-कालीन तत्क्षण-कला के नमूने नचना और भूरा के शिवमन्दिरों तथा सारनाथ में प्राप्त बौद्ध मूर्तियों में मिलते हैं। इन वस्तुओं को देखने से ज्ञात होता है कि गुप्त-कालीन तत्क्षण-कार कितने चतुर थे। इन्होंने अपनी निर्जीव 'छेनी' से पत्थर को काटकर सजीव-मूर्ति उत्पन्न कर दी है। सारनाथ के संग्रहालय में गुप्त-कालीन भगवान् बुद्ध की एक ऐसी ही मूर्ति है जिसके होठ पर आई हुई मुसकराहट स्पष्ट प्रतीत हो रही है तथा ऐसा माखूम होता है, मानो वह मूर्ति अभी बोलना चाहती है। इन कलाकारों का, पत्थर पर पालिश करने का, दृढ़ भी विचित्र ही है। गुप्त-कालीन मूर्तियों की पालिश इतनी चिकनी है कि उनको देखने पर दृष्टि भी किसल पड़ती है। अनेक मूर्तियों पर अलंकरण की विशेषता तथा बहुलता देखते ही बनती है। गुप्तकालीन तत्क्षणकारों की सजीवता, पालिश करने का विशेष प्रकार तथा सौन्दर्य-कल्पना उनकी प्रधान विशेषता है।

गुप्त-कालीन 'चतुर चित्तेरे' भारत ही में नहीं, बल्कि संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी अनूपम कृतियों को देखकर आधुनिक पश्चात्य कलाविद् भी आश्चर्य के सागर में गोते खाने लगते हैं। अजन्ता की चित्रकारी कलाविदों के उत्साह और आह्लाद का विषय सदा बनो रहेगी। अजन्ता के चित्तेरों की कृतियों को देखकर जो यही चाहता है कि उनकी तूलिका को बरबस चूम लें। ये चित्र इतने सजीव हैं कि देखते ही बनते हैं। भित्ति देती हुई माता और पुत्र का चित्र जितना करुणास्पदक तथा हृदय को द्रवीभूत करनेवाला है, यह सहृदय ही समझ सकते हैं। श्वातियर राज्य में बाघ की गुफाओं के चित्र भी दर्शनीय हैं। यद्यपि वे अजन्ता की बराबरी तो नहीं कर सकते, परन्तु उनका भी कुछ कम मूल्य नहीं है। अलंकरण की बहुलता इनकी प्रधान विशेषता है। विशेषकर नाचवाला दृश्य हृदय को मुग्ध कर देता है। इस प्रकार गुप्त-काल में तत्क्षण-कला और चित्र-कला अपनी परा काष्ठा पर पहुँची हुई थी।

ग्रीस देश में ईसापूर्व पाँचवीं शताब्दी में पेरिक्लीज (Pericles) नामक विख्यात राजनीतिज्ञ ने देश में इतनी सुव्यवस्था की, कि उस समय में साहित्य और ललित-कला

की विशेष उन्नति हुई और एथेन्स शहर ग्रीक-सभ्यता तथा 'पेरिक्लियन एज' से साहित्य का केन्द्र बन गया। यह काल ग्रीक इतिहास में तुलना

'सुवर्ण-युग' माना जाता है। इसी काल से कुछ विद्वान् गुप्त-काल की तुलना करते हैं। परन्तु गुप्त-युग की तुलना पेरिक्लीज के युग से करना अनुचित है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि ग्रीक राज्य सब 'सिटी स्टेट्स' थे, अर्थात् वहाँ का प्रत्येक शहर एक एक स्वतन्त्र राज्य था। वहाँ की किसी 'सिटी-

स्टेट' की जन-संख्या इतनी भी नहीं थी जितनी संयुक्तप्रदेश के किसी एक बड़े ज़िले की। अतएव उन थोड़े से मनुष्यों के बीच शान्ति-स्थापन करना उतना कठिन नहीं था। इसके ठीक विपरीत गुप्त-राज्य एक बड़ा भारी साम्राज्य था, जिसे एक सूत्र में बाँधकर रखना कुछ कम वीरता का काम नहीं था। दूसरी बात यह है कि ग्रीकों की जनसंख्या में ऐसे दासवर्ग के लोगों की—जिनको वहाँ हेलोट्स कहते थे—प्रधानता थी जिनको न तो नागरिक-अधिकार प्राप्त थे और न राजनैतिक अधिकार। ये लोग सचमुच गुलाम थे और दासता का जीवन व्यतीत करते थे। परन्तु गुप्त-काल में दासता का नामोनिशान नहीं था। सबके अधिकार बराबर थे तथा सबको आत्मोन्नति करने का पूरा अवसर दिया जाता था। पेरिक्लीज़ ने जो राज्य-संगठन किया था वह बहुत कमज़ोर साबित हुआ और उसके मरने के थोड़े दिनों के बाद नष्ट-भ्रष्ट हो गया परन्तु समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य का जो दृढ़ संगठन किया था वह निरस्थायी सिद्ध हुआ तथा शताब्दियों तक चलना रहा। कवियों और दार्शनिकों का जो जमघट गुप्त-काल में पाया जाता है वह पेरिक्लीज़ के समय में नहीं था। अतः भारतीय-इतिहास का यह 'सुवर्णयुग' ग्रीक इतिहास के 'सुवर्णयुग' से हृदय की विशालता, मानव-समाज में प्रत्येक व्यक्ति की समानता, विशाल देश का एक सूत्र में बाँधने आदि अनेक विषयों में बड़ा हुआ है।

रोम साम्राज्य के इतिहास में एण्टोनाइन राजाओं का राज्य-काल (Age of the Antonines) ९६ ई० से लेकर १९२ ई० तक सबसे अच्छा समझा जाता है तथा उसे

“एज आफ दि ए-
बड़े राजा हुए जो विद्वान तथा सच्चे प्रजा-पालक थे। मार-
एण्टोनाइन्स” से तुलना
रोम इतिहास का 'सुवर्ण युग' कहते हैं। इस काल में पाँच बहुत
कस एरीलियस इनमें सबसे बड़ा सप्रभा जाता है। यह अच्छा
शासक और प्रसिद्ध दार्शनिक था। परन्तु ऐसे अच्छे शासकों के काल में भी प्रजा सुखी
नहीं थी। प्लीथियन लोगों को, जो एक प्रकार से दास थे, बड़ा कष्ट था। उन्हें कोई
नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस काल का अन्तिम बादशाह कोमोडस (Commo-
dus १८० ई० — १९२ ई०) बड़ा कमज़ोर था और उसके शासनकाल हो में सुदूर सीमा-
प्रान्तों के अनेक राज्य स्वतन्त्र बन बैठे। वह बड़ा ही आरामपसन्द बादशाह था और वह
इस विस्तृत साम्राज्य के भार को सँभालने में सर्वथा असमर्थ था। इसके विपरीत गुप्त-
सम्राट् वीर योद्धा थे जिनके सम्मुख सामन्त राजाओं की स्वतन्त्र होने की बात तो दूर
रही, उन्हें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। एण्टोनाइन्स के काल में धार्मिक सहि-
ष्णुता का सर्वथा अभाव था। इस समय ईसाइयों के ऊपर रोमाञ्चकारी अत्याचार किये
गये। परन्तु गुप्त-काल में इस विषय में रामराज्य था। हिन्दुओं के साथ जैन और
बौद्ध सानन्द रहते थे। अतः यूरोपीय इतिहास के नितान्त प्रसिद्ध उपर्युक्त दोनों कालों
से गुप्त-काल की तुलना करना ठीक नहीं है। सच तो यह है कि गुप्त-काल
उत्कर्ष में, संसार के इतिहास में, जगना सानी नहीं रखता।

गत पृष्ठों में हमने गुप्त सम्राटों की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है और हमने यह भी दिखलाने का प्रयत्न किया है कि यह काल भारतीय इतिहास में 'सुवर्ण युग'

क्यों कहलाता है। भारतीय इतिहास में गुप्त-काल का स्थान निर्णय करते समय हम यह स्पष्ट बतला देना चाहते हैं कि इस काल का स्थान भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। इसकी समता कोई दूसरा काल नहीं कर सकता। यद्यपि

भारतीय इतिहास में मौर्य-काल में राज्य-विस्तार बहुत अधिक हो चला था परन्तु गुप्त-काल का स्थान इस काल में वह चतुरस्र उन्नति नहीं थी जो गुप्त-काल में दिखाई पड़ती है। कवियों, लेखकों तथा दार्शनिकों का जो त्रिवेणी-संगम इस काल में दिखाई पड़ता है उसके दर्शन अन्यत्र कहीं? ललित-कला की जो चरम सीमा इस काल में दृष्टि-गोचर होती है वह अन्यत्र कहीं संभव है? सुदूर लंका का श्रमोन्नवर्ष जैता प्रतापी राजा बिहार बनाने के लिए हाथ जोड़कर आशा की बाट जोहने में तैयार खड़ा हो; यह दृश्य भारतीय इतिहास के किस काल में देखने को मिलेगा? लेखक का तो कहना यह है कि अन्तर्गोत्रीय राजनीति में भारत की जो धाक उस समय जमी थी वह आज तक नहीं जम सकी! इस काल में जितने उपनिवेश बनाये गये उतने कभी नहीं बने। अतः गुप्त-काल में भारत की आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता अपनी चोटी तक पहुँची हुई थी। इसी लिए यह कहना पड़ता है कि भारत के इतिहास में गुप्त-काल का स्थान सर्वप्रथम है। यदि इस काल को भारतीय इतिहास से निकाल दें तो वह अवश्य ही अधूरा हो जायगा। अन्त में इन प्रातः-स्मरणीय, आर्य-सभ्यता और संस्कृति के उच्चायक, चिर उत्सन्न अश्वमेध यज्ञ के कर्ता, कृष्णदीनानाथ-आतुर-जनोद्धरण मन्त्र में दीक्षित, स्वधर्माभिमान, वीर, साहसी तथा प्रचुर पराक्रमी गुप्त-सम्राटों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए भगवान् से हमारी यही प्रार्थना है कि भारतवर्ष में फिर से रामराज्य के समान गुप्त-राज्य की स्थापना हो, जिससे राजा और प्रजा शान्तिपूर्वक रहें। कविराज धोंवी के शब्दों का कुछ बदल कर हम भी ईश्वर से यही अहर्निश विनती करते हैं :—

यावच्छुम्भुर्वहति गिरिजासंविभक्तं शरीरं

यावज्जैत्रं कलयति धनुः कौसुमं पुष्पकेतुः ।

यावद् राधारमणतुरुणीकेलिसाक्षा कदम्ब-

स्तावज्जीयात् जगति विमला गुप्तवंशस्य कीर्तिः ॥

इति

परिशिष्ट

मंदसौर का कुमारगुप्त प्रयाग का शिलालेख

सिद्धम् ।

यों वृत्त्यर्थमुपासते सुरगणैस्त्रिद्वैतश्च गिद्धार्थिभिः

ध्यानैकाग्रपरैविधेयविषयैर्मात्तार्थिभिर्योगिभिः ।

भवत्या तीव्रतपोधनेश्च मुनिभिश्शापप्रसादक्षमैः

हेतुर्यो जगतः क्षथाभ्युदययोः पायात्त वौ भास्करः ॥ १ ॥

तत्त्वज्ञानविदोऽपि यस्य न विदुर्ब्रह्मार्पणोभ्युद्यता

कृत्स्नं यश्च गभस्तिभिः प्रविसृतैः पुष्पाति लोकत्रयम् ।

गन्धर्वाभिरसिद्धकिन्नरनरैः संस्तूयतेऽभ्युत्थितो

भवतेभ्यश्च ददाति योऽभिलाषितं तस्मै सवित्रे नमः ॥ २ ॥

यं प्रत्यहं प्रतिविभात्युदयाचलेन्द्रविस्तीर्णतुङ्गशिखरस्खलितांशुजालः ।

क्षीयांगनाजनकपोलतलाभिताम्रः पायात्स वस्मुकिरणाभरणो विवस्वान् ॥ ३ ॥

कुसुमभरानतरुवरदेवकुलसभाविहाररमणीयात् ।

स्वाप्तविषयान्नगावृतशैलाज्जगति प्रथितशिल्पाः ॥ ४ ॥

तं देशपार्थिवगुणापहृताः प्रकाशमध्वादिजान्यविरलान्यसुखान्यपास्य ।

जातादरा दशपुरं प्रथमं मनोभिरन्वागतास्ससुतबन्धुजनास्समेत्य ॥ ५ ॥

मत्स्यभगवत्तटविष्णुतदानविन्दुसिक्तोपलाचलसहस्रविभूषणायाः ।

पुष्पावनमृतमण्डवतंसकाया भूमेः परं तिलकभूतमिदं क्रमेण ॥ ६ ॥

... न्तजलानि भांति ।

... तारुण्यसंकुलानि ॥ ७ ॥

पिञ्जरितैश्च हंसैः ।

स्वकंसंरादारभरावभुग्नः क्वाचत्सरांस्यस्वुरुहैश्च भान्ति ॥ ८ ॥

स्वर्णभाराननतैर्नगैर्न्द्रैः । भद्रप्रगल्भालिकुलस्वनैश्च ।

अथप्रमादिश्च पृथक्प्रमाणैः प्रमादि-वस्तिभू-समल्लङ्घनानि ।' ८. ॥

अथ लक्ष्मीनन्दनलोचनायाश्चन्द्रमथेष्टुत्तलान्वयधिकारव्यापारि ।

गङ्गिल्लपानिर्बसन्नप्रकृतदुल्लेखपमानार्त्तं मृदार्त्तिं यत्र ॥ १० ॥

कैलाशचतुर्दशप्रतिमानि चान्धान्धमानि दीर्घतलपीनि मन्वेदिकानि ।

आल्लवैसुचरुचसाम् विविधनिचरुपाणि लोचकदलीव शोभिषाणि ॥ ११॥

प्रासादमालाभिरत्नकृतानि धरा विहार्येन समुत्थितानि !

विमानमात्रांश्चैव नमः सुहृदि पूज्यं चैव नमः ॥ १३ ॥

यद्वात्यभिरम्यसरिद्वयेन चपलोर्मिणा समृपगूढम् ।
 रहसि कुचशालिनीभ्यां प्रीतिरतिभ्यां स्मराङ्गमिव ॥ १३ ॥
 सत्यक्षमादमशमव्रतशौचधैर्यस्वाध्यायवृत्तविनयस्थितिबुद्ध्युपेतैः ।
 विद्यातपोनिधिभिरस्मयितैश्च विप्रैर्यद् भ्राजतं ग्रहणशैः खमिव प्रदीप्तैः ॥ १४ ॥
 अथ समेत्य निरन्तरसंगतैरहरहः प्रविजृम्भितसौहृदाः ।
 नृपतिभिस्सुतवत् प्रतिमानिता प्रमुदितान्यवमन्त सुख पुत्रे ॥ १५ ॥
 श्रवणसुभगं धानुर्धैर्यं दृढं परिनिष्ठितैः
 सुचरितशतासंगाः केचिद्विचित्रकथाविदः ।
 विनयनिभृता सम्यग्धर्मप्रसङ्गपरायणाः
 गिर्यमपरुषं पथ्यं चान्ये क्षमा बहुभाषितुम् ॥ १६ ॥
 केचित् स्वकर्मण्यधिकास्तथान्यैर्विज्ञायते ज्योतिषमात्मचक्षिः ॥
 अद्यापि चान्ये समरप्रगल्भाः कुर्वन्त्यरीणामहितं प्रसह्य ॥ १७ ॥
 प्राज्ञा मनोज्ञवश्रवः प्रथितोरुवंशा वंशानुरूपचरिताभरणास्तथान्ये ।
 सत्यव्रताः प्रणयिनामुपकारदत्ता विश्रम्भपूर्वमपरे दृढसौहृदाश्च ॥ १८ ॥
 विजितविषयसङ्गैर्धर्मशीलैस्तथान्यैर्मृदुभिरधिकसत्त्वैर्लोकयात्रामरैश्च ।
 स्वकुलतिलकभूतैर्मुक्तरागैरुदारैरधिकमभिविभाति श्रृंगिरेवं प्रकारैः ॥ १९ ॥
 तारुण्यकान्त्युपचितोपि सुवर्णहारताम्बूलपुष्पविधिना रामलंकृतोपि ।
 नारीजनः प्रियमुपैति न तावदश्रया यावन्न पट्टमयवस्त्रयुगानि धत्तं ॥ २० ॥
 स्पर्शता वर्णान्तरविभागचित्रेण नेत्रसुभगेन ।
 यैस्सकलमिदं क्षितितलमलंकृतं पट्टवस्त्रेण ॥ २१ ॥
 विद्याधरीरुचिरपल्लवकर्णपूरवातेरितास्थिरतरं प्रविचिन्त्य लोकम् ।
 मानुष्यमर्थनिचयाश्च तथा विशालास्तेषां शुभामतिरभूदन्जला ततस्तु ॥ २२ ॥
 चतुस्समुद्रान्तविलोलमेखलां सुमेरुकैलासबृहत्पयोधराम् ।
 वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनी कुमारशुभे पृथिवीं प्रशासति ॥ २३ ॥
 समानधीश्शुक्रवृहस्पतिभ्यां ललागभूतो भुवि पार्थिवानाम् ।
 रणेपु यः पार्थसमानकर्मा बभूव गोप्ता नृप विश्ववर्मा ॥ २४ ॥
 दानानुकम्पनपरः कृपणार्त्तवर्गसन्धाप्रदोधिकदवालुरनाथनाथः ।
 कल्पद्रुमः प्रणयिनामभयप्रदश्च भीतस्य यो जनपदस्य च बन्धुरासीत् ॥ २५ ॥
 तस्यात्मजः स्वैर्यनयोपपन्नो बन्धुप्रियो बन्धुरिव प्रजानाम् ।
 बन्धुवृत्तिहर्त्ता नृपबन्धुवर्मा दिङ्मूढपक्षत्तपण्यैकदक्षः ॥ २६ ॥
 कान्तो युवा रणपटुविनयान्वितश्च राजापि सन्नुपसृतो न मदैः स्मयाद्यैः ।
 शृङ्गारमूर्तिरभिभात्यनलंकृतोऽपि रूपेण यः कुसुमचाप इव द्वितीयः ॥ २७ ॥
 वैधव्यतीव्रव्यसनक्षतानां स्मृत्वा यमद्याप्यरिसुन्दरीणाम् ।
 भगान्दन्त्यायतलोचनानां घनस्तनायासकरः प्रकम्पः ॥ २८ ॥
 तस्मिन्नेव इतिहासे ग्रंथे धनुर्वर्मण्युदारैः
 सम्यक्कृतैः दृश्यैर्दृष्टं पालयत्युन्नतांसे ॥

किया करते हैं, वे योगी जो सदा ध्यानस्थ रहते हैं, जिनकी इच्छाएँ वशीभूत हैं तथा वे साधु जो घोर तपस्या करते हैं और जिनमें शाप व आशीर्वाद देने की शक्ति है, भक्ति से जिसकी पूजा करते हैं।

(२) जिस सूर्य के स्वरूप को सत्य के ज्ञाता ब्रह्मर्षि नहीं बतला सकते, जो फैले हुए रश्मियों से तीनों लोकों की रक्षा करता है, जिनके निकलते ही गन्धर्व, देव, किन्नर तथा मनुष्य प्रशंसा करते हैं तथा जो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करता है।

(३) वह भगवान् सूर्य आपकी रक्षा करे। जो रश्मियों से सुशोभित है उस सूर्य भगवान् को नमस्कार है। प्रति दिन जिनकी किरणों पूर्व के उदयाचल-विस्तृत पर्वतशृङ्गों पर फैली हैं, और जो मतवाली स्त्री के कपोल के सदृश बाल है।

(४-५) छ्दार प्रदेश से, जो फूलों से भुके हुए वृक्षों, मंदिरों, सभा-भवन तथा सुखदायी वाटिकाओं से तथा वनस्पतियुक्त पर्वतों से भरा हुआ था, तन्वाय सभिति के लोग दशपुर में आये। ये लोग पहले शकेले आये, फिर परमार के ले आये। ये मनुष्य अपनी चानुरी के लिए संसार में प्रसिद्ध थे। इन लोगों का आगमन, अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी राजा के गुण के कारण हुआ।

(६) इस समय यह स्थान संसार में अग्रणी था। जहाँ की पर्वतमाला पर हाथियों के गिरते हुए मद का छिड़कान हो रहा था तथा जहाँ के सुन्दर वृक्षों की शाखाएँ पुष्पों के बोझ के कारण झुक गई थीं।

(७) जहाँ की भीलों में वस्त्र तेर रहे थे। उन भीलों के किनारे के वृक्षों के पुष्पों के गिरने से पानी ने विभिन्न रंग धारण कर लिया था तथा वहाँ मिले हुए कमल शोभ रहे थे।

(८) कहीं उन (भीलों) में हंस तेर रहे थे, जिनका शरीर कमल की पंखड़ियों के पराग से भूरा हो गया था तथा दूसरे स्थान पर कमल अपने पराग के कारण झुके हुए दिखलाई पड़ते थे।

(९) वहाँ की वाटिकाएँ अत्यन्त सुन्दर रीति से सुशोभित थीं। उन वाटिकाओं में वृक्ष पुष्पों के भार से झुके हुए थे। उस स्थान की मतवाले गँवरों की गुजार तथा शहर की स्त्रियों के सदा टहलने से शोभा बढ़ गई थी।

(१०) भवन फहराते हुए गण्डों से सुशोभित थे। उनमें रहनेवाली कामलाक्ष्मी स्त्रियों से तथा ऊँचे-ऊँचे सफेद शिखरों द्वारा सुन्दरता बढ़ रही थी। वे शिखर पर्वतों के हिम से आच्छादित चोटी के सदृश थे जिनका रंग विशुद्ध की चमक के कारण विविध रंग का था।

(११) अन्य भवन भी बलभी तथा प्रस्तरों के आयनों से युक्त कैलाश पर्वत की तरह दिखलाई पड़ते थे। उनमें संगीत की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी, वे सुन्दर चित्रों द्वारा विभूषित थे और कदली वृक्षों की कृतारे लहलहा रही थीं।

(१२) वहाँ के भाग्य अनेक सुन्दरता वाले थे जिससे उसकी सुन्दरता बढ़ गई थी। ये चन्द्रमा की किरणों के सदृश स्वच्छ थे। ऐसा ज्ञात होता था कि ये पृथ्वी को फाड़ कर निकले हैं।

(१३) इस नगर को दो नदियों ने घेर लिया था जिसके कारण यह अत्यन्त सुन्दर दिखलाई पड़ता था । ऐसा ज्ञात होता है कि यौवन-युक्त प्रीति तथा रति नामक स्त्रियाँ कामदेव के आलिङ्गन कर रही हों ।

(१४) आकाश में अनेक चमकते हुए तारों के समान, यह नगर भी सत्य, क्षमा, दम, शम, व्रत, शौच, धैर्य, स्वाध्याय, कुशाग्र बुद्धि, विद्या तथा तप आदि गुणों से पूर्ण ब्राह्मणों से भरा हुआ था ।

(१५) सर्वदा सम्पर्क में आने से गाढ़ी मित्रता से युक्त तथा राजा द्वारा पुत्र-तुल्य आदर पाने से वे (समिति के लोग) प्रसन्नचित्त होकर इस नगर में रहते थे ।

(१६) उनमें से कुछ धनुर्विद्या में निपुण थे । उनके धनुष की टङ्कार कानों को सुख पहुँचाती थी; कुछ ने सैकड़ों अपूर्व विद्याओं में निपुणता हासिल कर ली थी; कुछ कथाविद् थे; कुछ अत्यन्त विनययुक्त और कुछ धार्मिक कर्त्तव्यों को बतलाने में प्रवीण थे । और दूसरे लोग मधुर हितकारी वचन कहने में समर्थ थे ।

(१७) अपने कपड़े बुनने के कार्य में कुछ मनुष्य दक्ष थे । कुछ व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे और कुछ युद्ध में धीर तथा शत्रुओं का नाश करने की शक्ति रखते थे ।

(१८) इन (गुणों) के अतिरिक्त सबके पास सुन्दर स्त्रियाँ थीं । वे यशस्वी तथा उच्च कुल में उत्पन्न थे; अन्य लोग अपने कुल की मर्यादा को रखते सत्यव्रतधारी थे; जो उनमें विश्वास रखता तथा संसर्ग में था, उसके वे लोग अनुग्रहीत होते और घनिष्ठ व्यक्तियों के साथ दया का वर्त्ताव रखते थे ।

(१९) इस प्रकार सांसारिक लोभ-मोह को विजय करनेवाले मनुष्यों से यह (तनुवाय) श्रेणी विभूषित थी । वे लोग कामल-हृदय तथा सच्चरित्र थे । इस प्रकार वे पृथ्वी पर देवता के तुल्य थे ।

(२०-२१) जैसे एक युवती स्त्री सोने का हार धारण किये, पान और पुष्पों से युक्त भी अपने प्रेमी से एकान्त में मिलने नहीं जाती, जब तक कि वह रेशमी वस्त्र पहन न ले, उसी तरह पृथ्वी का वह भाग (नगर) उन लोगों से विभूषित था मानों वे रेशमी वस्त्र धारण किये हैं जो स्पर्श में तथा विभिन्न रंग के कारण आँखों को आनन्ददायक हैं ।

(२२) संसार को विद्याधरी के कर्ण-आभूषणों के समान चलायमान समझते हुए, मनुष्य-जीवन तथा धन की अस्थिरता को जानते हुए उनकी अचल शुभ मति उत्पन्न हुई ।

(२३) उस समय कुमारगुप्त पृथ्वी पर शासन कर रहा था । उस पृथ्वी के चारों समुद्र कमरबन्द हैं, कैलाश तथा सुमेरु पर्वत उसके ऊँचे स्तन हैं और हँसी उसकी जंगल के वृक्षों के गिरते हुए पुष्प के समान है ।

(२४) राजा का एक गवर्नर था जिसका नाम विश्ववर्मा था, जो शुक और बृहस्पति के समान बुद्धिमान था, जो इस पृथ्वी पर राजाओं का आभूषण था और युद्ध में पार्श्व के समान अक्षिशाली था ।

(२५) जो दीनों पर अनुकम्पा रखता, आर्त तथा दुस्त्रियों के साथ अपना वादा पूरा करता, जो दयालु था और मित्रों के लिए कलत्रवृत्त था। वहाँ के बसनेवाले को अभय देता व भयभीतों की वह रक्षा करता था।

(२६) उसका पुत्र वन्धुवर्मा गम्भीरता तथा नीति वाला था। सभी उसे प्यार करते थे। प्रजाजन को भाई के सदृश, सम्बन्धियों के दुःख दूर करनेवाला तथा अपने बमण्डी शत्रुओं की सेना को नाश करनेवाला था।

(२७) वह सुन्दर, युवक तथा युद्ध में निपुण था। वह विनयी था। यद्यपि वह शासक था परन्तु उसमें गर्व आदि अन्य बुराइयों नहीं थीं। आभूषणों से सुसज्जित न होने पर भी वह शृंगार की मूर्ति था। इसलिए लोग उसे दूसरे कामदेव के नाम से पुकारते थे।

(२८) आज भी शत्रुओं को सुन्दर नेत्रोंवाली विधवाएँ उसके स्मरण से भय खाती हैं, और भय के कारण उनकी छातियों में कम्प पैदा हो जाता है।

(२९) जब वह एक आदर्श राजा की तरह दशपुर का शासन कर रहा था, एक अद्वितीय भव्य सूर्य-मंदिर को तंतुवाय श्रेणी ने तैयार करवाया। उस श्रेणी का धन उनकी दस्तकारी के कारण एकत्रित था।

(३०) उस मंदिर के चौड़े और ऊँचे शिखर थे जो पर्वत के समान मालूम पड़ता था, चंद्रमा की रश्मिधारा के समान सफ़ेद था, जो पश्चिम के इस अद्वितीय नगर में ऊँचा खड़ा था और चमक रहा था।

(३१-३५) जब स्त्री-पुरुष का मिलन होता है, जो समय सूरज की धीमी किरणों और मन्द गर्मों के कारण सुखदायक मालूम होता था। जब मछलियाँ नीचे पानी में छिप जाती हैं, जब चंद्रमा की प्रभा, भवनों को छूतें, चंदन का लेप, ताड़ के पंखे तथा हार आनंददायक नहीं होते हैं; कमल पाले से नष्ट हो जाते हैं, जहाँ पर रोध्र और प्रियङ्गु-वृक्षों के खिले हुए पुष्पों तथा कुन्दलता के कारण भँवरों का गुञ्जार मन को मोह लेता है; जब लवली तथा नगण पेड़ों की शाखाएँ तुषार कण से युक्त ठंडी हवा के झोंकों से झूम रही हैं; जहाँ प्रेमिकाओं के आलिंगन, सुन्दर स्तनों तथा नितम्बों के कारण प्रेम में तल्लीन युवकों को पाले और हिम का आभास भी नहीं हो रहा है; जहाँ ४६३ वर्ष मालव संवत् व्यतीत हो चुका है, जिस ऋतु में प्रेमिकाओं के स्तनों का आनंद लाभ किया जाता है, उसी शीत काल में पूस मास के शुक्लपक्ष के तेरहवें दिन मंगलाचार के साथ मंदिर की प्रतिष्ठा की गई।

(३६-३८) समयांतर में जब इस मंदिर के कुछ हिस्से नष्ट हो गये, तब अपने यश को बढ़ाने के लिए इस तंतुवाय श्रेणी ने परोपकार के निमित्त मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिससे उसकी शोभा अत्यंत बढ़ गई, गगनचुंबी हो गया जिससे मालूम पड़ता था कि सूर्य-चंद्रमा की किरणें इसी पर आराम करती हैं।

(३९-४१) जब ५२६ वर्ष व्यतीत हो गये, तपस्वमास के शुक्लपक्ष के दूसरे दिन, जिस ऋतु में शिव का जलया दृष्टा कामदेव अपने अशोक, केतक, सिंदुरार वृक्षों तथा अतिमुक्त लता के पुष्पों से अपना प्राण तैयार करता है, जब नगण वृक्ष की शाखा के

पुष्पों पर मधुपान से मत्त भँवर गुञ्जार करते हैं, जब सुन्दर रोध्र वृक्ष की शाखा नये पुष्पों से युक्त हो झूमती है।

(४२) यह नगर इस सुन्दर मंदिर से विभूषित रहता है, जैसे स्वच्छ आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है तथा शार्ङ्गिण का वक्षस्थल कौस्तुभमणि से आभूषित रहता है।

(४३) जब तक ईश चंद्रमा की रश्मि से शोभायमान पिंगल जटासमूह का धारण करते हैं, तथा जब तक भगवान् शार्ङ्गिण कंधे पर सुन्दर कमलों की माला धारण करते हैं, तब तक यह भव्य-मंदिर चिरस्थायी रहे।

(४४) श्रेणी की आज्ञा तथा भक्ति के कारण यह सूर्य-मंदिर तैयार किया गया। इस प्रशस्ति की रचना वत्सभट्टि ने की। रचनेवाले, लिखनेवाले, पढ़नेवाले तथा सुननेवाले का कल्याण हो। सिद्धि हो।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय